

اللَّهُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ لَذُنُوبُهُمْ لَبَاسٌ أَسْوَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ الْعِزَّةُ الْأَعْلَى

این کتاب ملک مرزا عبدالحکیم مدرس است

خاتم المحدثین سلطان المفسرین مقبول بارگاہ ایزدمنان حضرت مولانا حافظ شاہ عبدال

محدث دہلوی کی تفسیر نسخ الغرر سپارہ دُعم کی ہندی ترجمہ

طبع ثانی اسے ہے

درک المفسرین

تالیف کیا ہوا فضیلت پناہ شرافت و کمالت دست گاہ حضرت مولوی حسن خان صاحب دام اقبالہ

تصحیح سے جناب فضیلت مآب افضلی و اکملی مولوی غلام علی ولد سید نظام حسین صاحب

ساکن بمبئی و بنظر ثانی جناب مولوی سید نظام الدین لکھنوی نظام الدین صاحب

اللہ برکاتہم کی فقیر حقیر بندہ درگاہ کریم قاضی ابراہیم بن قاضی نور محمد

صاحب ساکن پبلند نے بشرکت نور الدین بن جیوان خان

کے شہر بمبئی کے مطبع حیدری میں زیو طبع

آپسٹہ و پریستہ کیا

علی صاحبہ الفضل الصلوٰۃ و اہل بیت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول محمد وآله واصحابه اجمعين بعد حمد اور نعت کے سب
بجائیوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ افضل عبادت فروض الہی کے ادا کرنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت
ہی اس واسطے کہ قرآن کا پڑھنے والا گویا اپنے خالق اور مالک سے باتیں کرتا ہے اور ثواب انہما انعام پاتا ہے
چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ
لِلسَّحَابَةِ مِثْلُهَا أَقُولُ أَلَمْ أَحَرِّفْ وَلَكِنْ أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ وَكَأَمْ حَرْفٌ وَبِمِثْلِ حَرْفٍ يَمْنَعُ تَرْبِذِي مِّنْ حَضْرَتِ عَمْرِو
اللَّهِ بْنِ مَعْمُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنائیں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
جس نے ایک حرف بڑھا قرآن سے ثواب اس کے واسطے اس پڑھنے کے سبب نیکوئی ہے اور ہر نیکے کے عوض میں دس گنا
ثواب ملتا ہے یہ نہیں کہتا یونہی کہ آلم ایک حرف ہے بلکہ کہتا ہوں میں کہ الف ایک حرف ہے اور لام
ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے بس یہاں سے سمجھا جائے کہ قرآن پڑھنے والے کو کتنا ثواب حق تعالیٰ
بخشائیت فرماتا ہے لیکن پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کے پڑھے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ہے کہ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهِ الْإِسْ وَالِدَاةُ تَأْجِبُكُمْ أَلْفِيَّةٌ ضَوْءٌ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ
بَيِّنٌ مِّنْ بَيِّنَاتِ الدُّنْيَا كَوَاكِبُ فِيهِ فَاظَنُّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِ الْبُودُودُ نے حضرت ہیل بن معاذ رضی اللہ
عنه سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پچاس
جہادیں بابا آپ اسکے تاج قیامت کے دن جلی چمک ستر ہوگی آفتاب کی روشنی سے جو تمہارے کسی گھر میں ہوتی ہے دنیا کے
گھر و زمین سے پھر کیا طمان ہے تمہارا اسکے ساتھ جسے اس پر عمل کیا ہے جسے بے اسکے بابا کو یہ بہتر حاصل ہوگا
تو اسکے رتبے کا حال اللہ تعالیٰ بہاؤ معلوم ہے کہ کیا کچھ ملے گا سوئل کہ نا قرآن شریف پر بدو اسکے منہ سمجھ
محال ہے خصوصاً ہندوستانی لوگوں کو کہ اکثر اس نعمت سے محروم ہیں اگرچہ بعضے دیندار عالموں ہندو میں ترجمہ
کیا ہے لیکن بعضوں نے تحت لفظی ترجمہ کیا ہے جس سے قرآن شریف کا مطلب عوام لوگ بوجھ نہیں سکتے ہیں اور
بعضوں نے استور طول دیا ہے کہ مبتدیوں کے ذہن اس سے پریشان ہوتے ہیں لیکن تفسیر فتح الغریب جو تصنیف
کی ہوئی رئیس العلماء سید الفضل خاتم المحدثین افضل المفسرین صاحب الشرف و التہنیر مولانا شاہ عبد الغفر

دیوئی قدس سرہ کی ہے کہ عالم فہم خاص پسند ہے اس واسطے کہ اس میں نہ بہت طول ہے اور نہ زیادہ اختصار
 بلکہ درجہ متوسط میں واقع ہے اسی سبب سے نام علما کی خوش سلیوبی پر متفق ہیں لیکن فارسی زبان میں ہے اس
 سبب سے بہت لوگ عوام مومنین اس کے فائدہ محروم ہیں سوان سب وجہوں پر نظر کر کے جامع احسانات مصد خیرات قدردان
 علما و شرفا جناب ناو خدا محمد علی ابن محمدین مرحوم مغفور کے اولین یہ خیال آیا کہ اسکا ترجمہ ہندوستانی زبان میں ہو چنانچہ
 فضیلت پناہ کمالات دستگاہ مولوی محمد سخاں صاحب نے جناب مرحوم کے فرمانیکے بموجب اسکا ترجمہ ہندوستانی
 زبان میں کیا اور ناو خدا صاحب مرحوم نے اسکو چھپوانے کی سونے شد وقف کی کہ ذخیرہ آخرت کا جمع کیا اور
 ہزاروں آدمیوں کو اس کے سبب فیض حاصل ہوا اب اس ایام میں وہ نسخہ چھپا ہوا بالکل مفقود ہو گیا تھا اور اس کے
 شایق بہت تھے سونے کے شوق کے لحاظ سے پھر تیسری مرتبہ کمال تصحیح سے جناب فضیلت انشا ب مولوی سید
 غلام علی ولد سید غلام حسین اور جناب مولوی سید نظام الدین لہریہ عالم الدین صاحب کی بندہ درگاہ کریم قاضی ابراہیم
 بن قاضی نور محمد صاحب ساکن پلہند نے بشرکت نور الدین بن حیوان خان کے خزیرہ مہمورہ بمبئی کے مطبع حیدری میں
 لباس طبع کا پہنایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مطبوع خاص و عام کرے آمین یا رب العالمین **فائدہ معلوم**
 کیا چاہئے کہ اس ترجمہ میں کئی چیزوں کی رعایت کی گئی ہے سو اس کا دریافت کر لینا مطالعہ کرنیوالوں کی واسطے
 ضرور ہے اول یہ کہ اسکا ترجمہ لفظاً بلفظ نہیں کیا گیا بلکہ ہندی محاورے کے موافق ہوا ہے تاکہ مطلب بخوبی بوجھا جاوے
 دوسری یہ کہ التزام کیا گیا ہے اس امر کا کہ اصل مطلب سے زیادتی کسی نہ ہونے پاوے تاکہ اعتبار کے رتبہ سے خارج
 نہو جاوے لیکن جہاں کوئی مطلب مجمل آگیا ہے تو اسکی تصریح اور توضیح کے واسطے دو چار کلمے بڑھ گئے ہیں
 تیسری یہ کہ جہاں اب کوئی مطلب دقیق ہے کہ جسکا سمجھنا بدون اس علم کی اصطلاحین دریافت کرنے کے ممکن نہیں
 تو اسکا ترجمہ لفظاً بلفظ کر دیا ہے کچھ اسکی تشریح نہیں کی کیونکہ اسکی تشریح فیما بین فہم سے خارج ہے اس واسطے کہ یہاں
 قرین شریف کا ترجمہ عوام فہم منظور ہے حکما کے قواعد کی تحقیق چوتھی یہ کہ بہتر ترجمہ کلکتہ کی چھپی ہوئی تفسیر غزیریہ کی عبارت کے موافق
 ہے اس واسطے کہ وہاں کے علمائے اسکو بہت تصحیح سے چھاپا ہے اب صاحبان منصف مزاج سے امید ہے کہ اس ترجمہ کے
 مطالعہ وقت اگر کہیں بھول چوک نظر آوے تو انکو پوشیدہ رکھیں اور اگر ہو سکے تو اصلاح دینے میں یغفر ما دین کہ الانسان
 مرکب من الخطاء و انبیان کو کسی شخص بھول چوک سے خالی نہیں ہے رہنا قبل من انک انت انسیع العیلم

اس سورت کا نام دل ہے اور سورہ نبا بھی کہتے ہیں اور یہ سورت مکی ہے یعنی قبل ہجرت کے نازل ہوئی ہے اس میں چالیس آیتیں اور ایک سو پندرہ کلمے اور سات سو تتر حروف ہیں اور ربط اس سورت کا سورہ مملکت سے اس وجہ سے واقع ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جزا اور سزا کے معاملے کو یوم الفصل کے آنے پر وابستہ کیا ہے اور تھوڑا سا احوال یوم الفصل کا بیان فرمایا ہے اور کافروں کا تعجب کرنا قیامت کے آئین اسی مقدس دفع کیا کہ قیامت کا آنا بدون یوم الفصل کے نہیں ہو سکتا اور یوم الفصل بدون خراب کرنے اس عالم کے اور منقطع کرنے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے پھر قبل اس دن کے طلب جزا اور سزا کی کرنا ایسا ہی جیسا کوئی گرمی کے دنوں میں جاڑوں کا میوہ طلب کرے یا جاڑوں میں میوہ گرمیوں کا کہ سولے محنت بے فائدہ اور حماقت کے کچھ حاصل نہیں ہے اسی سبب مضمون میں بھی ان دونوں سورتوں کے بہت مشابہت واقع ہے جیسے اس سورت میں وَلِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَلِذَا الْجِبَالُ سُيِّتَتْ واقع ہے اور اس سورت میں وَفُجَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور سورہ نبین اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ كِهَاتَا اَحْيَاءٍ وَاَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاخِثَاتٍ وَاَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَاتًا واقع ہے اور اس سورہ نبین اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ وَهَادًا وَاَلْجِبَالَ اَدْنَادًا وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُصْرَاتِ مَاءً نَّجَا جَا واقع ہے اور اس سورہ نبین نورش دوزخ کی اور بھرکنا اور شعلے مارنا اس کا ذکر ہے اور اس سورہ نبین

اس سورہ پانی کا اور پینا بہت گرم پانی کا دوزخ میں مذکور ہے اور اس سورت میں ہذا آیو م لا یظنون
 لہ کو رہی اور اس سورت میں یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَاللَّشْکَةُ صَفَا لَا یُتَکَلَّمُونَ ہا اور اس سورت میں اِنَّ
 الْمُتَّقِیْنَ فِیْ ظِلَالٍ وَعِیُّونَ وَفَوَاصِحَہُ مذکور ہے اور اس سورت میں حَدَّثْتُ وَاعْتَابَا
 متقیوں کے واسطے وعدہ دیا گیا ہے اور اس سورت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے دنیا میں کھاجا
 لہ خدا کی واسطے ایک مرتبہ جھکوا اور سجدہ کرو تو کبھی نہ کریں اور اس سورت میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کو کافر آرزو
 کریں گے کہ کاش مٹی ہو جاوین اور دوزخ کے خدا سے خلاصی پاوین اس تکبر اور غرور کو اس گریہ وزاری اور
 جالت و خواری سے کیا نسبت رہی اور اس سورت کا نام سورہ تاول رکھنے کا سبب یہ ہے کہ تاول
 عرب کی لغت میں کسی چیز سے آپس میں بہت سوال کرنے کو کہتے ہیں اور اس سورت میں بیان کرنا اس بات کا
 منظور ہے کہ بہت پوچھ پوچھ یا چھ آخرت کے کاموں کی حقیقت سے کرنا اور بحث اور تکرار ذات اور صفات الہی میں کرنا
 اور قضا اور قدر اور جبر اور اختیار اور توحید وجودی اور شہودی کے مسئلے میں زیادہ مباحثہ کرنا اور صحابہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں کے جھگڑے بیان کرنا اور شرعی حکموں کی وجہوں میں غور کرنا جن کا عوام
 کی فہم اور بوجھ میں آنا محال ہے اور ان کی عقل ان چیزوں کے فہم کی گنجائش نہیں رکھتی ہے ایسی چیزوں کی بحث
 اور تکرار نہایت بیجا اور بے اسوا ہے کہ اکثر بحث کرنا ایسی چیزوں میں نا فہمی کے سبب ان چیزوں کی
 حقیقت کا انکار کا سبب ہو جاتا ہے اور اگر انکار نہ کی تو اکثر ان کے دلوں میں شبہ پڑ جاتا ہے تو کچھ شک نہیں
 ہے اور حال یہ ہے کہ ایمان نقطہ ان چیزوں کے یقین لانے پر موقوف ہے ان کی وجہوں اور تفصیلات کی
 دریافت اور زیادہ تفتیش کر نیکی واسطے حکم نہیں ہے اس واسطے کہ ان چیزوں کی حقیقت حال دریافت کرنا
 دین کی ضروریات سے نہیں ہے اور اب ہی لا علاج بیماری سلامت میں عقیدہ دین کے فائدہ ہونیکا اور گمراہ فرقوں کی
 جدائی کا سبب ہوئی ہے اور ایمان ایک عالم کا بالکل برباد کیا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس کی
 بُرائی بیان فرمائی تاکہ آدمی اس سے ڈرتے رہیں اور گمراہی کے بھنور میں ڈوب نہ جاوین اور اس سورت کو سورہ
 نبا اس واسطے کہتے ہیں کہ ناعرب کی زبان میں خبر کہہتے ہیں اور خبر قیامت کی اس مرتبہ کو بزرگی اور بڑائی
 کہتے ہیں کہ کو یا سو اے اُن کے کوئی خبر نہیں ہے جس کو پوچھنے کی واسطے اس خبر کو بنا عظیم فرمایا ہے

کہ یہ اپنی ذات میں بھی عظمت اور بزرگی رکھتی ہے اور اسکے ہونے میں بھی عظمت اور بزرگی ہے اور سمجھ
 بوجھ میں بھی اسکی عظمت ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بزرگی خبر کی باعتبار اسکی ذات کے ہوتی ہے جیسا کہ
 اسکو کوئی عمدہ شخص بیان کرے یا وہ عظمت اسکے احوال اور حقیقت سمجھنے اور بوجھنے کے اعتبار سے ہوتی
 ایک بڑے حادثے پر دلالت کرے یا وہ عظمت اسکے احوال اور حقیقت سمجھنے اور بوجھنے کے اعتبار سے ہوتی
 ہے جیسا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آوے اور نہایت وقت سے سمجھی جاوے اور جو یہ تینوں صفتیں اس خبر میں
 جمع ہوئی ہیں یعنی یہ خبر اسنے دی ہے جو سب بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا اسکے اس خبر کو
 کوئی کہہ نہیں سکتا اور ایک ایسے بڑے حادثے کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کی سمجھ
 اور خیال میں نہیں آتا اور سمجھنا بھی اس کا نہایت مشکل ہے کہ آدمی کی عقل بغیر انوار غیبی کی مدد کے اسکو
 بوجھ نہیں سکتی تو ان سببوں اس خبر نے نہایت بزرگی پیدا کی ہے بس ایسی چیزیں دعویٰ کر سکتے ہیں
 اور کہہ سکتے ہیں کہ خبر اسی خبر کا نام ہے اور سب خبریں ہیج ہیں اور جب آپس میں کہا جاوے کہ خبر
 کیا چیز ہے تو گو یا یہی خبر پوچھی جاتی ہے تو جس سورت میں یہ خبر بیان ہو وہ اسکا نام بھی خبر رکھنا چاہئے
 اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے اور قیامت کا حال
 بیان فرمایا تو کافروں کو یہ بات انھوکی معلوم ہوئی اور آپس میں تعجب اور ہنسی سے کھوجھ اس بات
 کا شروع کیا بعض کہتے تھے کہ کیف یخبر العظام وہی ترجمہ یہ ہے کہ کیونکر زندہ ہونگے ہڈیاں جب سڑ
 گئیں اور بعض کہتے تھے کہ متی هذا الوعد یعنی کب ہوگا یہ وعدہ اور بعضوں کو شبہ تھا اور کہتے
 تھے کہ وما اظن الساعة قائمة یعنی ہرگز یہ بات ہونیوالی نہیں ہے انھی الا حیوننا الدنیا نموت
ونحنی وما نحن بمبعوثین کچھ نہیں مگر یہی زندہ گانی دنیا کی مرتے ہیں ہم اور زندہ ہوتے اور ہم بعد مرتے
 کے اٹھنے والے نہیں ہیں پھر آخر کلام ان کی سمجھ اور بوجھ کا یہ تھا کہ اگر یہ بات ہونیوالی ہے تو کوسو اسطے
 ایک مرتبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور نیکوں اور بدوں کو انکی اچھائی اور برائی کے بدلہ دینے میں انتظار
 انداز کا کوسو اسطے ہی دنیا میں کون نہیں دیتے ہیں تاکہ آدمیوں کو اسکے دیکھنے سے عبرت اور نصیحت ہو جاوے کہ
 چھوڑ دو دین اور نیک کام کرنے لگیں سو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں انکی رد کر کے خبر اور نیک کام دینا مقید کر دی ہے

انکار ہی کرتے ہیں کہ قیامت کا وجود ہی نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مجازات عقلی ہوگا اور بس اور بعض کہتے ہیں کہ خیالی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حسی ہے یعنی ظاہر میں ہوگا اور بعض ایک اور طرح سے کہ سوائے عقلی اور خیالی اور حسی کے ہی بوجھتے ہیں اور بعض معاد کو منحصر تاسخ کے طریقے میں جانتے ہیں یعنی ایک مرتا ہی وہی روح دوسرے جسم میں آتی ہے اور اسی عالم دنیا کو جزا اور سزا کی جگہ جانتے ہیں اور خراب ہونا تمام عالم کا کہ رسولوں اور نبیوں کی زبانی سنتے آئے ہیں آدمی کے بدنگی خرابی کے احوال پر کہ موت کے وقت ہوتی ہے سمجھتے ہیں حاصل کام کا یہ ہے کہ باوجود ایسے بیان واضح کے جو اختلاف اس مسئلہ میں ہے اور کسی مسئلہ میں نہیں ہے اور یہی اختلاف انکار اور شک کا سبب پڑا ہے جو اکثر ذہنوں میں واقع ہے طریقہ اسلام اور نشان ایمان کا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات مشکل کہ عقل میں نہیں آتی اور آدمی اسے کہنے اور حقیقت دریافت نہیں کر سکتا پیغمبر و نکی زبان سے یقیناً سنے تو بجز دسنے کے اس پر ایمان لاو اور اسے مان لے اسی کا نام ایمان اجمالی ہے کہ ہمیشہ کی کی نیک نیتی کا سبب اور موجب نجات کا ہے اور زیادہ کھوج اور تلاش اس کے احوال اور خصوصیات میں نہ کرے والا اپنے مطلب اصلی کو کہ ایمان جمعی ہی اتھ سے دیگا اور خرابی میں پڑے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا اور جو اس کلام کے مضمون سے ظاہر ہو کہ اس مسئلہ میں پوچھ پاچھ بہت اور سوالات بے فائدہ لوگوں میں جاری ہیں اور یہ سب مضر اور بے فائدہ ہیں سو اب اس تقش اور تحقیق بے محل پر ختم فرماتے ہیں کہ کَلَّا یعنی اب کرنا چاہیے اور زیادہ جستجو چیزوں میں کرنا مناسب نہیں اس واسطے کہ ایسی چیزوں سے ایمان اجمالی میں پھل پڑتا ہے سَيَعْلَمُونَ سو قریب ہی کہ کیفیت مجازات اخروی کو اس طرح سے جاننے کے کچھ شک اور شبہ باقی نہ رہے گا ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب چاہیے کرنا اور نزدیک ہے کہ جان لینے اور تکرار اس کلام کی صرف زجر اور توہین کی تاکید کے واسطے ہی گویا بار بار ایسے بُرے کام سے منع فرماتے ہیں اور اس کے معلوم کرنے کے زما نی کو بہت قریب بتاتے ہیں اس واسطے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور بعض مفسروں نے اول بار کے سَيَعْلَمُونَ کو عالم برزخ کے دریافت ہونے پر حمل کیا ہے اس واسطے کہ مجازات یعنی جزا اور سزا وہاں پر نہ

خیال کرینگے واقع ہوگی اور دوسرا کو قیامت کے دریافت ہونے پر کہ وہ ان جزا اور سزا حقیقی ہوگی اس واسطے
کہ وہ ان روح کو بدن سے تعلق ہو جائیگا اور باوجود اس تعلق کے معنی تجرد کے روح پر غالب ہونگے اور
کیفیت تعلق کی باوجود غلبہ تجرد کے اس وز کھل جاوے گی اس واسطے کہ دنیا کا تعلق تجرد کے مغلوبیت کا
سبب ہی اور عالم برزخ میں اس کے برعکس ہوگا یعنی تجرد غالب اور تعلق مغلوب ہوگا پس مطلع ہونا تعلق کی
جامعیت پر اور تجرد کے غلبے پر قیامت کے آنے سے پہلے کی طرح ممکن نہیں اب اس جگہ ایک سوال جواب
طلب باقی رہا وہ یہ ہے کہ سورہ تکوین کا تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ واقع ہو ہے
اور اس پر تَعْلَمُونَ واقع ہے اور سوف تاخیر اور مہلت پر دلالت کرتا ہے اور سین ثنابی
اور جلدی پر اب قیامت کے آنے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ سوف کو سورہ تکوین کیوں لائے اور اگر
دور امتبار کریں تو اس جگہ حرف سین کے کیا معنی ہونگے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سورہ تکوین
کفار مخاطب ہیں اور ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اس واسطے اس جگہ ان کے گمان کے موافق خطاب
فرمایا اور حرف سوف کا کہ دوری اور بعد پر دلالت کرتا ہے لائے اور اس سورت میں ایمان والے
مخاطب ہیں کہ قیامت کے آنے پر ایمان لائے ہیں اور جو چیز یقیناً آنے والی ہے وہ بہت نزدیک ہے
اس واسطے یہاں ان کے یقین کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سین کا جو نزدیک پر دلالت کرتا ہے لائے جو یہ
اس آیت کے لَهُمْ فِيهَا مَأْوٰی قَرِیْبًا گویا کہ مومنوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کافر عنقریب قیامت
کے انیکو سب احوال اور واقعات کے ساتھ جان لیگے اور جب ان سوالات بے فائدہ کی تویخ اور بندی سے رنج
پائی تو اب استہدام تقریری کے طور سے کئی چیزوں سے پوچھا جاتا ہے اور اقرار کرایا جاتا ہے اور وہ سب
نوحیزین ہیں کہ عوام الناس کے ذہنوں میں قرار و مدار دنیا کا ان نوحیزوں پر ہے اگر کوئی ان نوحیزوں
سے محروم رہے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ہے تو کوئی دنیا میں زندہ ہے ضرور ہے کہ ان نوحیزوں میں
شریک ہوگا اور باوجود ان نوحیزوں کی شرکت کے بالکل جدائی آدمیوں کی آپس میں حاصل نہیں ہو سکتی
پھر جدائی اور فرقت کا چاہنا ان نوحیزوں کی شرکت کے ساتھ ویسا ہی کہ جیسے ایک گھر کے رہنے والے
آدمی چاہیں کہ سب کے سب کھانے اور پینے اور لباس اور گھر اور فرش اور سب باتوں میں ملے

رہیں اس طرح پر کہ ایک دوسرے سے لگاؤ اور میل نہ رکھے کہ یہ بات صریح تعنت ہی اور دعویٰ
 بلا دلیل ہی اور اس کا ہونا محال ہی بلکہ اجتماع ضدین کا اس میں لازم آتا ہے اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ
 مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو فرش اور کچھونا تمہارے واسطے نہیں بنا دیا کہ اس میں رہا کرو اور کھیتی اور
 سوداگری کیا کرو اور بیٹے اور مرے میں تمہارے ٹھہراؤ کی جگہ دہی ہی اور اس بات میں نیک اور بد مسلمان اور
 کافر بے شریک ہیں کسی طرح جدائی نہیں رکھتے اور قیامت کے دن چاہئے کہ نیکوں کی جگہ بہشت ہو اور
 بدوں کی جگہ دوزخ ہو تاکہ جدائی اور فرق اچھی طرح سے ثابت ہو دے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے
 وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا فَيْسُ لَهٗ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور دوسری جگہ فرمایا لَهٗمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادًا وَاجْتِبَآلَ
 اَوْنَادًا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے مانند کہ اپنے بوجھ اور بھاری پن سے زمین کو ہوا سے ہلنے
 نہیں دیتے جس طرح بخین جینوں کو ہلنے نہیں دیتے سو اس منفعت میں بھی سب آدمی شریک ہیں جدائی اور
 فرق آپس میں نہیں رکھتے اور قیامت کے سبب چاہئے کہ بہشتیوں کے رہنے سہنے کی جگہ بہشت میں محل
 اور مکان سنہری جڑاؤ ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں زنجیریں اور طوق لوبے کے کہ سبب گرمی کے
 آگ کے مانند جلتے بھتے رہیں وَخَلَقْنَاكُمْ اُنْرَاجًا اور ہم نے تمکو جوڑے جوڑے تراور مادہ پیدا کیا تاکہ آپس
 میں محبت کرو اور نسل جاری ہو دے اور نسبتیں اور ناتے باپ بیٹے اور سرداما کے تمہارے
 آپس میں ثابت ہوں اور سبب اسکے آپس میں الفت اور جمعیت اور معاونت اور مدد دلیہ دوسرے
 سے حاصل ہو اور دنیا کی زندگانی رونق پکڑے اور یوم الفصل کو کہ قیامت کا دن ہے چاہئے کہ یہ علاقے
 بالکل زمین اس واسطے کہ ایک ناتے والے کا رنج تمام نامے والوں کے رنج کا باعث ہوتا ہے پھر اگر دین
 کسی نیک شخص کے قربت والے کو دکھ دیوین تو اس نیک کو رنج ہو تو گویا یہ دونوں اس عذاب میں
 شریک ہوئے اور اگر بدوں کے اقربا پر انعام و بخشش کریں تو وہ نیک بدوں کو بھی بہ سبب قربت کے
 اپنے ساتھ شریک کریں گے اور اگر ایسا ہو تو احسان قربت کا ان سے فوت ہو جاوے اور ان کی نیکی
 میں قصور پڑ جاوے اور اس میں بخشش بدوں پر لازم ہوتی ہے اور اختلاف جزا کا حاصل نہ ہوتا بخلاف
 یوم الفصل کے کہ اس دن ان قانون رشتوں کا نام نہ رہے گا اور بالکل یہ علاقے ٹوٹ جا دیں گے جیسا کہ

دوسری جگہ فرمایا ہے فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَسْئَلُ حِمِيمٌ حَمِيًّا وَجَعَلْنَا قُلُومَهُمْ سَآكِنًا اور یہاں بھی تمہاری نیند کو آرام و چین کا سبب اور کام سے فراغت کا باعث کیا تا ماندگی اور شقت دور ہو اور خوشی اور تروتازگی حاصل ہووے اور یومِ انفصل کو چاہئے کہ نیند نہ ہو اس واسطے کہ اگر آدمی نیک ہی تو اس کو خوشی اور خوشی کے سوائے اور کچھ نہ ہو گا جیسا کہ دوسری جگہ بہشتیوں کے حق میں فرمایا ہے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَتْسَمُّونَ فِيهَا لُغُوبٌ پھر حاجتِ نیند کی بھی نہ ہوگی بلکہ اگر وہ ان نیند ہووے تو بڑے فائدے پہنچے سے بے نصیب ہونے کا سبب ہووے اور ہمیشہ کے ثواب سے نقصان کا باعث ہووے اور اگر آدمی بد ہی تو اس کو ہمیشگی کا رنج اور طال اور فریاد اور شور لازم ہی رہے اور عذاب ہے اس کو بخرمت ہوگی کہ ایک دم آرام سے گزارے اور وہ ان سوائے ضراح اور زفر اور شہیق اور دواویلا کے کچھ نہ ہو گا جیسا کہ دوسری جگہ ان معنوں کو تصریح سے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات دنیا والوں کے واسطے لباس اور پردہ بنایا کہ جو چیز چھپانے کے لائق ہی اس میں کیا کریں جیسے محبت داری عورتوں سے اور مشورے پوشیدہ اور بجا گناہ دشمنوں سے اور چوری اور خیانت اور عیش و عشرت اور ناچ و گدگ اور تہجد اور مراقبہ اور سوائے اسکے فائدے کی بہت باتیں ہیں کہ تعلق پردہ پوشی اور چھپنے سے رکتی ہیں اسی واسطے کہا ہے شاعر نے الليل للعاشقين سترٌ يا ليت اوقاته قد وُفِّرَ یعنی رات عاشقوں کے واسطے پردہ پوشی ہی کیا اچھا ہوتا کہ رات ہمیشہ رہتی اور قیامت کو چاہئے کہ احوال اسکے ہر کسی خاص و عام پر ظاہر اور کھلے ہوں چھپے اور پوشی نہ ہوں وگرنہ عظمت اور بزرگی نیکوئی کی اور نصیحت اور رسوائی بدوں کی ثابت ہووے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقد نکاح کی مجلس رات کو کرنا چاہئے یا دن کو آپ نے فرمایا رات کو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا اور نکاح والی عورتوں کو بھی لباس فرمایا یعنی هُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمْ اور ایک لباس کو دوسرے لباس کے ساتھ پوری مناسبت ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو دنیا کے آدمیوں کے واسطے روزی تلاش کر نیکا وقت کیا اور قیامت کے دن ہرگز تلاش نہ ہوگی اس واسطے کہ نیکوں کو آپ ہی آپ

لعینین ہمایا اور موجود ہو گئی کیونکہ اگر ان کو وہاں بھی تلاش کرنا ضرور پڑے تو عین لعین ہوں اور بدون کو
 بھی وہاں تلاش کرنا نہیں ہی اس واسطے کہ ان کے پانوں میں زنجیر اور گردن میں طوق پڑا ہوا ہو گا اور
 دوزخ کے نگہبانوں کے ماتحت میں گرفتار ہونگے اور بھوکھ اور پیاس کے عذاب میں بقرار ہونگے
 نا پوری جدائی و دون فرقون کی معاش کے درمیان ظاہر ہووے اور دنیا کی طرح ایساں بچ اور گرفتاری
 میں ہوں وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر سات طبقے سخت اور مضبوط بنائے
 کہ ہرگز کبھی پرانے نہیں ہوتے اور ان میں سات ستارے پھر نیولے بنائے کہ انہیں حرکتیں ایک دوسرے کے مخالف
 کرتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح میں ظاہر کرتے ہیں اور ہر طرح میں ایک تاثیران سے ظاہر ہوتی ہیں اور ہر مومن اور
 کافر اور نیک اور بد اس تاثیر کے نفع اور نقصان میں شریک ہی قیامت کے دن کے برخلاف کہ وہاں
 نیکن کو درجہ جنت کے مانند چھت کے ہیں اور بد و عین نورانی نبیون اور پیشواؤں کی درجے بدرجے
 نیچے والوں کے حق میں مدد فرما دین گی اور نیچے والے انکی امداد سے ترقی حاصل کریں گے اور بد و نکو نیچے سے
 درکات دوزخ کے گھرے ہوئے ہونگے اور رد و عین خبیث اور نکو پیشوا اپنی اندھیر پوئی کیفیت سے اوپر
 والوں کے عذاب کو دونا کریں گے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَهَاجًا اور بنایا ہم نے دنیا والوں کے نفع کی واسطے ایک
 چراغ چمکتا ہوا تیر و شنی والا یعنی آفتاب کہ گرمی اور روشنی کھٹی اس میں پائی جاتی ہیں اور ہر شخص
 نیک ہو یا بد اسکی روشنی اور حرارت سے نفع اور نقصان میں برابر ہیں بخلاف قیامت کے دن کے کہ جمال
 الہی کی روشنی بہت میں نیکن کو منور کرے گی اور جلال الہی کی تجلی کہ حدیث میں اس معنی سے قدم کا لفظ
 آیا ہے دوزخیوں کو سخت حرارت اور نہایت گرمی سے جلاوے گی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور ہم نے
 اتارا ٹپکنے والے بادلوں سے مَاءً تَجَاجًا یعنی بہت پسینے والا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا کہ ہم اس پانی سے
 اناج نکالیں کہ کھانا تمہارا ہو وَنَبَاتًا اور بہت سبز ہر گھاس کہ بعض کو بھاجی بناتے ہو اور بعض کو مٹھا
 کرتے ہو اور بعض دانہ اور چارہ تمہارے جانوروں کا ہوتا ہے تا اس سے دودھ دہی لگی اور پنیر لیکے
 اپنے کام میں لاؤ وَجَبَابًا اور گنجان درختوں کے باغ کہ تم کو میوہ کھانے اور لذت اٹھانے
 کے کام آویں اور ان باغوں کے میوؤں کو طرح طرح کی ترتیب دیکے کھاؤ جیسے اچار اور مرہا اور سرکہ

اور رس اور شراب وغیرہ اور اس منفعت میں تم ب نیک اور بد مسلمان اور کافر شریک ہو
 کسی طرح کی جدائی نہیں ایسا نہیں کہ پانی ایک جگہ بہے اور دوسری جگہ نہ بہے اور
 کھیتی ایک جگہ پیدا ہووے اور دوسری جگہ نہ ہو اور باغ ایک جگہ جے اور دوسری جگہ نہ جے اور میوہ
 بخلاف دن قیامت کے کہ وہاں نیکوں کے عمل اور اعتقاد اور احوال اور درجے کھائے ہوئے بدلوں کی مانند
 دودھ اور شہد اور شراب مزیدار اور پانی پختہ اور مائیں اور اس سے ہرین جاری ہوگی اور درخت
 بہت کے اس پانی کی قوت سے اور پانی کی ہر ون کی طراوت سے کہ ان کی جڑوں میں پہنچی ہے لذت و
 مزیدار میوے خود بخود دینگے اور جو وقت کو کھل کسی شاخ سے توڑے کھایا جاوے گا تو اسی وقت دوسرا
 میوہ ہوا کی تروتازگی اور کمال نشوونما کے سبب اس جگہ پیدا ہو جاوے گا اور تلخ اور میوہ وہاں کے
 درختوں کا کبھی منقطع نہوگا اور بدون کے عمل اور اعتقاد اور برے خلق و خوی کے مانند اٹھنے اور چگاریاں
 برسا دینے اور ان کے جھون کو جلاوین گے جب کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہي وَظِلِّمَن يَحْمُرُوْنَ اَنْطَلَقُوا
 اِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعْبٍ اور زقوم اور دوسرے درخت خاردار اور بد مزہ اور بُری شکل کے پیدا ہونے کا
 سبب ہوگا و امتیاز اور جدائی دونوں فرقوں کی گذران میں خوب طرح سے حاصل ہوگی تو معلوم ہوا کہ یوم الفصل
 دنیا میں نہیں ہو سکتا ہي اس واسطے کہ جدائی اور طاپ آپس میں ایک دوسرے کی صفین ایک جگہ ہو نہیں سکتے
 تو قیامت کا دن ہونے کا وجود ان چیزوں کی باقی رہنے کے جن میں شراک اور اتفاق واقع ہی تصور کر نہیں سکتے بلکہ ہر عالم
 کے خواب ہونے اور اس دنیا کے انعامات کے اور شراکت کے اصول اور ارکان درہم برہم کر نیکی بعد البتہ سکی امید
 رکھنی چاہئے اور قیامت کے آنے کا وقت ہر عالم کی خرابی کی شروع سے بوجھا ہے جیسا کہ فرمایا ہي اِنَّ يَوْمَ
 الْفَصْلِ لَیْنِے البتہ جدائی کا دن اور نیکوں بدون سے امتیاز اور فرق کر دینا اور آپس میں نیکوں کے مرتبے علیحدہ
 اور بدون کے مرتبے علیحدہ کرنا کَانَ مُبْتَلَاً ہي ایک وقت ٹھہرایا گیا کہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا
 اور دنیا میں کافروں کی جلدی کرنے سے اس وقت کے لانے میں جلدی نہیں کرتے اس واسطے کہ اس وقت کو
 کسی چیز میں لازم ہیں پہلے یہ کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کہ اب حاصل ہے بعد جدا ہونے کے پھر ہوسے
 سو عالم برزخ میں بھی پہلے ہر ممکن نہیں اس واسطے کہ وہاں روح کو بدن سے ہرگز علاقہ نہیں اور روح کو پہلے

بدن سے تعلق رکھنے کے سوائے اس بدن کے کئے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا دیکھنا ممکن نہیں ہے
 اس واسطے کہ روح کو بے تعلق بدن کے سیر تمام عالم کی کرنا مثل خیال کرنے کے ہے اور کچھ نہیں فائدہ
 ایک لکھنے والے کے کہ اسکے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور وہ اپنی انگلیاں ہاویے اور اپنے خیال میں گویا لکھتا ہے
 بسن بہ حقیقت میں کچھ لکھنا نہیں خیال محض ہے دوسرے یہ کہ روحین اور بدن سب اس تعلق میں جمع ہوتے ہیں
 اس واسطے کہ فرق اور جدائی بدن جمع ہونے کے ممکن نہیں مثلاً ایک گروہ کے ساتھ ایک جگہ پر ایک طرح کا
 معاملہ کیا امتیاز اس گروہ کا حاصل نہوگا جتنک کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اسی جگہ پر اسی وقت
 دوسری طرح کا معاملہ کریں والا کمان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ بمقتضائے اس وقت کے اس
 مکان میں ہوا اگر اور جماعتیں اس وقت اس مکان میں ہوتیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا جیسا کہ دنیا
 والے عزت اور ذلت اور رزق کی کثادگی اور تنگی کو زمانے کی گردش کے تقاضے سے سمجھتے ہیں اور
 اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اگلے اس وقت میں ہوتے تو اسی حالت میں گرفتار ہوتے اور اگر ارزانی کے ملکوں
 کے رہنے والے قحط والے ملکوں میں ہوتے تو بھوکھ بھوکھ پکارتے اس واسطے ضرور ہے کہ قیامت کا دن ہو
 تاکہ نوع انسانی کی تمام ارواحوں کا اپنے بدن سے جدا ہونے کے بعد ملنا واقع ہووے اور ایک وقت میں
 ایک جگہ پر سب روحوں کا ان کے بدنوں سے تعلق ہووے یہ کہ شترک نعمتیں جو فقیر اور غنی مومن اور کافر
 یکجہت اور بد بخت نعمت والا اور عذاب والا تندرست اور بیمار کے درمیان مین برابر مین باقی نہ رہیں والا برابر
 اور شراکت لازم آتی ہے اور مقصود اصلی کہ تفرقہ اور امتیاز ہے حاصل نہوچاہتے یہ کہ اس آسمان اور
 زمین کے بدلے ایک دوسرا مکان چاہئے اور جب وہ مقام اور وہ جگہ اس عالم میں آسمان و زمین
 کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو اسکے ظاہر کرنے کے واسطے آسمان و زمین کا نیست کرنا بھی ضرور ہوتا تاکہ
 نیکیوں کو بہشت آسمان پر سے ظاہر ہووے اور بدوں کو دوزخ زمین کے نیچے سے اس واسطے وہ روز نہ
 آوے گا مگر قیوم یغی فی الصور یعنی بدن پھونکا جاوے اور یہاں مراد دوسری بار کا صور پھونکا ہے
 کہ اسی سے قیامت کے دن کی شروع ہے اور اس پھونکنے کے سبب سے روحین ہر ہر فرد انسان کی اپنے
 اپنے بدنوں سے ملکر ہر مذہب والا علیحدہ علیحدہ اٹھیں گے اور فرشتے تو رک کی طرح سب آدمیوں کے

علحدہ علیحدہ جتنے کر دینگے جیسے یہود اور نصاریٰ اور محس اور ہندو اور ان کے سوا سب کی صفیتیں جدا
 جدا ہونگی اور مسلمانوں کی صف علیحدہ ہوگی پھر ہر ہر پیغمبر کی امت علیحدہ اور ایک پیغمبر کی امت میں بھی
 ہر مذہب والے علیحدہ اور اسی طرح ہر عمل والے نیک ہوں یا بد علیحدہ ہونگے جیسے نازی علیحدہ اور
 روزہ دار علیحدہ اور حرام کار علیحدہ اور چٹے علیحدہ اور شرابی علیحدہ اسی طرح ہر خلق والے علیحدہ ہونگے
 جیسے شکر اور بد خلق اور رحم دل اور محبت والے علیحدہ اسی طرح ہر رتبہ والے علیحدہ ہونگے جیسے
 حمد کرنیوالے علیحدہ اور صبر کرنیوالے علیحدہ اور شکر کرنیوالے علیحدہ اور متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنیوالے
 علیحدہ کھڑے کئے جائیں گے بڑے لشکر کے رسلوں اور ملٹنوں کے مانند کہ پہلے امیر دن کے سب سے پہچانے
 جاتے ہیں کہ یہہ لشکر فلا نے امیر کا ہے پھر رسالہ داروں سے کہ یہہ رسالہ فلا نے رسالہ دار کا ہے اور
 لوگ فلا نے جمدار کے ساتھ کے ہیں پھر فرشتے ان کو اسی انتظام سے آخر کے میدان میں لجا دینگے **فَإِنَّا قَوْلُ**
أَفْوَا جَائِیْنِیْہِیْمَا پھر اُس کے تم سب غول غول اور فوج فوج ہو کر کہ ہرگز ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ سے ملنے نہ پائیں گے
 اور ان معنوں کو بہت آئینوں اور حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک یہاں آیت ہے **وَيَوْمَ**
يُخْشِرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۲۴ ۲۵ ع اور دوسری جگہ فرمایا ہے **وَيَوْمَ نَخْتِمُ مِنْ**
أُمَمٍ فَوْجًا مِّنْ تِلْكَ يَآئِنًا فَمَوْزِعُونَ ۲۶ ع اور سوائے بہت سی آیتیں ہیں کہ ان کے ذکر
 کر نہیں کلام بڑھ جائیگا اور بعضی صحیح حدیثوں میں نشان اور علامت ہر فوج کی بھی بیان فرمائی ہیں جیسے
 بازو اور عہد شکنوں کی متعہ پر ایک نشان یعنی جھنڈا ہوگا اسی طرح سے کہ بڑے معاملے کے دغا بازوں پر بڑا
 جھنڈا اور چھوٹے متعہ کے دغا بازوں پر چھوٹا جھنڈا اس مکان پر جسے گا اور جنہوں نے غنیمت کے مال میں دغا باز
 کی ہے اور کوئی چیز اپنے سردار کی پیغمبر سے لے لی تو وہ چیز اس کی گردن پر لدی ہوئی لاوینگے اگر اونٹ
 یا بکری یا گائے ہے تو وہ آواز کرے گی اور اگر تھان یا کوئی کپڑا ہے تو پھر ہر کچے مانند اڑیگا اور شہیدوں کو
 خون بھرا ہوا اٹھاوینگے اور ان کے زخموں سے مشک کی بو آدے گی اور رانیاں اور عورتیں کا گونا گندہک کا ہوگا اور
 اسکا غارتیتوں کا سا ہوگا اور بے احتیاج سوال کرنیوالے کا منہ زخمی اور چھلکا ہوا ہوگا علیٰ ہذا التیاس صحیح حدیثوں
 میں تلاش کرنے سے اس طرح کی نشانیاں بہت سی پائی جاتی ہیں اور تعلیمی نے اپنی تفسیر میں متعدد بیان کیا ہے

اگر چہ سند اسکی بہت معتبر نہیں ہے اور روایتیں اسکی بہت مضبوط نہیں ہیں و یہ ہم ہی کہ ایک روز صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فوج نکالے حال جو اس سورت میں مذکور ہے تو چھٹا آپ نے فرمایا کہ دس فریق اس امت سے دس جگہ ہو کر آئیں گے ایک فرقہ ہندوؤں کی شکل ہوگا وہ چل خور ہونگے دوسرا فرقہ سور کی شکل ہوگا وہ حرام خور اور رشوت لینے والے ہونگے تیسرا فرقہ اوندھالیئے سر نیچے اور پاؤں اور ہونگے اور فرشتے انکو کھینچیں گے وے میاج کا نیوالے ہونگے چوتھا فرقہ اندھے ہونگے وہ قاضی اور مفتی ہونگے کہ حاجی حکم کرتے تھے اور جو ٹھانفتویٰ دیتے تھے پانچواں فرقہ گونگے ہرے ہونگے وے وہ لوگ ہونگے جو اپنی عبادت اور بندگی پر گمنڈ کرتے ہیں اور اپنے برابر دوسر کو نہیں جانتے چھٹا فرقہ زبانیں اپنی بھلاؤ نیگے اور ان کی زبانیں منہ سے نکل کے ان کی چھاتیوں پر پڑی ہوئی اور زرد پانی اور پینے کے منہ سے بہتا ہوگا کہ مجب شے والے ان کے دیکھنے سے کہ بہت کر نیگے وے لوگ وہ عالم اور مشایخ ہونگے کہ انکے علی انکے قولی کے مخالف ہونگے کہتے کچھ اور کرتے کچھ ش تو ان فرقہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہونگے وے وہ لوگ ہونگے کہ بے زبان جانوروں کو ایذا دیتے ہیں اور ہر سایہ کو رنج پہنچاتے ہیں آٹھواں فرقہ آگ کی سولیوں پر کھینچے ہونگے وے وہ لوگ ہونگے کہ لوگوں کے عہد ظالم حاکموں سے ظاہر کر کے ایذا رسانی کرتے ہیں نواں فرقہ بے لوگ ہونگے جلی بدبو مردار سڑ ہوئے کی بدبو سے زیادہ ہوگی اور بے عذر دلوں کو اس بدبو ایذا پہنچی وے وہ لوگ ہونگے کہ اپنی شہوتوں اور دنیا کے حزن و غم گر قنار ہوئے ہونگے اور اپنے مال سے اللہ کا حق نہ دیا ہوگا اور وہ مال اپنے جی کی خواہشوں میں خرچ کیا ہوگا دسواں فرقہ وے لوگ ہونگے کہ گندہکے کڑنے پیروں تک اور ان کے بدنوں پر چکے ہوئے ہونگے یہ لوگ تکبر اور غرور کر نیوالے ہونگے سب بد بخت اور گنہگار اس امت کے ہیں لیکن ایذا دار اور نیکیٹ بوجھے ان سے جو دہوین رات کے چاند کے مانند اور بعضے آسمان کے ستاروں کے جیسے چمکتے ہونگے اور بعضے نور کے منبروں پر بیٹھے ہونگے اور بعضے جڑ آؤ کر سیون پر اور بعضے مشک اور زعفران کی ٹیلوں پر و علی ہذا القیاس و فیخت السماء اور کھولا جادے آسمان پھٹنے سے تاکہ فرشتے نامہ اعمال لیکے اتریں اور ان عملوں کی صورتیں کہ آسمان پر چڑھ کے بعد پیدا ہوئی تھیں ظاہر ہووین اور بہشت کے جائے قرار اسکا ماتون آسمان کے اوپر ہی ظاہر ہووے اگر یا کہ آسمان کو مانند سر پوشش کے خوان اٹھالیا ہی فکانت ابوابا یغیہ پھر سو جاد آسمان دروازہ کھلا رہا ہے

۲
بہشت و جہنم
الکائنات

داخل ہونا ہوگا اور نعمتیں بہشت کی دیکھیں گے و سیرت الجبال اور چلائے جاؤ نیلے پہاڑ کہ زمین کی میخوں کے
مانند تھے فکانت سرابا پھر ہو جاوین پہر پہاڑ جیسے اڑتی ریت کہ دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے اور
میں ریت ہی اسی طرح سب پہاڑ چلنے کے وقت دور سے ایسے معلوم ہونگے کہ پہاڑ ہیں اور حقیقت ٹکڑے ٹکڑے
ہو کر ریت کے مانند ہو چکے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے و کانت الجبال کتباً مہیلاً اور دوسری جگہ
فرمایا ہے و کانت ہباءً مُنبِتاً اور جب زمین کی میخوں کی یہ حالت ہوگی تو زمین بطریق اولیٰ
درہم برہم ہو جاوے گی اور ٹھکانا دوزخ کا کہ اس کے نیچے تھا کھل جاوے گا تاکہ آسمان کی جگہ بہشت ٹھہرے اور زمین
کی جگہ دوزخ اور جدائی نیکیوں اور بدوں میں اور تابعدار اور نافرمانوں میں ثابت ہو اور جب آسمان اور زمین بیچ
مٹھ گئے تو سورج اور برست اور دوسری نعمتیں کہ کافر اور مسلمان اس میں شریک ہیں سب فنا ہو جائیں گی اور اسی طرح کی
شرکت اور برابر ہی نیکیوں اور بدوں میں باقی نہ رہے گی اس واسطے کہ نیکیوں کی جگہ اور ٹھہری اور بدوں کی جگہ دوسری ٹھہری
ان جہنم کانت خیر صد اے شک دوزخ ہی تاک میں اور مکان دھر پڑے گا کہ اس کے کنارے پر فرشتے گزر
اور زنجیر اور طوق لگائے ہوئے کھڑے ہونگے اور دوزخیوں کو پکڑنے کے لیے جانور لٹا دیں ماباہ
شریرون کا ٹھکانا اور مسلمانوں اور نیکیوں کا ردن کو سوائے اس پر گزرنے اور اس کے دیکھنے کے خوف اور
رج اور اذیت نہ پہنچیں بعضے ان سے بجلی کی طرح ٹپک کے اس پل سے پار ہو کر بہشت میں پہنچیں گے اور بعضے آندھیلی
طرح اور بعضے دوڑتے گھوڑے کی طرح اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان جو بہت
گناہوں میں آلودہ ہو گا گرتے پڑتے سات ہزار برس تک اس پل پر سے پار ہو گا اور حضرت فضیل ابن عیاض رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسافت پل صراط کی تین ہزار برس کی راہ ہی بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ہزار برس چڑھاؤ ہزار برس اتار اور ہزار برس برابر کی راہ یہاں سب
ایمانداروں کا حال ہے اور کافر دوزخ کے موکھوں کے ماتھے میں گرفتار ہو کر دوزخ میں ڈالے جاویں گے
لایبثین فیہا احزاباً رہیں گے اسی دوزخ میں بے شمار قرون اور ہلالِ حجری سے منقول ہے کہ انھوں نے حضرت
علی کرم اللہ وجہہ سے حقہ کے منے پوچھے تھے سو آپ نے فرمایا کہ حقہ ستر ہزار برس کا ہوتا ہے اور برس بارہ مہینے
کا اور مہینا تین دن کا اور ایک دن دنیا کے برس کے برابر لیکن یہاں بے شمار مدت مراد ہے اور بعض

نادان اس آیت میں فہم کی غلطی سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے دوام اور سمیٹگی بوجھی نہیں جاتی جب کہ اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس آیت میں احباب کی تعین نہیں فرمائی ہے تاکہ عذاب کا منقطع ہونا معلوم ہو بلکہ کثرت سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ احباب غیر متناہیہ مراد ہیں اور ان نادانوں کو اس بات کا شبہ ہوا کہ جو عقبہ کی مدت معین ہے تو احباب بھی معین ٹھہرے اور یہ نہیں بوجھتے ہیں کہ ایک عقبہ کی مدت معلوم ہونے سے احباب کی مدت معلوم نہیں ہو سکتی اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت کا بیان کرنا منظور نہیں بلکہ منظور یہ ہے کہ دوزخیوں کے ٹھہرنے کی مدت دوزخ میں جہنم سے اندازہ کیا چاہئے نہ قرون اور برسوں اور مہینوں اور دنوں اور ساعتوں کے واسطے کہ اگر مدت کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو ساعتوں سے گنتے ہیں اور اس سے زیادہ ہون تو دنوں سے اور جو اس سے زیادہ ہو تو مہینوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو برسوں سے اور اس سے بھی زیادہ ہو تو قرون سے گنتے ہیں اور جو شمار میں نہ آ سکے تو جہنم سے بولتے ہیں جس طرح تھوڑے مال کو روپیوں شمار کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ ہو تو پنجن اور دہون سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو سیکڑوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہون تو ہزاروں سے اور جو شمار میں نہ آ سکے ہو تو لاکھوں اور کڑوں سے تعبیر کرتے ہیں اور فرمایا ایک بڑے عالم کا نام ہے کہ لفظ احباب کی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے جو آگے آتی ہے یعنی لَا يَلِدْنَ وَقَوْلَنَ فَنِجَابَ وَأَقْلَامُ شَرَابًا یعنی وہ ان کچھ مزہ ٹھنڈک کا نہ چکھیں اور نہ کچھ پینے کو ملے گا جو کچھ بھی سرد ہوا سے باہر کے بدن کو اور سرد پینے سے اندر کے بدن کو تھوڑی تخفیف اس جلنے کے جذبہ سے حاصل ہووے جیسا کہ دنیا میں تپ والے کو ایسی چیزوں سے تخفیف ہوتی ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اتنی مدت دراز میں سردی کے نام سے واقف نہ ہونگے بعد اسکے ان کو زمہریر کے طبع میں لجا نیگے اور سردی کے عذاب میں گرفتار کر نیگے یہاں تک کہ ان کی رگین اور پٹھے سردی کی زیادتی سے جم جاویں گے پھر دوزخ کی آگ میں ڈالینگے اور جہنم کی مدت کا پہلے ذکر ہو چکا اتنی مدت اس طرح جلاو نیگے اس طرح ابد الابد عذاب میں رہینگے کبھی گرمی میں کبھی سردی میں اور جو اس آیت میں حکم ہوا کہ اتنی مدت دوزخ میں پینے کی چیز نہ چکھیں اور حال یہ کہ دوسری جگہ فرمایا کہ شَرَابٌ قَنِ جہنم ۷۸ ج ۱۵ اسی واسطے اس جگہ بطور استنباط

فرمایا **الْأَحْيَاءُ** گر پانی گرم کھولتا ہوا کہ ان کی انٹریاں کاٹ ڈالیں اور اندر کی گرمی دنی چوگنی کر دیگا تخفیف کا
تو کیا ذکر ہے **وَعَسَا** اور پیپ اور زرد پانی کہ دوزخیوں کے ہر ہر جلے ہوئے بندوں سے نکل کے گڑھوں میں
جمع ہوگا اور پیاس کی نہایت بقراری سے اسکو پانی سمجھ کر پی جائیگا اور وہ انکے اندر کو ایسی ہی طرح
سے خراب کر دے گا کہ اس کا زہر تمام بدن میں پھیل جاوے گا اور اگر دوزخیوں کے دوزخ میں رہنے
کی مدت دور دراز سن کر کیسے دل میں شبہ آوے کہ کافروں نے کفر اور گناہ دنیا میں تھوڑے دنوں کیا تھا
یعنی عمر بھر کہ وہ مدت مقرر ہے اور اس کے عوض میں ہمیشگی کے عذاب کی سزا دینا ظلم صریح ہے تو اسکا جواب یہ
ہے کہ یہ ہم تمہارے فہم کی غلطی ہے بلکہ تجویز کرنا ہمیشگی کے عذاب بھانکے واسطے عین انصاف ہے اور اس عذاب
میں جزا نہ دے جاوے گی مگر **حَزَّاءُ** یعنی بدلا پورہ موافق انکے عملوں کے نہ زیادہ اس واسطے کہ
بعد تامل اور غور کرنے کے معلوم ہوتا ہے کہ عمل انکے بھی ابدی اور غیر متناہی تھے اس واسطے کہ **اِنَّهُمْ كَانُوا**
لَا يَرْجِعُونَ حساباً دے ہرگز حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور **يَحْتَسِبُ** نہ تھی تو انکے کاموں کا *** موقوف ہونا
لا چاری سے اور اس بات کے گم ہونے سے قانہ عذاب ابھی کے خوف سے اور ثواب نہ ملنے کے سبب اس واسطے
کہ یہ دوزخ باتیں حساب کی توقع کی صورت میں ہوتی ہیں اور انکے عمل نہ کرنا کی مثال ہے کہ عصمت بی بی ازبے چادر کا
اور ان کے دلوں میں محبت گناہ کی ایسی کٹمی تھی کہ ان کی روحوں کی رگ دریشوں میں مل گئی تھی اور ایک خاص
طبیعت کا حکم پیدا کیا تھا اور روح تو ابدی ہے ہمیشہ رہے گی اور اس خاص طبیعت کا حکم اسے عدا ہونا
محال ہے تو اسے خاص طبیعتیں بھی جب تک روح ہے اسکے ساتھ ہیں اور سبب ہیں اسکے عذاب کا اور جب سبب
ہمیشہ رہا تو سبب کے پائے جائیں کیا تعجب ہے اور یہ بے اعتمادی حساب آخرت سے عمل جو ارجح ہے پر کفایت
نہ کی تھی بلکہ دے عمل کہ ان کی روح کی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور ہرگز اسباب اور جوارح کو اس میں دخل
نہ تھا ان سے صادر ہوئے تھے تو اسے فعل ہمیشہ ان کی روح کے ساتھ ہیں اس واسطے کہ یہ کفر کرتے تھے
وَكَذَّبُوا بایا **يَتَنَّا** اور جھٹلائیں ہماری آیتیں جو جزا اور حساب کے ہونے پر دلالت کرتی تھیں **كَذَّابًا**
کہہ کر کہ ان کے دلوں میں ان کے سچے ہونے کا طمان بھی نہ تھا اور اس طرح کا مکر جانا کام روح کا ہی
نہ بدن کا تو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے برزخ میں اور پھر بعد طے روح کے بدن سے عالم خسرو نشتر میں

ہمیشہ وہی انکار باقی ہی مانند بد مزاجی سخت کے کہ دمدم سبب رنج کا ہوتا ہے اسے طرح یہ انکار بھی مذہب
 زیادتی عذاب کا سبب ہو گا اور پھر اگر کسی کی خاطر میں شبہ گذرے کہ گناہ کی محبت اور آیتوں کا انکار اور
 دوسرے روح کے بڑے عمل اس طرح کے تھے کہ کسی پر ظاہر ہوتے پھر اسکے بدلے میں اس طرح کا عذاب کرنا ظاہر
 میں کہاں سے درست ہو گا اور جب تک گناہ ظاہر میں ثابت نہ ہو مواخذہ اور پکڑ اس پر درست نہیں ہے اور جو ان لوگوں
 کے گناہ آدمیوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے وہی بدن کے عمل تھے کہ سبب عذاب ہونے پر روح کے بدن سے
 موقوف ہوئے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ برائی کا حال حاکم کو معلوم ہونا ضرور ہے کسی کو معلوم ہوا ہو اور نہ
 اعمال روحیہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بلکہ اس کے خفیہ نوشتیں کرنا کا تین نے بھی لکھ رکھا ہے اور قول اور
 فعل کے بھی اس پر دلالت کرتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز بدن اور روح کے عملوں سے اور قول اور
 فعل کہ ان پر دلالت کرتے تھے أَحْصَيْنَا ہم نے ان کو گن رکھے ہیں اور ہر نئے نقطہ اپنی گنتی پر اعتماد نہیں کیا
 بلکہ کیا بتا یعنی لکھ کر تاکہ قیامت کے کارکنوں کو ہر وقت یاد رہے اور عمل غیر تھا یہی جزا بھی غیب تھا ہی چاہے
فَذَوِّقُوا فَنَقْدِكُمْ لَا تَأْخُذُ بآبِ عَمَلِكُمْ تم پر گوارا اور عذاب کرنا
 بخلاف ایماندار گنہگاروں کے کہ ان کا عذاب صرف اعضا کے عملوں پر ہو گا اور موقوف ہو جائے گا اس واسطے
 کہ ان کا وحین ایمان کے سبب برسی سے پاک تھیں یعنی بدی رکھتی تھیں اور تہنید النافلین میں لکھا ہے کہ جب دوزخی
 بہت پیاسے ہوں گے اور پانی مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل پیدا ہو گا اور اس سے سانپ اور کچھ بختی اونٹوں کی
 گردنوں کی برابر بریں گے اور انکو پھاڑ پھاڑ کھا دیں گے اور ان کا نہ ہر ایا ہو گا کہ ہر سال تک اس کی تہ
 ان کے بدنوں سے نہ جادے گی اور یہی معنی ہیں اس آیت کے کہ فَذَوِّقُوا فَنَقْدِكُمْ لَا تَأْخُذُ بآبِ عَمَلِكُمْ ۱۸
 ۱۹ اور اس آیت کے بھی کہ فَذَوِّقُوا فَنَقْدِكُمْ لَا تَأْخُذُ بآبِ عَمَلِكُمْ اور اس جگہ ایک شبہ اکثر آدمیوں کی خاطر
 میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف مزاج کے ہو تو دوام اور ہمیشگی کے سبب سے اسکی تاثیر معلوم نہیں
 ہوتی اور کچھ رنج اور دکھ نہیں ہوتا جس طرح دق دوائے کو گرمی سے کچھ ایذا نہیں ہوتی ہے اسکا جواب
 یہ ہے کہ اس طرح کا معلوم نہ ہونا بد مزاجی متفق کی صورت میں ہے نہ بد مزاجی مختلف میں اور دوزخ والوں
 کو اس طرح کے عذاب سے دکھ دینے اور ہر قسم کے عذاب کو دے لوگ قوت سے دریافت کریں گے

جیسا کہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ دریافت کرنے کا واسطہ آدمی کے بدن میں جلد ہی لینے بدن کا چمڑا اور دوزخیوں کی جلد جلنے کے بعد پھر نئی پیدا ہوگی اور اس جلد کے دریافت کی قوت نازکی کے سبب بہت قوی ہوگی جیسا کہ جب زخم پر نئی کھال جمتی ہے تو اس کی دریافت کی قوت قوی ہوتی ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ سردی اور گرمی اس سے معلوم ہو جاتی ہے اور دوزخیوں کے عذاب کی زیادتی کا سبب ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کے مخالف اور دشمن طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے جاویں گے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بَیِّنًا شک و روالوں کو مراد ملتی ہے اور ان کا مرتبہ بے حکمون و نافرمانوں کے مرتبے سے جدا اور ممتاز ہونا ہی حَدَّثَاتٍ باغ بین میوؤں سے بھرے ہوئے اور گردا گرد ان باغوں کے دیوار ہی محافظت کے واسطے اور حدیث عرب کی لغت میں اسی باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو وَأَعْنَابًا اور انگور بہت ٹیٹوں سے لٹکے ہوئے اور یہ باغ دوزخیوں پر مانتہ دوسری دیوار کے ہوگا اور جو انگوروں کی ٹیٹیاں مثل مکان کے ہوتی ہیں کہ اسکے سامنے بیٹھتے ہیں اور مانند چھت کے اسکو بناتے ہیں اور ایک طرح سے وہ درخت ہیں کہ مقصود اس میوہ کھانا ہے اسی واسطے اس کو خاص کر ذکر کیا والا یہ بھی انھیں سب میوؤں میں داخل ہے کہ حدائق کی لفظ ان سبکو شامل ہے سو گویا ارشاد ہوتا ہے کہ ان باغوں میں سایہ بان انگور کی ٹیٹوں کے ہونے کے بجائے بارہ دری اور بنیلے کے وَكَاأَعْبَابٍ اور نوجوان عورتیں کنواری کہ ان کی چھتیاں اٹھی ہوئی سخت ہونگی بلوغت کے حد کو پہنچی ہوئی اس واسطے کہ سیر باغ و بہار کی بدون حسین یاروں اور خوبصورت آشنائوں اور لطیف پوشاک کے بے لطف اور بیزہر ہے اتنی آبلینے دے سب عورتیں ہم سن ایک عمر کی ہونگی پرہیزگار و نئی عمر کے برابر اس واسطے کہ سب کی روحوں کا بدن سے ملنا ایک ہی وقت میں ہو جائے جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جاوے گا کہ صور کے پھونکنے کے ساتھ ہی سب روحیں اپنے اپنے بدن سے مل جائیں گے تو گویا ایک ہی وقت سب کے سب پیدا ہوئے جیسا دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَنشَاْنَا هُمْ اِنشَاءً فَجَعَلْنَا هُمْ اَبْكَارًا عَرَبًا اَتْلُبَا اَصْحَابَ الْاٰمَانِ ۷۷ ج ۱۱۷ اور یہ عورتیں دنیا کی ہونگے مستیوں کو بھیجے سبب ان کی صحبت سے محبت اور خوشی خاطر خواہ حاصل ہوگی اور انکا ہم عمر ہونا الفت اور محبت کی زیادتی کا سبب ہوگا

اور یہی وجہ ہے بوڑھوں کو جوانوں کی صحبت سے اور جوانوں کو بوڑھوں کی صحبت سے نفرت ہوتی ہے اور اکثر تفسیر و تفسیر مذکور ہے کہ بہشت میں مرد اور عورتیں تیس برس کے ہونگے اس واسطے کہ کمال قوت کا اور خوشی اسی عمر میں زیادتی ہوتی ہے والا پیدائش ان کی دوسرے صورت پھونکنے کے وقت ہوگی اور اس وقت سے بہشت میں داخل ہونے تک مدت بہت ہے اور جو بعض روایتوں میں آیا ہے جیسا کہ تفسیر زاہدی اور تفسیر واعدی میں مذکور ہے کہ عورتیں سترہ اٹھارہ برس کی عمر کی ہوں گی اور مرد تیس برس کی عمر کے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی صورت اور جوڑ بند جنبت میں دنیا کی عورتوں کے موافق ہونگے اس واسطے کہ عورتیں خوبصورتی کا کمال اسی عمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نقصان شروع ہوتا ہے اور چھاتیان جتنے اور دودھ پلانے کے سبب ٹہل جاتی ہیں اور انوثی مزاج یعنی زنانہ مزاج کہ نہایت تر ہے اس وقت میں خشکی کے سبب اعتدال پر ہوتا ہے اور بدن کا سڈول خوش نختی ہونا اور سادہ پن اور نا سمجھ ہونا کہ مجبورون اور مشغولون میں مرغوب ہے اسی عمر میں بہت ہوتا ہے بخلاف مردوں کے کہ کمال ہونا عقل کا اور ہر کام میں آزمودہ کار ہونا مردوں میں بہتر اور پسندیدہ ہے مانند میوے کے کہ پکا ہوا میوہ بہتر ہوتا ہے کپے سے اور عورتیں مانند اس میوے کی ہیں کہ کچا اس کا بہتر اور مزیداد ہوتا ہے پٹے سے جیسے لکڑی کھراؤ سے آسا اور پیالے شراب کے دھات کا بھرے چھلکے ہوئے ایک پر ایک دے گئے اور دھاتی کی لفظ سے عرب کی استعمال کے موافق دونوں باتیں بوجھی جاتی ہیں بھرا ہونا اور پی در پی دینا اور پرہیزگاروں کو شراب پلانا خوشی اور مزے کی زیادتی کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ شراب پینے سے ایسی سکروخی اور خوشی ان کو حاصل ہوگی کہ بے باک اور بے حجاب ہونے کے عورتوں سے مزیداریاں کریں گے اور باغون کی سیر کا لطف بخوبی پائیں گے اور ٹکین اور وقار ان مزیداریوں کے حاصل کرنے میں کچھ مانع نہ ہوگا جیسا کہ دنیا میں محبت الہی کی شراب سے مست ہونے کے احوال اور مقامات اور ابکار و امواع و طواع و وار دات کے باغون سے پھل اور لذتیں حاصل کی تھیں لیکن وہ ان کی شراب میں کہ محبت الہی کے معنوں کی مثال ہے کوئی فساد کی بات اور کچھ برائی نہ ہوگی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتی ہے اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ بہشت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کے

بہشتیوں کی مثال

مانند ہونے اور حقیقتیں سب کی مختلف ہونگی اس واسطے کہ دنیا کی چیزوں کا خاصہ سواد عنصر یہ کثیفہ میں صورت
 نوعید کے وزن سے ہوتا ہے اور بہشت کی چیزوں کا خاصہ اسما الہیہ اور حقائق قدسیہ کی تجلیات کا تاثیر
 سے جو مادہ لطیفہ مثالیہ میں حاصل ہوگی پایا جائے گا ہر چند کہ دنیا اور آخرت میں اسبار الہیہ اور ظہور
 تاثیرات ان اسماء کے غلبے کے سوائے کوئی دوسرا سبب نہیں ہے لیکن کمال ظہور اور طہارت نشاط
 اور لطافت مواد کے لحاظ سے اور ناپاکی برائیوں کے دور ہونے سے دونوں کے درمیان میں تفاوت
 آسمان اور زمین کا ہے وہ آگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی روشنی طور پر دیکھی تھی پٹھی کی
 آگ سے کہ گدھے اور گائے کی بید سے حاصل ہوتی ہے کیا نسبت ولعنہ ما قیل یعنی کیا اچھی بات ہے
 کسی شاعر کی ہر مرتبہ از وجود علی دارد گرفتہ مراتب نخی زندیقی ہر مرتبہ کو ہستی کے ایک حکم
 اور ہے اس میں جدا ہوا جو نہ کرے وہ ستور ہے پس بہشت میں شراب کی مجلس ایسی برائیوں سے پاک
 ہوگی کہ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًا بآگینے اس شراب کے پینے میں نہ بیہودہ بات سنیں اور نہ
 جھوٹہ توڑائیں اور گالی اور ہڈیاں اور ہلک بے فائدہ کا کیا ذکر ہے جس طرح ان کی مجلس دنیا میں
 بھی ایسی نکمی باتوں سے پاک تھی اور جھوٹ اور ٹھٹھے بازی اور مسخری اور عیب گیری ان کی صحبت
 میں دخل نہ رکھتی تھی اسی طرح بہشت میں بھی ہوگی اور یہ نعمتیں اور لذتیں کہ وہ ان کو حاصل ہوں گی
 اس طور پر نہیں ہوں کہ اس عالم کی آب و ہوا کے تقاضے سے ہوں جب کہ دنیا میں شہروں کے
 اختلاف سے سردی اور گرمی اور قحط اور آرائی ہوا کرتی ہے بلکہ یہ چیزیں ان کو ملیں گے جزاء میں دیکھ
 بدلاتیرے پروردگار کی طرف سے جو کامل ہے اور کامل جو دے گا سو پورا دے گا اور اگر کسی کے
 دل میں گدھے کہ بدلے میں دو چیز کا لحاظ ضرور ہوتا ہے ایک مرتبہ دینے والے کا دوسرے
 قدر اس کام کی جیسے عوض میں یہہ دیتا ہے اور یہاں ہر چند کہ جزا دینے والا نہایت اعلیٰ مرتبہ کا ہے
 لیکن ان کے کام سب مل کے استدر کمال نہیں رکھتے تھے اسکے جواب میں کہیں گے کہ یہ نعمتیں اور لذتیں حقیقت
 میں جزا نہیں ہیں بلکہ عطاء بخشش اور انعام ہی لیکن بخشش اور انعام ابتداء نہیں بلکہ حساباً موفی
 ان کے عملوں کے دیا ہے نہ عمل کے اندازے پر مثلاً جیسے کسی بادشاہ کو انعام اور بخشش اپنے نوکرؤں کو دینا

کعبہ معظمہ عالم برزخ میں اور قیامت میں شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے اور آسمان اور زمین اور دن اور رات سب گواہ ہونگے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مومنوں کے واسطے ہر پتھر اور ڈھیلہ اور درخت اور لکڑی جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن گواہی دے گا اور ہر بدن و وجہ اور نورانی اپنی اپنی مناسب شکل میں کپڑے کے حشر کے میدان میں کھڑے ہونگے اور گواہی دینے میں اور شفاعت کرنے میں مشغول ہونگے اور فرق آدمیوں کے اور جانداروں کی روحوں کے تعلق میں اور دوسری مخلوقات کی روحوں کے تعلق میں یہ ہے کہ تعلق پہلا دائمی ہے اور حلول سریانی سے مشابہت رکھتا ہے جو بے قواسطہ ہے اور بناتیر اور حیوانیہ میں درآ کے اپنے حکم کا تابع کیا ہے اور دوسرا تعلق دائمی نہیں ہے اور حلول طریانی سے مشابہ ہے اس واسطے دنیا میں بھی بعضے وقت اثر نفس تعلق کا ظاہر ہوتا ہے اور پتھر اور درخت نبیوں سے کلام کرتے ہیں اور ان کے حکم پر کام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور قیامت کے نزدیک یہ تعلق بھی نزدیک ہونے لگیں گے اور سریانی کے ہو جائے گا اور یہی سبب ہے جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے عجائبات بہت پائے جائیں گے اور اس کا بھید یہ ہے کہ اس تعلق کے اثر کا ظہور اس وقت میں ہوتا ہے کہ حکم روحانی غالب ہو جاوے تو قیامت کے قریب کہ احکام روحی کے غلبے کا وقت ہی زیادہ تر ظاہر ہونگے اور نبیوں اور ولیوں کی ہمت ان کے سامنے بھی روحیت کے حکم غالب ہوتے ہیں اور دوسرے مغفروں نے روح کی تفسیر میں باتیں مختلف لکھی ہیں لیکن حق بات یہ ہے جو سمجھ مذکور ہوئی **وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا** اور کھڑے ہووین فرشتے ساتون آسمان اور زمین کے صفین باندھ کر تاسد کے کاموں کے جاری کریں جیسے جزا اور سزا دینا اور علموں کو تولد اور نامہ اعمال کو دکھانا اور پھر اطاعت امانا اور سوا اس کے اور کاموں میں مستعد اور تیار رہیں **لَا يَتَكَلَّمُونَ** اس وقت میں بات نہ کریں گے بلکہ دم نہاریں گے اگرچہ وقت شفاعت اور شہادت کا ہے **إِلَّا مَن** **آذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ** مگر جس کو پروردگار کی رحمت نے اور حکم ہووے کہ فلاں شخص کی شفاعت کر دیا گواہی دو اور یہ حکم رحمت کے تقاضے سے ہو گا اس شخص کے حق میں **وَقَالَ صَوَابًا** اور کہیگا وہ شخص بات سچی اور خلاف قاعدے کے عرض نہ کریگا مثلاً کافر اور بدعتیہ کے واسطے شفاعت نہ کریگا بلکہ جو شخص ایمان کے سبب لائق بخشش کے ہو گا اس کے گناہ کی بخشش طلب کرے گا اور اسے طرح شہادت میں

احتیاط کے کام کو زیادہ نہ کیگا اس واسطے کہ ذٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقِّ وہ دن حق کا دن ہے جھوٹا اور کھمی بات اس دن پیش نہ آئے گی اور سب سے پہلے دنیا کے دنوں کے برخلاف کہ یہاں سچ اور جھوٹ اور اچھائی اور برائی سب ملے ہوئی ہے کچھ فرق نہیں ہے اور ان ممنون کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ روز وہ ہے کہ جہائی اور تفرقہ نیکوں اور بدوں میں اور امتیاز کرنا مسلمان اور کافر میں حق اس دن کا ہے اور وہ دن اسی کام کے قابل ہے نہ مانند دنیا کے دنوں کے کہ فریب اور دغا اور برابری نیک و بد کی اور شریک ہونا فرمان بردار اور گنہگار کا یہاں سب جاری ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا پھر جو چاہے بنالیوے اپنے پروردگار کے یہاں ٹھکانا تاکہ اس کو امتیاز اور عزت ہم چشموں اور برابری والوں میں حاصل ہو دے اور طرح طرح کے عذاب سے کہ نافرمانی اور بے پروائی کے سبب حق تعالیٰ کی طرف سے اس دن تیار ہوئے ہیں خلاصی پاوے اور رجوع الی اللہ کا فائدہ اس عذاب کی خلاصی میں کہ قیامت کو نافرمانوں کے نصیب ہو گا منحصر نہیں ہے بلکہ اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ ہم نے بار بار قرآن مجید میں اور پیغمبروں کی زبانی تم کو ڈر دیا ہے کہ تم رجوع الی اللہ میں قصور کرتے ہو اور اسے حکم کی اطاعت سے رکشی کرتے ہو عَذَابًا قَرِيبًا ایک نزدیک کے عذاب سے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں پیش آویگا اور اس عذاب میں اصل اور رکن عالم کے خراب کرنے کی احتیاج نہیں ہے بلکہ عالم صغیر ان کی کو خراب کرنا اور اس کے رکن اور بنیاد کو گرا دینا کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس عذاب کی حقیقت بد عملوں کی بری اور کالی شکلوں کا ظاہر ہونا ہی بد صورتوں اور ڈرائی شکلوں سے اس کی قوت خیالیہ میں دے بد عمل ہر دے کی ذات پر غالب ہے اس طرح سے کہ وہ قوت ان کے اثر سے بھر جائیگی بغیر اس بات کے کہ نامہ اعمال کھولے جاوے اور تھوڑے بہت پر آگاہ کریں اور گواہ اور شاہدوں کو حاضر کریں اور وہ مالک علی الاطلاق بے پردہ تجلی فرماوے اور اپنے اپنے حقوں کے دعویٰ کرنے والے جمع ہووے اور سب لگے اوڑھ لگے جمع ہو آوے اور ایک اچھی جگہ نیکوں کے واسطے اور دوسری خراب جگہ بدوں کے واسطے علیحدہ علیحدہ مقرر کی جاوے اس واسطے کہ وہ عذاب قریب واقع ہو گا يَوْمَ يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ جس دن دیکھیگا ہر شخص جو اُس کے دہنوں ہاتھوں نے یہاں دو دنوں ہاتھوں سے مراد ہی عمل کرنیوالی دو تو تین لینے نیک عمل کی قوت اور بد عمل کی قوت اور تقدیم و تاخیر

ادراکات

اس بات کی کہ ہریت نورانی اور ہریت ظلمانی ان عملوں کی اسکی ذات میں پیدا ہوئی ہی اس واسطے کہ تقدیر اور ترجیح عمل کی بدون جم جلنے اس عمل کی محبت کے اسکے دل میں متصور نہیں ہی اور وہ ہیئت ایک صورت رکھتی ہی اسے مناسب عالم مثال میں تو بوجہ نفسانی اور اکات اور تصرفات اس عالم سے فارغ ہو کے بالکل متوجہ ادراکات اس عالم کا ہو گا اس وقت ان صورتوں کو دیکھتے گا اور یہ عذاب اس قسم کا ہی کہ حکم اور ظلمت بھی اسکے قابل ہیں اور عالم خواب پر قیاس کہے کہ اسکو واقعی جانتے ہیں مگر تفریق ہی کہ خواب کے عذاب سے خلاصی سبب متوجہ ہونے نفس کے ساتھ ادراکات اس عالم کے جاننے کے وقت متصور ہی اور برزخ کے عذاب سے اس طرح کی خلاصی متصور نہیں ہی اس واسطے کہ وہ خواب اپنے پیچھے بیداری نہیں رکھتی ہی بخلاف عذاب قیامت کے کہ کسی کی عقل اسکو دریافت نہیں کر سکتی تو یہ عذاب بھی قریب ہی زمانے وقوع کے اعتبار سے اور بھی قریب ہی عقل کے باعتبار تصور اور تصدیق کے لیکن ایمان اور اعتقاد کی درستی کے سبب اس عذاب قریب سے بھی نجات ہوئی اس واسطے کہ ہر چند اسکے بد عملوں نے شکلین تاریک اس شخص کی ذات میں پیدا کی تھیں لیکن صحیح اور اعتقاد درست نے بھی بڑی شکل نورانی اس میں پیدا کی تھی بعد کھینچ کھا پنچ کے دونوں طرف سے نور ایمان کا گناہ کے اندھیرے پر غالب ہو گا اور وہ شکل تاریک مانند بدلی سیاہ تہہ کی شدت و روشنی آفتاب سے بچت جائیگی اور کافر کو بولے اس شکل تاریک کے کوئی چیز دوسری پاس نہ ہوگی تا اسکے نور سے اس اندھیرے کو دور کرے لاچار حشر کرے گا وَقَوْلُ الْكَافِرِ اَوْصَلْ کہ کافر جب کے صورتیں بری بری اپنے کفر اور گناہ کی کھینچا اور اسکے مقابل میں کوئی صورت نورانی ایمان کی اپنے پاس نہ پاوے گا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کیا اچھا ہوتا کہ میں ہوتا اور کاشکے انسان کی شکل میں پیدا ہوتا تا کہ یہ بری صورتیں مجھ سے ظاہر نہ ہوتیں اور مٹی کو خاص اس واسطے یاد کرے کہ اصل آدمی کی مٹی ہی اس واسطے کہ اگر نطفہ ہی تو وہ خدا سے پیدا ہوتا ہی اور قضا یا زمین کی اگنے والی چیزوں سے ہوتی ہی یا حیوانات سے اور یہ دونوں چیزیں خاک سے پیدا ہوتی ہیں اور گوشت اور کھال اور خون اور غلط بھی غذا یا دوا یا میوے سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر آخر کو یہ ب خاک ہو جاتے ہیں اور جو خاک کے بعد کوئی مادہ دوسرا اسکے خیال میں نہیں ہی لاچار وقت بھاگنے کے صورت انسانہ سے بعد ادا سے کہ کو خاک ہی آرزو کرے گا جس طرح کسی کو سفر میں رنج پہنچتا ہی تو کہتا ہی کہ کیا اچھی بات ہوتی

کہ گھر سے مین باہر نہ نکلتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں اس لیے کہ اس نے کمال دوری اس سے معلوم نہیں ہوتی اور یہ بھی جان لیگا کہ یہ سب گرفتاری میری روح کے باقی رہنے کے سبب ہوئی اگر مین صرف بدن ہوتا اور خاک ہو جاتا تو اس جذاب مین گرفتار نہ ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبد بن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد جو جانور کسی دوسرے جانور کو سینکھ یا کھمارا ہو گا وہ ان تمام اس کا لیے حکم ہو گا کہ سب کے سب خاک ہو جاؤ اس وقت کافران کے حال کو دیکھ کر غصہ کر لیا اور کہہ لیا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ مخلوق خاک ہو نیکا حکم ہوتا اور اس بری آدمیت سے کہ میری اس خرابی کا سبب ہوئی ہے اور رہتا اور لیجئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ مراد خاک ہونے سے یہ ہے کہ مانند خاک کے عاجزی اور فروتنی کرنا اور تکبر اور غرور اور نافرمانی نہ کرنا اور لیجئے واعظون نے کہا ہے کہ مراد کافروں سے ابلیس ہے کہ کفر مین سب سے بڑھکے ہے سو جب حضرت آدم اور ان کی اولاد پر طرح طرح کی بخششیں اور نوازشیں دیکھے گا آرزو کر لے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ مین بھی خاک ہوتا اور خاک سے پیدا ہوتا اور اُسے نہ پیدا ہوتا کہ اسی سبب غر کیا مین نے اور کہا **خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُ مِنْ طِينٍ**

سورة النازعات

یہ سورہ کی ہے اور اس مین چھیالیس آیتیں اور ایک سو نو اس کے کلمے اور سات سو تیرہ حرف مین اور ط ہا ہر نظر مین اس سورت کا ربط سورہٴ مرسلات سے قوی معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ابتداء میں اس سورت کی ابتدا بہت مشابہت رکھتی ہے بلکہ تمام قرآن مین اس قسم کی ابتدا پانچ سورتوں مین واقع ہوئی ہے پہلی صافات دوسری ذاریات تیسری مرسلات چوتھی نازعات پانچین عادیات مین صافات مین مین صفتین بیان کی گئی ہیں اور ذاریات مین چار صفتین اور باقی تین سورتوں مین پانچ پانچ صفتین مذکور ہیں لیکن عادیات کی سورت دو سبب سے مشابہت مین ان دونوں سورتوں سے کم ہے اول چھوٹا ہونا اس کا اور بڑا ہونا ان دونوں کا دوسرا یہ کہ دو صفتین وہ ان نعل کے صیف سے مذکور ہیں جیسے **فَاتَّقِنَ بِهٖ نَفْعًا فَوْسَطُنَ** نہ جمعاً اور ان دونوں سورتوں مین پانچ صفتین اسم فاعل کے صیف سے مذکور ہوئی ہیں سو ان دونوں سورتوں کو شروع کے روشن اور انداز میں

بہت مناسبت ظاہر ہے لیکن باریک بین صحابیوں نے بہت غور کر کے دریافت کیا ہے کہ مدار سورہ المرسلات کا قیامت اور اسکے حکموں کے بیان پر ہے اور سورہ عمیت ان لوں بھی اسی قیامت کے وقایع اور احوال کی شرح ہے تو سورہ ت اول شرح اور تمامی مرسلات کی ہے اس واسطے دونوں کو ایک جگہ پر لکھا ہے بعد اسکے ابتدا کی مناسبت کی رعایت سے اس سورت کو لئے اور بعد خوب غور کرنے کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضمون کو سورہ ت اول کے مضمون کے ساتھ اس قدر مناسبت ہے کہ نہبت اتحاد کی پہنچ ہی اور باوجود اس مناسبت کے مطلع کی مناسبت چنداں ضرور نہیں ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس سورت کے اول میں تسنین سوال کرنا کا فزون کا قیامت سے مذکور ہے اور اس سورت میں سوال کرنا کا فزون کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے جیسا کہ يَكْلُوْنَكَ مِنَ السَّاحَةِ اَيَانَ مَرْهَلَهَا اور اس سورت میں ہے اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ مِثْلًا اور اس سورت میں ہے وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيْمًا اور اس سورت میں ہے وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا اور اس سورت میں ہے وَالْجِبَالَ اَرْسًا اور اس سورت میں ہے وَاللَّيْلُ لِبَاسًا وَالنَّهَارُ دَمَاسًا اور اس سورت میں ہے وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ فُجُوعًا اور اس سورت میں ہے سَبْعًا شَدَادًا اور اس سورت میں ہے اَنَّمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَ السَّمَاءُ بَدَلًا اور اس سورت میں بارش کے پانی کا ذکر ہے کہ آسمان سے نیچے آتا ہے اور سبز ہو اگا تاہی اور اس سورت میں چشموں کے پانی کا ذکر ہے کہ زمین سے نکلتا ہے اور سبز کیے اگانے میں مدد کرتا ہے جیسے اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً وَظُرْعًا اور اس سورت میں ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اور اس سورت میں ہے تَبَعَهَا الرُّدْقَةُ اور اس سورت میں ہے فَرَمَا يَاسٍ لِلطَّاغِيْنَ مَا بَا اور اس سورت میں ہے فَاَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآتَى الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ الْاٰوٰى اور اس سورت میں درنگی ٹھہراؤ و وزخیوں کا دوزخ میں اس عبارت سے ارشاد ہوتا ہے کہ لَا يَتَذَكَّرُ فِيْهَا اَحَدًا اور اس سورت میں کہ ٹھہراؤ و وزخیوں کا دنیا اور برزخ میں اس عبارت سے فرمایا ہے کہ لَا يَلْبَسُوْا الْاَعْشِيَةَ اَوْ ضَحَّيَهَا اور اس سورت میں جنت اور اسکی نعمتوں کے حق میں یوں فرمایا ہے لِلْمُتَّقِيْنَ مَغَانِمًا اور اس سورت میں ہے وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ هٰى النَّفْسُ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ الْاٰوٰى اور سوائے اسکے دوسری بہت سی مناسبتیں مذکور ہیں کہ خوب غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور اس سورت کے نازعات نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نازعاتی

اخین پانچون معنوں میں سے ہے جو اس سر نہیں کے اول میں مذکور ہیں اور دسے ب کمالوں کے حاصل ہونیکا
 وسیلہ ہیں اور دوسری معنیٰ فرع اسکی ہیں گویا کہ یہ صفت اجد کے قاعدے کا حکم رکھتی ہے تمام علموں کی
 نسبت سے کہ حاصل کرنا ب علموں کا بدون سیکھنے اس قاعدے کے ممکن نہیں ہے اس اجمال کی تفصیل
 یہ ہے کہ نفس انسان کا جب اپنی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہر کام کے حاصل کرنے میں علم ہوا عمل کا ریوی
 ہوا کوئی پیشہ نیک ہو یا بد فائدے والا ہو یا نقصان والا ہر طرح سے اسکو ضرور ہے کہ یہ پانچون مرتبے
 طے کرے تاکہ اس مطلب کے کمال درجے کو پہنچے اور تہ تکمیل کا اس فن میں حاصل کرے اول یہ کہ اپنے تئیں
 ان چیزوں سے جو اسکے مطلب کے منافی ہیں دور رکھے اور اس حالت میں اسکو بڑی کوشش کرنا ہوگی کہ
 طبیعت اسکی اتنی منافیات کو چاہتی ہے یا شرع اخین منافیات کے بجالانے کو حکم کرتی ہے یا عقل
 اخین کی طرف کھینچتی ہے اور وہ شخص برخلاف طبیعت کے یا شرع یا عقل کے اپنے تئیں اس چیز کے
 حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور محانت طبیعت اور شرع اور عقل کی ہرگز خیال میں نہیں لاتا اسی حالت
 کو زور سے کھینچنا کر کے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا اخین معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جو
 یہ حالت مشہور ہوتی ہے انسانی کے سبب سے واقع ہوتی ہے تو اسکو اہل سلوک کے عرف میں توبہ اور محارم
 کہتے ہیں دو سبب ہیں کہ کثرت شغل سے اس چیز کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت
 کے سبب سے اسکو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور دل اسی کی طرف رغبت کرتا ہے اور اگر کسی سبب
 سے جدائی ہو جاتی ہے تو بے اختیار اسی کا مشتاق رہتا ہے دوسرا خطرہ اور تعلق اسکے دل میں باقی
 نہیں رہتا اور سب طرف سے فہم پھیر کے اسی کی طرف مشغول رہتا ہے اور اسی حالت کو نشاط کر کے تعبیر
 فرمایا ہے اسیکو ہندی میں مانگ کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو اگر حق تعالیٰ کی راہ
 میں ہو دے تو ارادہ اور شوق اور ذوق کہتے ہیں اور مشکلات فی اس راہ کی اسی صفت سے ہے لیکن بد
 حاصل ہونے پہلی صفت کے اس کی حقیقت کا دریافت کرنا ممکن نہیں اس واسطے کہ یہ حالت بڑی محنت اور
 رنج سے حاصل ہوتی ہے تبیر سے یہ کہ ہمارے بڑی اس شغل میں حاصل کرے اور بے رنج اور شفقت کے
 وہ کام اسکو ہوا کرے اور سبب کثرت کے اس کام میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اس حالت کو ساتھ

جاننا چاہئے کہ جو
 انسان کی طبیعت کو
 دسے ب کمالوں کے
 حاصل ہونیکا

سباحت کے جو شتاوری کے معنون میں ہی تعبیر کیا ہے اس واسطے کہ تیرنے والا بے تکلف اور بے رنج پانی میں سیر کرتا ہے اور اہل سلوک کے عرف میں اس حالت کو سیر احوال اور معتمات کہتے ہیں اور کمال کا اول براہ یہ حالت ہے کہ پہلے اس کے سوائے طلب اور تلاش کے کچھ حاصل نہیں ہوتا حصول مطلب کا اس حالت سے شروع ہوتا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کلام میں برابر والون سے آگے بڑھ جائے اور جو اور ون سے اس صفت اور فن میں نہیں ہو سکے یہ شخص سہولیت اور آسانی سے اُسے کرے اور یہ حالت سب سے اعلیٰ ہے اس کو سبقت کہتے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں اور پانچواں درجہ وہ ہے کہ کمال کی باب حدود کو طے کر کے تکمیل کے رتبے کو پہنچے اور اس کام کا پیشوا استاد ہو جاوے کہ اور لوگ سب سے اپنی مشکلیں حل کریں اور اس صفت میں بے تدبیر اور مشورے اس شخص کے کام نہ کر سکیں اس حالت کو اس عبارت سے تعبیر فرمایا ہے فَالْمَدْبُورَاتِ أَمْرًا اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس مرتبے کو مرتبہ رجوع اور نزول اور دعوة الخلق الی الخیر اور مرتبہ تکمیل اور ارشاد کا کہتے ہیں اور یہ پانچ مرتبے ہر کام میں خیر ہو یا شر اور ہر حال میں احوالون سے نیک ہو یا بد آدمی کو آگے آتے ہیں سو بعضے نفوس کم استعداد سے یا آگے آئے کسی موانع کے ان پانچوں مرتبے کے حاصل کرنے میں قاصر اور محروم رہتے ہیں اور بعضے ایک یا دو یا تین یا چار مرتبے پر قناعت کرتے ہیں اور بعضے توفیق الہی سے سب مرتبے طے کر کے مقتدا اور پیشوا ایک عالم کے ہوتے ہیں اور بعضے برائی میں یکتا ہونے کی باتیں کہیں کہیں استاد بن جاتے ہیں اور جو سورہ عم میں لُونِ مِّنْ مَّجْلِ اشارہ نفسانی کے ان مرتبوں سے واقع ہوا تھا جیسے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا اس واسطے کہ اس سورت میں شروع سے تفصیل ان مرتبوں کی منظور ہوئی لیکن قسم کے طور پر ان میں مرتبہ والون کے نام سے تاکہ ان کے نام سے قسم کھانا ان کی بزرگی پر دلالت کرے اور اشارہ اس بات پر بھی ہو کہ قیامت کا آنا ان مرتبوں کے آثار ظاہر ہونے کے واسطے بہت ضرور ہوا کہ دنیا میں ان کے آثار کا ظاہر ہونا ممکن نہ تھا اس واسطے کہ دنیا کا عالم اس کے ظاہر ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے پھر قسم کو طے زماں سے کہ دن قیامت کا ہیست کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ قسم کھانا ان مرتبوں اور ان مرتبے والون کے ساتھ ہی وقت میں ہے اسی قید سے اس واسطے کہ قبل آنے اس وقت کے اور بے لحاظ کرنے اس قید کے قابل قسم کے نہیں ہیں تو یقیناً

تَرْجِفُ الْاِجْفَةَ طَرَفٌ هِی اور تم کے فعل کا متعلق ہِی کہ حرف قسم کا اس فعل پر دلالت کرتا ہِی اور مجروح
 اس ترکیب کا مانند وَالْقَرْهَ اِذَا اَشَقَّ اور وَاللَّيْلَ اِذَا اَيَّغَتْی وَالنَّهَارَ اِذَا اَجْتَلَ کی ترکیب کے ہوا تو گویا
 اس کلام کے معنی یہ ہوئے کہ تم کھاتا ہوں میں ان لوگوں کی جن میں یہ وصف پائے جائیگے جس دن قیامت
 قائم ہوگی اور نشان ان صفیوں کے ظاہر ہونگے تو پہلی صفت والوں کا غول علیحدہ ہوگا اور حکم ان کے ایک طرح
 کے ہونگے اور دوسری صفت والوں کا غول علیحدہ اور حکم ان کے دوسری طرح کے اسی طرح سب صفت
 والوں کا حال بوجھا چاہئے اور جن میں دو صفیوں ہئیں یا چار یا پانچ مل کے اکٹھی پائی جاویں گے ان کے غول
 علیحدہ علیحدہ ہونگے اور حکم اور انداز ان کے آپس میں مختلف ہونگے تاکہ دیکھتے ہِی ہر ایک کا مرتبہ محشر والوں کو معلوم
 ہو جاوے اور کارخانہ امتیاز اور جدائی کا آپس میں ہر ایک کا ظاہر ہو جائے اس مضمون کو یوں سمجھا
 چاہئے کہ جیسے کوئی شخص کسی امیر کے لشکر کی تعریف میں کہے کہ تم ہے فلاں امیر کے لشکر کی کہ لڑائی کے
 دن جس وقت غارہ ہوا اور قیدیوں نے پکارا اسی وقت ہر ایک رسد دار اپنے اپنے شغل سے غول ہاندہ کر
 سوار ہوتے ہِیں یا کوئی شخص کسی کی کچہرے کی تعریف میں کہے کہ تم ہے فلاں سردار کے دربار کی کہ حسین
 کچہری ہوتی ہِی اور لوگ جمع ہوتے ہِیں اور قلمدان اور بستے کھلتے ہِیں تو ہر ایک اپنے اپنے قرینے سے ہوتا ہِی
 مثلاً متصدی خالصہ اور تن دلے علیحدہ اور بیوات اور خائفانہی دلے علیحدہ اور اسی طرح استیفا
 اور تقسیم اور بازیافت دلے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے مرتبہ اور قرینے سے بیٹھتے ہِیں اور اپنے کام
 میں مشغول ہوتے ہِیں اب جانا چاہئے کہ جو پایا جاتا ہِیں پانچ مرتبوں کا یا دو کا یا تین کا یا چار کا ان میں مرتبوں سے
 آدمیوں میں باعتبار استعداد کے مختلف اور متفرق ہِیں تو جیسے بعضوں کو تیک کام میں زیادتی حاصل ہوتی
 ہِیں چنانچہ لکھی ہو جانا یا کمال علم کا حاصل کرنا یا تقویٰ اور طہارت میں کمال ہونا یا اللہ کی راہ میں کافروں سے
 لڑنا اور دوسرے کام جو ان صفیوں کے مانند ہِیں ان کو حاصل کرتے ہِیں ویسے بعضے لوگ بڑے کام جیسے فتنہ
 اور فخر اور کفر اور بدعت اور گمراہی اور الٹی سمجھ اور دوسری اسی قسم کی برائیاں حاصل کرتے ہِیں تو ضرور
 ہوا کہ ہر نیک اور بدکار فرد مسلمان کسی ایک مرتبہ میں ان مرتبوں میں سے اٹھائے جاوِیں اور اسی گروہ
 میں گئے جاوِیں چنانچہ حدیثین صحیحہ اسی پر دلالت کرتی ہِیں جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہِیں بعثہ اللہ فقہا

اور دوسری جگہ فرمایا فی زمرة التلیلہ اور جو لوگ دبا میں مرتے ہیں ان کا جھگڑا اور کٹ کٹا کر
 مشہور ہے کہ ان کو شہدا اپنی طرف کھینچنے کے لیے لوگ شہید ہیں ہمارے غول میں آویں اور جو اپنے فرش
 پر مرے ہیں وہ لوگ اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے فرش پر مرے ہیں ہم میں آویں ان کو مرتبہ شہدا کا کہا
 سے ملا اور برائی میں بھی اس طرح کی کٹ کٹا کر اپنی اپنی طرف ظاہر اور معلوم ہے اور سب سے مرتبہ والے کسی قسم
 سے ہو دیں اچھے یا برے مگر یوم الفصل کے ہیں اور جو ظاہر ہو ناعداں اور جزا الکی کا انہی میں ہو گا اسو سے
 قابل اسکے ہوئے اگرچہ بعض بعض انہیں سے حقیقت میں مردود اور طعون اور شتی اور بد بخت ہونے لگے اس
 کہ اس جگہ ہر قسط بیان کرنا جزا اور سزا کے تعلق کا ان کے وجود سے منظور ہے نہ حقیقت حال ان کی ذات یا
 صفات کا کہ انجام کار ان کا کیا ہے اس نکتہ کو خوب سمجھنا چاہئے کہ بہت باریک بات ہے اور اسکے
 لینے میں تردد اور ٹھنکا نہ چاہئے اور قرآن شریف میں جو دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَا أَقِمْ
 بِالنَّفْسِ الْوَأَمَّةِ اس میں خوب کر کے بوجھا چاہئے تاکہ وہ شبہ جو اس بات میں حاصل ہوتا ہے بالکل
 دفع ہو جاوے اور جب یہ مقدمہ درست ہو چکا تو اب یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا تم ہے اس جماعت کا کہ کھینچے ہیں اپنے تئیں کام میں سخت کھینچنا غرق کا لفظ اس میں
 اغراق کے معنوں میں لائے ہیں جس طرح مصدر مجرد کو مزید کے معنی پر لائے ہیں جیسے قَابِلَتْهُ
 اللَّهُ نَبَاتًا اور اغراق عرب کی لغت میں سخت کھینچنے کو کہتے ہیں یہ مشتق ہے لہاں کھینچنے سے یعنی جب
 لہاں کو خوب کھینچتے ہیں تو بیگانہ لہاں کے اندر ہو جاتی ہے گویا غرق ہو جاتی ہے وَالنَّاسِطَاتِ نَسْطًا
 اور تم ہے اس جماعت کا کہ شوق اور خوشی پیدا کرتے ہیں کام میں یعنی کام ہنسی خوشی سے کرتے ہیں
 السَّابِحَاتِ سَبْحًا اور تم ہے اس جماعت کی جو تیرتے ہیں کام کرنے میں تیرنا کر کے اور بے رنج اور
 مشقت کام میں مشغول ہوتے ہیں فَالْسَّابِحَاتِ سَبْحًا پھر تم ان کی جو اپنے برابر والوں سے کام میں
 بڑھ جاتے ہیں فَالْمُدْرِيَاتِ آمْرًا پھر تم ہے ان کی جو تدبیر کرنے والے ہیں کام کی لینے جتنے پہلے مذکور

ہو چکے اپنے اپنے کاموں کی تدبیر پوچھنے اور مشورے لینے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس
 ارشے کاموں کی تدبیر میں ان سے پوچھتے ہیں اور حرف لے کے لانے کا سبب ان دونوں قسموں کے
 آخرین یہ ہیں کہ ان دونوں فرقوں کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے تینوں فرقوں کی نسبت اس واسطے کہ
 یہ خود بھی کامل ہیں اور دوسرے کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور آخر دلوں کا مرتبہ چوتھے سے بھی زیادہ
 ہے اس واسطے کہ چوتھے رتبہ والے کی سعادت اپنے ہم جنوں سے ان ہی کے تدبیر تلافی سے ہوتی ہے اور
 گویا کہ عالم میں قائم رکھنے والے اس کام کے بھی ہیں اور اعلیٰ اور ادنیٰ کی قسم کھانے میں فرق ضرور ہے اس
 واسطے کہ تعقیب کی لائنیں تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ اعلیٰ کی سوگند ادنیٰ کی سوگند کے بعد
 اور ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف کرتے ہیں ہم یَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاحَةُ یعنی قسم ان جماعتوں کی اس دن
 ہے کہ کانپنے کا اپنے ڈالا یعنی جب زمین اور پہاڑ جنبش میں آدین لینے پہلی صورت پھونکنے سے روحیں بدن
 سے جدا ہو جائیں گی اور انتظام دنیا کا درہم برہم ہو جائیگا تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ بعد اس کے
 آدے پیچھے آنے والا مراد پیچھے آنے والے سے وہ جس کے ہوتے کا صورت پھونکنا ہے کہ اس کے سبب سے
 پھر روحیں غالب میں رجوع کر چکی اور یہ عالم دو کھنڈے رنگ پر پیدا ہو ویگا اور اس قسم کے
 جواب کو مذکور نہیں فرمایا اس واسطے کہ قسم خود جواب پر دلالت کرتی ہے یعنی ان مرتبہ والوں کے دل
 اس دن مختلف ہو وینے پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے آرام اور
 چین میں ہونے کی ہنستے خوش تیاں کرتے چہرے تازے چمکتے ہوئے اٹھیں گے اور جن لوگوں نے خلاف مرضی
 الہی کے ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے حیران اور پریشان ہونگے کہ ہمارا کیا اِکارت کیا اور جو آج کے دن
 کام آدے وہ ہم سے ہوا چنانچہ اسی مضمون کو ارشاد فرمایا ہے تَلَوْبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ کتنے دل
 اس دن دہڑکتے ہونگے مارے بے قراری اور گھبراہٹ کے اور گھبراہٹ اس طرح کی ہوگی کہ اس کو قحام
 نہ سکیں بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی کہ منہ پر ہوا نیاں اڑتی ہوں گی اَبْصَارُهُمْ خَاشِعَةٌ انکھیں
 ان دلوں والوں کی تاریک اور حیران ہونگی اور آرام اور چین والوں کے دلوں کا حال اس جگہ بیان فرمایا
 اس واسطے کہ یہاں خوف دلانا قیامت کے دن سے اور ڈر سنانا اس کے حال سے منظور ہے اور جب معلوم ہوا

کہ کتنے دل اس دن بے قرار اور بے چین ہونگے دہشت سے تو سب کو ڈرنا چاہئے کہ ایسا ہوا ہمارے دل بھی
 انہیں میں سے ہو یا نہ ہو۔ یہاں سے دونوں کو مطمئنہ اور آمیدہ سے یقیناً بچانا چاہئے کیونکہ یہ بات یقینی نہیں ہے بلکہ شک کی ہے
 اور شک پر تو قیاس اور میسر رکھنا چاہئے اس واسطے کہ خوف کی جگہ شک بھی کافی ہے اور امید کے واسطے ظن غالب
 ضرور ہے اور بعض مفسرون نے راجعہ کی لفظ سے زمین اور پہاڑ مراد لئے ہیں جب کہ دوسری آیت میں مذکور ہے
 يَوْمَ تَجُثُّ كَالْأَرْضِ وَلِلْجِبَالِ اُورَادُ فَكُلُّهَا رَمَدٌ اَسْمَانٌ وَرَسْتًا مَرَادُ لَئِنْ هُنَّ اَسْوَابُ كَمَا زُلْزَلَتْ
 بعد زمین پھٹ کے فشر ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ راجعہ پہلے زلزلے کا نام ہے کہ زمین اس کے سبب ہل جائیگی
 اور راد فود سے زلزلے کا نام ہے کہ ہر ہر جز زمین کا اس کے سبب سے ریزہ ریزہ ہو جائیگا اب اس جگہ پر جانا
 چاہئے کہ مفسرون نے اختلاف کیا ہے یقیناً ماضی علیہ میں ان پانچوں صفتوں کے جو اس سورت کے شروع میں مذکور ہیں
 ہیں یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ مراد ان پانچوں صفتوں سے کیا ہے سو بعضوں نے ایک ہی چیز مراد لی ہے
 اور بعضوں نے کئی چیزیں مراد لی ہیں لیکن مناسبت کا لحاظ کیے لینے آپس میں ان کے تعلق اور ربط ہووے
 اور ایک ہی کام میں سب مشغول ہوں اور بعضوں نے اس مناسبت کا لحاظ نہیں کیا ہے بلکہ مختلف اور متغیر
 چیزیں مراد لی ہیں اور سیطر جس صورت کا شروع مثل اس صورت کے کہ جیسے والعیاذات اور ولعلیہ
 اس میں بھی اختلاف ہے اسباب اس اختلاف کا بیان شروع ہوتا ہے حضرت موفیہ قدس سرہ اند اسرار ہم کہتے ہیں
 کہ وَالْاَنَارِ عَاتٍ غَرَقًا سے اہل سلوک کے دل مراد ہیں کہ اپنے نفوس امارہ کو جو خواہشوں میں غرق ہو گئے ہیں زور
 سے کھینچے ہیں اور ناشطات سے ان کے دل مراد ہیں جو درگاہ الہی میں پہنچنے کے مشتاق ہیں کہ روک اور ممانعت
 عبادت کی ان کے نفوس سے دور ہو گئی ہے پتہ حوشی اور سرور سے عبادت میں فرض ہو یا نفل اپنی اوقات
 مشغول رکھتے ہیں اور ساجات سے بھی معرفت کے دریا کے تیرنے والوں کے دل مراد ہیں اس واسطے کہ اس دریا سے
 بے پایان میں غوص کرنا اور غوطہ لگانا ثمرہ ان کی محنت کا ہے اور پھل اس کوشش کا ان احوال اور مقاموں کو پہنچ
 جانا اور ساقیات سے وہ دل مراد ہیں جو ایسی مراد کو پہنچنے میں اپنے مملوک کی منزلوں کو قطع کر کے قرب اور
 وصال کے انتہا کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اور زبیدی کی اور وصال کے میدان میں ایک دوسرے سے سبق
 کہتے ہیں اور مدبرات امر سے کانون اور مملوکوں کے دل مراد ہیں کہ بعد پہنچنے کے درگاہ الہی میں صفات الہی سے

موصوف ہوتے خلق کی دعوت خالق کی طرف کرنے کے واسطے پھر اس طرف رجوع کرتے ہیں اور قسم کا جواب
 اس صورت میں یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحَةُ کے پہلے مقدم ہو گا یعنی لَمْ يَخْلُقْ لَكَ اللَّهُ مُضَيْنًا إِنَّ أَتَصَفَّتْ
 يَهْدِيهِ الصِّفَاتِ أَوْ مَطْرُودِينَ إِنَّ أَتَصَفَّتْ بِأَصْدَادِهَا یعنی پہنچے گا اللہ کی طرف منسی خوشی سے
 اگر تصف ہو گے ان مفتون سے اور اگر ایسے خلاف کرو گے تو راندے جاؤ گے اور علما ظاہر کہتے ہیں کہ مراد
 مراتب سے کامل کرنا قوت علیہ کا ہی چنانچہ نازعات غرقا سے طالب علم مبتدئ ہی نہیں کہ معنی شکل کو اپنی
 فکر کے زور سے مستون اور شرحون اور عاشیون کی عبارت کی شکل نکالتے ہیں اور ناشطات سے طالب علم متوسط
 مراد ہیں کہ سخت مطلب کو حل اور مشکل کو آسان کرتے ہیں اور شط کی لفظ نکالی گئی ہے نشط البعیر سے اور بہر
 مثل عرب میں مشہور ہے یعنی اونٹ کے پاؤں کھول دے اور ساجات سے منہی طالب علم مراد ہیں کہ ہر علم کے
 مسئلوں کو خوب دریافت کر کے علم کے دریا میں تیرتے ہیں اور ساجات سے بڑے بڑے فاضل باریک بین
 مراد ہیں کہ ان کا ذہن مشکل مطلب اور باریک بات کی طرف بھٹکتا رہتا ہے اور مدبرات امر ہے کتابوں کی
 تصنیف کر نیوے اور قاعدوں کے بنانے والے اور اصل اور فرع کے ٹھہرنے والے مراد ہیں اور جواب قسم کا یہاں
 بھی اس جگہ پر مقدم رہا یعنی لَمْ يَخْلُقْ لَكَ اللَّهُ مُضَيْنًا إِنَّ أَتَصَفَّتْ بِأَصْدَادِهَا یعنی پہنچے گا اللہ کی طرف منسی خوشی سے
 والہ پھر کل جاوے گی تیر نکلی اور بدی رب چیزوں کی اور پہچانے کے پس اور جو ٹھہ اور ہدایت اور گمراہی
 اور مجاہد لوگ کہتے ہیں کہ ان مفتون سے موصوف میں غازی اور مجاہدین اور ان کے گھوڑے اور ہتھیاروں
 نازعات غرقا سے غازیوں کے ہتھیار مراد ہیں کہ کھانوں کو زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطات سے بھی غازیوں کے
 ہتھیار مراد ہیں کہ تیروں کو کافرون کی طرف چھوڑتے ہیں مِنْ لَيْسَتْكَ الدَّلْوُ لَوْ ذَا أَخْرَجَهُ لِسَهْوَةٍ یعنی بہر
 مثال ہے عرب کی جب ڈول کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو بولتے ہیں یا وہ گروہ غازیوں کے مراد ہیں کہ خوشی
 اور انکھیلی سے لڑائی کے سیدانوں میں آتے ہیں اور ساجات سے غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں کہ دشمنوں
 کی صفوں میں تیرتے ہیں اور ساجات سے قراول کے غول یا ان کے گھوڑے مراد ہیں اور مدبرات امر اس مراد
 ہیں جیسے بادشاہ اور امیر اور وزیر کہ لڑائی کے کام ان کی صلاح اور حسن تدبیر سے سرانجام پاتے ہیں اور

یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحَةُ
 لَمْ يَخْلُقْ لَكَ اللَّهُ مُضَيْنًا

کوچ اور مقام اور ملنا اور ٹھہرنا ان کی تجویز سے ہوتا ہے اور بخوبی کہتے ہیں کہ مراد اس جماعت موصوفہ سے
ستارے ہیں کہ پہلے مانند تیرکمان سے چھوٹے ہوئے کے فلک الافلاک کی حرکت کی تبعیت سے بہت چل چکے
کرتے ہیں اور دوسرے خاص اپنی حرکت سے ایک برج سے دوسرے برج میں نقل کرتے ہیں اور اس حرکت کو نشا
کر کے تعبیر کیا گیا ہے نکالا ہے اس لفظ کو ایک مثل سے کہ عرب میں بولتے ہیں جب میل بھاگتا ہے تو دُکُشْطُ
پہننے نکلا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر کا طرف اور سیاحت سے حرکت ان کی مرکزوں کی مراد ہے
کہ پھیلنے کے مانند اس حرکت میں تیرتے نظر آتے ہیں اور جمع ہونے اور مخالف ہونے انہیں حرکتوں کے آپس
میں ایک دوسرے سے بھٹکتے کرتے ہیں اور وضعوں کے اختلاف سے جو اس حالت میں ان کو حاصل ہوتا ہے
عالم کی تدبیر کرتے ہیں اور ہر ستارہ اس کام میں کہ اُسے متعلق ہے دخل رکھتا ہے اور ملنا اور جدا ہونا اور
بدلتا فصلوں کا اور وقتوں کا اور پہچاننا دنیا کی ہونے والی چیزوں کا اور آنے والے حادثوں کا ان سے
سمجھا جاتا ہے اور حضرت ابو نصر حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قول کے مثلاً یہ منقول ہے اور واعظ
اور نصیحت کرنے والے کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو نہایت سختی
سے کیچتے ہیں سوزنا زعات اور نازعات پر صادق آتا ہے اور مسلمانوں کی روحوں کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو ناثریات
نشا ہوجاتے ہیں اور بعد قبض کرتے روحوں کے ان روحوں کو لے کر عالم برزخ کی سیر کرتے ہیں تو ساجات
سجا ہوجاتے ہیں اور آپس میں اس جگہ ایک دوسرے کے آگے ہو جاتے ہیں اور سوال اور جواب اور عذاب
اور بہتری قبر کی تدبیر کرتے ہیں اور جواب اس قسم کا دونوں صورتوں میں اس طرح محذوف ہے يُنْفِثُ لَتَبَعَاتٍ
بَدَلِيلِ الْفِتْلَابِ الْكَرْبِ وَيُنْفِثُ لَتَبَعَاتٍ بَدَلِيلِ الْكَوَالِبِ وَشَهَادَةِ الْمَوْتِ يَنْفِثُ هَرَأْنِيهِ اُطْلَا
جائے لڑائی اور حادثوں کے انقلاب کی دلیل ہے بسبب تدبیر ستاروں اور گواہی موت کے اور بعض نے
کہتے ہیں کہ نازعات اور ناثریات وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کی روحیں قبض کرنے پر مقرر
ہیں اور ساجات اور ساقیات وہ فرشتے ہیں جو رسالت اور کاموں کے جاری کرنے پر مقرر ہیں اور میراث
امرا بڑے مرتبے اور بڑے درجے کے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور
حضرت عزرائیل علیہم السلام محل اپنے لشکر اور اسکے سرداروں کے کہ ہر ایک کو ان میں سے ہونیوالے کاموں کا

تدبیر کے واسطے مقرر فرمایا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کہ انتظام ہوا اور لڑائی اور وحی اتارنا رسولوں پر
ان سے متعلق ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کہ پانی کا برسانا اور زمین سے اگانا اور رزق کا پہنچانا ان
سے متعلق..... رہتا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ صور کا پھونکنا اور آمیون اور جانوروں میں روحوں کا
اُڑانا اور لوح محفوظ اور اندازہ کرنا رزق اور عمر ہر شے کا ان سے متعلق ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام
کہ مردوں کی روضہ قبض کرنے پر اور سمیاء زمین اور آفتوں پر مستر رہیں اور
بعضے کہتے ہیں کہ نماز عات سے غازیوں کی کمانیں مراد ہیں کہ تیروں کو کمان کے
انڈے کی سی پتے ہیں اور ناشطیات سے اونٹ اور بیل مراد ہیں کہ کوٹوں سے بانی کو کھینچتے ہیں اور
شیبہ تیان مراد ہیں کہ ریاض تیرتی ہیں اور ساقیات سے گڑے دوڑنے والے مراد ہیں اور وہ ہرات
انرا سے عقل اور حکمت والے مراد ہیں کہ ہر مشق سے میں اپنے عقل کے زور سے تیریں نکالتے ہیں اور ان سے
کام کے واسطے چلے بناتے ہیں اور جواب قسم کا وہی ہے جو ذکر ہو چکا اور مناسبت ان قسموں کی قسم
سے اپنے جیسے قسم کا ہی گئی ہو وہ قیامت کا دن ہے ادنیٰ تا قیامت سے معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ یہ بات ظاہر
ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جب اس کام سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کتنے دل نہایت بے چینی اور بیقراری
میں ہونگے اور آئینہ الکی تاریک اور تہزاجی کی تو گمان اس بات کا ہوا کہ شاید سننے والوں کے دل میں برس
گذرے کہ اس بات کے سننے سے جو نہایت پر خوف اور ہلک ہے کافروں نے کیا کہا ہو گا یا اس وقت
یقینی آنے والے کا وہشت سے کوئی فکر اور تدبیر کرنے لگے یا اسی طرح غافل اور بے خبر رہے اسکے بعد
میں ارشاد ہوا کہ يَقُولُونَ آيْنَا لَمْ نَكُنْ فِي الْخَالِقَةِ کہتے ہیں کافر کیا پھر بنائے جلیق ہم اپنی پہلی حالت سے
اپنے بعد مرنے کے کیا پھر ہم زندہ ہونگے اور حاضر حرب کی الفت میں راہ کاٹنے کو کہتے ہیں اس واسطے کہ حاضر
اور غافرہ نیل کے کمر کو کہتے ہیں اور جس باد میں وہ پلٹا ہے اس کے کمر کے نقش بن جاتے ہیں تو گویا کمر کے
نشان کو کمر کا نام رکھا پھر راہ کو کہ اس میں سم کے نشان ہوتے ہیں مجاز در مجاز کے طور پر حاضرہ کہا
اور غرض اس سے یہ ہے کہ کافر آخرت کے جینے کا انکار کرتے ہیں اس شبہ سے کہ اگر بعد موت کے پھر
زندگی ہو تو اسی اپنی پہلی حالتوں پر رجوع کرنا ہوتا اور رجوع اس حالت اول پر خلاف واقع کے

ترجمہ
کاغذ پر لکھا

ہی والا مفسر لازم آوے اور جان ہونا ہڈیوں کا اور لڑکا ہونا جانوں کا اور لڑکے کا مان کے پیٹ
میں پھر جانا ب درست ہو باوے اور پھر اپنے شبہ کے قوت اور مضبوط کرنے کے واسطے ایک اور
استفہام انکار کی اور بھی سے پوچھتے ہیں آؤ ذاکنا عظاما متخذه کیا پھر زندہ ہونے جب کہ ہو جائیگی
ہم ہڈیاں کو کہ لڑکے کے ہوا کے اندر جانے سے ان ہڈیوں میں سے آواز نکلے اور خیر لغت عرب میں
اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اندر سے خالی ہے اس میں سے ہوا نکلنے کے وقت آواز ہوتی ہے اور ان کے
شبہ کو اس مقدسے کے ہڈیوں سے قوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز مرکب کی ترکیب بگڑ جاتی ہے
اور اسکے جزا پسینے بننا ہو جاتے ہیں اور صورت ترکیب اسکی باطل ہو جاتی ہے تو اگر اسی وقت بے
ڈھیل چاہیں کہ پھر کسی صورت پر کہیں تو ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اجزاء اصلی اسکے ابھی سب موجود ہیں کوئی متفرق
اور پریشان نہیں اور کیسے حکما نقصان ان اجزاء میں پایا نہیں گیا کہ پہلی صورت پر پھر جانے کے واسطے ماننے
ہو اور جب زمانہ بہت گذرتا ہے اور اسکے اجزاء اصلی متفرق اور پریشان ہو جاتے ہیں اور ان اجزاء میں
نقصان آجاتا ہے یا بعضے اجزاء بالکل خراب ہو جاتے ہیں پھر اس چیز کا پہلے طور پر ہونا مشکل بلکہ محال ہو جاتا ہے
جیسا کہ اپنے اتھ کی بنا ہی ہوئی چیر و ن میں یہ بات ظاہر اور دیکھی ہوئی ہے اور بارہا محسوس میں
آچکی ہے پھر وہ دغولے پھرنے اور زندہ کرنے فردوں کا جو کمان کرتے ہیں اگر اسی وقت بعد موت کے
ہوتا تو شاید ہو سکتا لیکن دے تو بعد گذر جانے قرون اور زمانوں کے کہتے ہیں سو جب کہ بیٹیاں یا نر
محل جاوے گی اور رطوبت اور تری جو شرط زندگی کی ہے بالکل خشک ہو جاوے گی تو کس طرح یقین کیا جاوے
اور اگر کافرون کو ظاہر دلیلوں سے ثابت کیا جاوے اور اس استفہام کے جواب میں یوں کہا جاوے
کہ البتہ پھر پہلی حالت پر ان معنوں سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ایسی حالت حاصل ہوگی جو پہلی حالت سے
مشابہت رکھتی ہوگی تعاقب امثال کی طرز پر نہ بعینہا پہلی حالت پر پھر نہ اور تعاقب امثال میں کچھ جگہ
تفاوت اور انکار کی نہیں ہے اس واسطے کہ کچی در پی آنا فیض اور ہوشیاری کا دن اور رات میں اور
چاند کا بدلتا ہوا شکل پر ہر روز اور مختلف ہونا فصلوں کا ہر جیسے میں بہ سبب جانے آفتاب کے سننے
برج میں اور بدل جانا موسم جانے اور گرمی کا ہر سال میں ہر شخص پر ظاہر ہے ہر جگہ شبہ و تامل کی

ترجمہ
کاغذ پر لکھا

نہیں اور کسی چیز کو بگاڑ ڈالنا اور لب ایک مدت دراز کے پھر اسکو اسطرح کا بنادینا کچھ موجب تعجب کا
 نہیں ہی خصوصاً اس وقت میں کہ بنانیوالا بڑی قدرت والا اور کامل بلکہ اکمل ہووے تو اس کے نزدیک
 بگاڑ کر اسی وقت بنانا اور بعد گزرنے ہزاروں سال کے بنانا ایسا نہ ہی قَالُوا پھر دوسرے
مرتبے ہنسی اور تعجب سے کہتے ہیں کہ تِلْكَ اِذَا كُنْتَ فَخْراً یہ جینا دوسری مرتبے کا بعد جدا
 ہونے ہر عضو کے اور خشک ہو جانے سب رطوبات کے تو بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس واسطے کہ بعض اپنی چیزوں کو
 پناوین گے اور بہت سی چیزیں ہم سے گم ہو جاوینگی اور مال اور اسباب اپنا بھاریا ہوا آپسے جدا ہو جاوے گا
 تو پھر نہ ہمارا دوسرے مرتبے میں جہاں میں مانند پھرنے اس مسافر کے ہوا کہ اپنے گھر سے ال اور اس بات
 سائیکر صحیح اور سالم مسافرت کو لگیا پھر سب چیز اس کی لٹ گئی اور آپ تن تنہا سب بدن و خموشے چوبوکر
 بلکہ اتھ پانوں کو اگر اپنے گھر کو پھرایا تو یہ پھر نابالکل نقصان کا ہی سو حق تعالیٰ جل شانہ ان کے تعجب کرنے
 کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ تعجب تمہارا اس سبب سے ہی کہ اشد تنگی کے کام اور تاثیر کو اپنے کام اور تاثیر پر تکیہ
 کرتے ہو اور اس قدر علی الاطلاق کو اپنی طرح کا پابند اسباب کا جانتے ہو کہ بے آلات اور اسباب کے
 کوئی چیز بنا نہیں سکتا یہی تعجب ہے فہمید کی غلطی ہے اس واسطے کہ اس مالک الملک کا فعل اور تاثیر کسی چیز پر
 متوقف نہیں ہے کہ جب وہ چیز پائی جاوے تو وہ کام ہو سکے اور نہ پائی جاوے تو نہ ہو سکے بلکہ اس کے
 حکم کن میں سب چیز ہو جاتی ہیں اور آلات اور اسباب بھی اسی کے حکم سے جمع ہو جاتے ہیں فَاِذَا هِيَ بِزَجْرَتٍ
وَاِجْلٍ گھڑی نہیں ہے یہ زندگی مگر ایک جھڑکی اور مراد اس جھڑکی سے دوسرے مرتبے کا صور پھونکنا ہے کہ بہ
 مجرد اس آواز کے سب دھین لپٹے بدنوں سے مل جاوینگی اور ملنا روح کا بدن سے زندگی کی سب شرطوں
 اور اسباب کو جمع کر دیکھا اور سب تعلق کے سبب سے زندگی کامل حاصل ہوگی نہ مانند زندگی اس نچے کے
 جو ماکے پیٹ میں زندہ ہوتا تھا جو حق پیا ہوا تھا اور دریافت ضعیف ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے ہلنا
 اور جنبش کرتا ہے سو وہ زندگی ایسی ہوگی اس واسطے کہ دے سب بھر دے اس آواز کے زور سے جلدی
 حرکت کیونگی اور زمین کے نیچے سے اٹھنے کے لیے فَاِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ پھر تھمے سب آگئے برابر میدان میں
 اور ساہرہ لغت میں سفید اور برابر زمین کو کہتے ہیں اور حشر کے میدان کا نام ہی اس واسطے کہ اس

اس زمین کی یہی حالت ہوگی اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ساہرہ اس جگہ جاننے کے معنوں میں ہو سہرہ کی
لفظ سے نکالا گیا ہو جو بخیرانی کے معنوں میں ہے ماسند کا ذہب اور غاطیہ کے اور اس آیت کے معنی اس احتمال
پر یہ ہونگے کہ جو کافر مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ بعد حرم کے قیامت تک جو وعدہ پھر دینے کا ہے ہزاروں
سال کا فاصلہ اور دور کا ہے اور اس عرصے میں ہڈیاں گل مٹ جاویں گی اور بدن کے سب اجزاء اور رطوبتیں
میت اور نابود ہو جاویں گی پھر دوسرے مرتبہ اس شکل کا درست ہونا کہ زندگی اسی پر موقوف ہے کس طرح
ہوے گا اور مسلمان کہتے ہیں کہ باوجود ان سب باتوں کے پھر زندہ ہونگے اس واسطے کہ اصلی اجزاؤں کا باقی
رہنا شرط ہے دوسری زندگی کے واسطے سب چیزوں کا باقی رہنا کچھ ضرور نہیں ہے اور اصلی اجزاؤں کو حق
تعالیٰ اپنی قدرت کا طے محفوظ رکھے گا پھر دوسری مرتبہ کافروں نے کہا کہ تِلْكَ اِذَا كُنْتَ فَاسِتًا
یعنی اس طرح کا زندہ ہونا کہ سب جز باقی نہ رہینگے ناقص ہے اس واسطے کہ سب جز زندہ ہو دین تو دوسری
زندگی جو اصلی جزوں کے سبب پائی گئی وہ بھی ناقص ہوگی جیسے پیٹ کے نیچے اور جنے ہوئے ٹکے کی زندگی
ناقص ہوتی ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زور آور اور کامل ہوگی تو تمہارے
ذہب اور دعوے کے خلاف ثابت ہوتا ہے سو حق تعالیٰ نے ان کافروں کے جواب میں یہ فرمایا ہے فَاِنَّكُمْ
هِيَ نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالْآخِرَةِ يَنْفِرُونَ یعنی پھر نہیں ہوا وہ جیسا دو سر مرتبہ کا گمراہ ایک جگہ کا
سب تبھی ہے سب بخیرانی اور بیداری یعنی کچھ غفلت اور کچھ ہوشیاری میں آنیے حاصل کلام کا یہ ہے کہ زندگی
کا کمال قوت روحانیہ کے کامل ہونے پر ہے اور اس کا نقصان اس کے
نقصان پر کچھ بدن کے اجزاؤں کی کمی زیادتی پر نہیں ہے اور پیٹ کے نیچے اور
جنے ہوئے ٹکے کی زندگی کے نقصان کا سبب یہ ہے کہ قوت روحانی
اسکی بھی اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے بلکہ روز بروز ترقی پر ہی بخلاف ارواح موتی کے کہ اپنے اپنے کمال کو
پہنچ کے اس جہان سے مر گئے ہیں اور الکی روحوں کا ان کے بدنوں سے جدا ہونا بعد موت کے باعث نقصان
قوت روحانیہ کے کمال کا نہیں ہوا ہے تاکہ جینے کے وقت ناقص اٹھیں بلکہ اس جینے کو بعد مرنے کے جانے
پر بعد لینے کے قیاس کیا چاہئے اس واسطے کہ وقت مرنے کے تعلق روح کا ظاہر بدن سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے

اور جس حرکت سمجھنا اور بوجھنا باطل ہو جاتا ہے اور ایک آواز سخت کرنے میں وہ تعلق حبیب تھا ولیا ہی پھر ہو جاتا ہے اور اس کے قوت روحانیہ میں کچھ نقصان نہیں پایا جاتا اور پھر محتاج حاصل کرنے کی سی حال دہن ہو تاکہ ہند بھونٹے لٹکے اور پیٹ کے بچے کے انتفاخ بالی ہونے کا کھینچ اور رشتہ رفتہ رفتہ کمال کو پہنچے اور یہ بھی مثال ہے کہ سہرہ کی لفظ اسم فاعل ہے سہرہ کے لفظ سے نکلے ہو بخوالی کے مسنون میں ہے اپنے فاذا اہم تملکون بالاکدان الساہرۃ یعنی پھر یکایک ان کی رُوحیں در آویڑ جائے ہوئے بدرون میں کہ صور کے پھونکنے کے پہلے بسبب تعلق نفوس سماویہ قوت الادراک کے اور در آنے ان کے قوا کے مستعد اور تیار زندگی کے قبول کرنے کے ہو رہے تھے ہاں تک کہ قابل خواب کے بھی رہے اسی سبب وہ ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے کامل ہوگی اس واسطے کہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا میل موت کا بھی نہ رکھتی ہے جیسے نیند کہ موت کے برابر ہے اور وہ ان کی زندگی نیند بھی نہیں رکھتی ہے اس قدر موت اور جو شہادت موت سے رکھتی ہے اُسے دور ہے اسی واسطے بہشتیوں کو بہشت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں نیند نہ آوے گی جیسا کہ فرشتے اور نفوس سماویہ کو نیند نہیں ہے اور جب کافر باوجود ایسے بیان واضح اور کھلی مثالوں کے آخرت کے جینے کا یقین نہیں کرتے اور اپنے ہی ضد پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دلیلوں اور تمثیلوں سے ہماری خاطر نشان نہیں ہوتی اس واسطے کہ ایسی ہڈیاں ہو کھی بلکہ گلی اور سڑی کہ ہرگز زندگی کے قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتیں ایک ہی دن میں سب زندہ ہو جاویں اس طرح کاپی در پی آنا زندگی کا بعد گزرنے ایک موت دراز کے ہرگز ہماری عقل میں نہیں آتا جب تک کہ اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی چیز ہم نہ دیکھیں اور ایک مرتبہ کسی مرد کو زندہ ہوتے نہ دیکھ لیں مسلمان عاجز اور رنجیدہ ہونے کے لئے دلوں میں کہتے تھے کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ حق تعالیٰ ایک مردے کو جس پر صدقہ بیکس گزرتے ہوئے ان کے سامنے زندہ کر دیتا تو سب انکار کا ٹوٹ جاتا اور جھٹ الزام کھا جاتے سو اس واسطے گویا حق تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے اے بطریق استفہام کے پوچھتا ہے ھَلْ اَشَکَّ جَدَّیْتَ مَوْسٰی کچھ ہنسی کچھ ہنسی ہی تجھ کو خبر موسیٰ کے قصے کی کہ فرعون کے سامنے جو بڑا سرکش بادشاہ تھا اور ہزار آدمی اس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بارہا اپنے ہاتھ کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا اور بجز زمین پر گرنے کے وہ عصا ایک بڑا اثر دے دیا ہو جاتا تھا اور اپنے غیب کو پاتا تھا اور آواز سخت کرتا تھا پھر

واقع ہوئے ایسی زندگانی پب درجہ کے ایک لکڑی بین جو کچھ لیاقت زندگانی کی نہ رکھتی تھی اور تر بھی نہ تھی
 اکون جگہ ترو در شک کی باقی رکھتی تھی لیکن فرعون باوجود دیکھنے ایسی زندگی کا مل کے کہ ایک لکڑی منجر زمین میں
 پہنچنے کے اژدہا ہو جاتی تھی معتقد روز جزا کا اور قایل عموم قدرت مالک ارض و سما کا نہوا تو سے کافر بھی اگر
 ایک مریکون زندہ ہوا دیکھنے نوب راہ پرانے نیکو اور اپنے انکار سے کب باز رہیے بلکہ اور مستحق عذاب
 ہو جائیے اس واسطے کہ عادت الہی یوں ہی جاری ہے کہ بعد دیکھنے معجز کیے اگر کافر ایمان نہ لائے اور یہی کفر
 اور انکار پر اصرار کئے جا دیں تو اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہو دیں اور ایک دم کی بھی فرصت نہ پاویں
 اور اگر وہ قصہ حضرت موسیٰ کا تفصیل سے ہر سال نہ سنا ہو تو محل وہ قصہ تھوڑا بیان بیان ہوتا ہی اذنا د لہ
 رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى یعنی ابتدا اس قصے کی اس وقت سے ہی کہ پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں
 جس کا نام طویٰ ہی ہے اور کیفیت اس قصے کی جس طرح سورہ طہ اور سورہ قصص اور دوسری سورتوں
 میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے جو جگہ پیدائش اور سکونت آپ کی تھی
 ایک قبطی ظالم کے خون کے سبب جو آپ کے اٹھ سے بے قصہ دھوکے میں ہو گیا تھا اور فرعون اس سبب
 سے آپ کی فکر میں ہوا تھا جاکر شہر مدین کی طرف گئے اور اس شہر میں حضرت ثعیب علیہ السلام
 کا مکان تھا انکا قصہ بھی قرآن شریف میں لکھی جگہ فرمایا ہے وہاں جا کر اترے اور حضرت ثعیب کی خدمت
 میں سے اور حضرت ثعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا جب دس برس یا آٹھ برس اس میں
 اختلاف ہے وہاں گزرے تب حضرت ثعیب سے رخصت چاہی کہ اگر حکم ہو تو میں اپنے وطن کو جاؤں اور اپنے
 قبیلا کو ساتھ لیاؤں اور اپنی ماکی زیارت کروں اور اپنے بڑے بھائی حضرت ارون سے ملاقات کروں
 اس واسطے کہ اتنی مدت گزرنے میں فرعون اور اسکے لوگ قبطی کے خون کو بھول گئے ہوں گے حضرت ثعیب نے
 راضی ہو کر آپ کو رخصت کیا اور اپنی بیٹی لینے آپ کی بی بی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور اپنے دو غلاموں کو
 بھی آپ کے ساتھ کیا کہ مصر میں انکو پہنچا کر پھر آدین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کو ساتھ لے کر وہاں سے
 روانہ ہوئے اور آپ کے تراج میں عزت بہت تھی اپنی بی بی کو لے چلنا قافلہ کے ساتھ گورنا نہ کیا کہ شایہ سوار کا
 پر چڑھتے اترتے یا نکلنے بیٹھے کسی ماعمر کی نظر ان پر پڑ جاوے اس واسطے وہاں سے تنہا آپ اپنی بی بی

وہی قصہ کا بیان

کو لیکر روانہ ہوئے اور شام کے ورے کو چھوڑ کر دریا کے کنارے کی راہ لی اس لحاظ سے آپؐ نہ ہو سکتی
 زمین کی طرف کا حکم پہنچانے اور خون کی علت سے گرفتار کرے یا کچھ ایذا پہنچا دے اور آپؐ کے ہمراہ ایک چھر
 تھا اس پر خورجی اپنے اسباب کی لاد کے ایک غلام اس پر مقرر کیا اور کچھ بکریاں آپؐ کے ساتھ تھیں دوسرے
 غلام کو ان کی نگہبانی اور انہیں پر مقرر کیا اور آپؐ اپنی بی بی کی سواری کے ساتھ ہوئے چلتے چلتے ایک دن
 کی راہ بھول گئے اور کوہ طور کی طرف جا نکلے کتنی ہی راہ ڈھونڈ ہی پتا نہ ملا اور دن آخر ہوا اور رات
 نمودار ہوئی اور وہ رات جہنم کی تھی ذیقعد کی اٹھارھویں تاریخ اور موسم جاڑے کا تھا اتفاقاً بکریاں
 جنگل میں متفرق ہو گئیں دونوں غلام ان کے جمع کر نہیں سکتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
 بی بی کے پاس ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ یکایک آپؐ کی بی بی کو راہ غلطی کی سختی اور سواری کی حرکت سے درد
 زدہ شروع ہوا اور جل کی مدت بھی تمام ہو چکی تھی سو آپؐ کی بی بی نے آپؐ سے اس حال کو ظاہر کیا اور کہا
 کہ اگر کہیں آگ ملے تو خوب ہی کہتا ہے کہ اپنے کے کام آوے اور روشنی بھی ہو حضرت موسیٰ نے غلاموں سے
 فرمایا کہ دیکھو تو کہیں آگ نہ ملے کہ تم اسی جگہ پر بیٹھے ہو میں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی ہے وہاں جا کر آگ لے
 آگ کا اور آبادی کا معلوم نہ ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آپؐ ہی آگ لے کر آئے اور آگ کی تلاش کو
 تشریف لے گئے آپؐ کو ایک پہاڑ پر جو آپؐ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا کچھ روشنی معلوم ہوئی آپؐ نے
 بی بی اور غلاموں سے فرمایا کہ تم اسی جگہ پر بیٹھے رہو میں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی ہے وہاں جا کر آگ لے
 آتا ہوں اور جو شخص وہاں ہوگا اس سے راستے کا پتا بھی پوچھتا آؤنگا تاکہ منزل پر پہنچے یہ کہلے آپؐ چلے
 گئے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اس مکان کے پہنچے دیکھا کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ جلی قدرت الہی کی
 نمودار ہے مثل آگ کے معلوم ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ ایک نور ہی بہت بڑا کہ غوسنج کے درخت کو گھیر لیا ہے
 اور غوسنج ایک درخت ہے عذاب کے درخت کے منابہ شام کی طرف پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے غوسنج کھا کر وہ
 درخت جڑ سے چٹائی تک تود تازہ ہوتا ہے اور اس روشنی میں استدرجک اور تابندگی ہے کہ اسپر آنکھ
 نہیں سکتی اور اگر وہ اسکے فرشتوں کے تسبیح کی آواز آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود
 دیکھنے ان سب چیزوں کے گھاس بھوس اس عید اقی میں سے جمع کر کے ایک پولہ سا بانہ کے چاہا کہ اس میں نہ تھی

رنگ سے ہلا لیوں یہ ارادہ کر کے چون ہی اس کے نزدیک ہوئے کہ یکایک وہ آگ ان کی طرف لپکی گویا چاہتی
 تھی کہ ان کو جلادے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر خوف کھا کے پیچھے ہٹے آگ بھی درخت پر
 بہ گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا جلانے کا پھر وہ آگ ان کی طرف دوڑی پھر پیچھے ہٹے
 اسے طرح کنی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ناچر کو دیکھ کر حیران اور تعجب کھڑے ہو گئے
 اور اس عجائب کار خانہ الہی کا تماشا دیکھنے لگے کہ یکایک ایک نور برآسمان سے بلند ہوا اور زمین سے اٹھان
 تک سب کو روشن کر دیا چنانچہ روشنی اس نور کی نہایت تک غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ کی آنکھ میں
 تاریکی آگئی اور آنکھ دیکھنے سے رہ گئی اور انھوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لئے اور آواز فرشتوں کے
 سنیج کرنے کی بہت بلند ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس آگ سے ایک آواز سنی کہ یا موسیٰ
 اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ نَعْلَیْكَ یعنی اے موسیٰ میں ہوں پروردگار تیرا کہ آگ کے مانند تجلی کی ہے اور دونوں
 جوتیوں کو پاؤں سے اپنے دور کر و اس واسطے کہ اس مکان نے تجلی الہی اور حاضر ہونے فرشتوں کے سبب سے
 جو اس تجلی کے خدام ہیں حکم کعبہ اور مسجد الحرام کا پیدا کیا ہے پھر کلام لینے بات کرنا شروع ہوا اور ان
 پر چھا کہ تنہا سید ماتھے میں کیا ہے انھوں نے عرض کی کہ لاٹھی ہے میں اپنے ماتھے میں رکھتا ہوں حکم ہوا
 کہ اس کو زمین پر ڈال دو انھوں نے زمین پر ڈال دیا مجھو گرنے کے زمین پر ایک انڈا پڑنے لگا حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کے بھاگے ارشاد ہوا کہ ڈرو مت اور اس اثر ہے کہ اپنے ماتھے سے پکڑو وہی
 لکڑی ہو جائیگی پھر حکم ہوا کہ اپنے ماتھے کو اپنے بغل میں رکھو اور پھر نکالو انھوں نے اسے طرح کیا انکا ماتھے مانند
 آفتاب کے روشن ہو گیا آنکھ اس کی روشنی پر ٹھہر نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مجھ
 سے اس آواز کے معلوم کیا کہ یہ آواز حق تعالیٰ کی ہے اس واسطے کہ چھوٹے طرفوں سے میں سنتا تھا بلکہ سب جسم اپنے
 سے سنتا تھا یہاں تک کہ ہر ہر عضو اور جو بندہ میرا کان ہو گیا تھا حاصل کلام کا یہ نہ تھا کہ بعد و کھلانے اس کے شمع کے اور
 تعلیم کرنے تو جید کی حقیقتوں اور عبادت کے آداب کے اور بیان کرنے قیامت کے آنے کے اور سوائے ان کے
 جو ضروریات رسالت کے تھے سب تعلیم کے علم ہوا اِذْ هَبَّ اِلٰی فِرْعَوْنَ جَافِعُونَ کی طرف تاکہ
 اسکے ہتھی کی تیر کر اور وہ مرتبہ سابقین اور مقررین کا جو مجمع کو اس وقت حاصل ہوا ہے اس سے آگے

بڑھکے مدبرات امر کے مقام کو پہنچ اور دیکھنے واسطے تدبیر اصلاح فرعون کے اس سبب سے بھیجتے ہیں کہ اِنَّكَ
 طَعْنِي بِشَيْءٍ فَرَعُونَ حَدِّ بَرْهٍ جَاسٍ فَادْكُرْنِيْنَ يٰهٰنَ مَكَتْ كَدْعُوْنِيْ حَسَدًا نِّسِيْ كَا كَرْتَا هِيَ اُوْر
 جب تو فرعون کے پاس پہنچے فَقُلْ پھر پہلے اس کو اسی قدر کہنا کہ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَرْجِعَ كَيْتَا هِيَ تَحْتِ كُوْر
 پاک ہونے کی نفس کی برائیوں سے کہ دے تیری سرکشی اور خرابی کے سبب پڑی ہیں اور میں تیری برائیاں
 کھودنے ہی پر کفایت نہ کروں گا کیونکہ اتنی بات سب نیک نیتوں اور حکمت الہی کے واقفوں سے ہو سکتی ہے
 بلکہ میں تجھے کو بڑے مرتبے کو پہنچا دوں گا اور ولی کامل اور عارف واصل کر دوں گا وَ اِهْدِيْكَ اِلٰى دِيْكَ
 اور راہ دکھاؤں گا تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف تاکہ پہچان ذات اور صفات اور افعال پروردگار
 کی تجھے کو یقین کی آنکھ سے حاصل ہو دے فَتَحْتَنِيْ پھر تو ڈرے اور تیرا نفس مر جاوے اور
 ایسی پوری فنا تجھے کو حاصل ہو دے کہ پھر کبھی خوف تجھے کو پھر آتے سرکشی کے مرض کا نہ رہے بموجب
 اس قول کے کہ اَلْغَاثِ لَا يُؤْخِرُ يٰعِيسٰى قَتَا هُوَ يٰعِيسٰى خَيْرٌ مِّنْ اَتٰى يٰهٰنَ سے پھر باقی راقصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کا بیان ہوتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تک پہنچے اور حکم حق تعالیٰ جل شانہ کا پہنچا یا فرعون نے
 جواب میں پہلے یہ کہا کہ تُوْهُ شَخْصٌ نِّهْنِ هِيَ كَبِيْرٌ مِّنْ مِّنْ نَّجْمٍ كُوْر پالا تھا اور پرورش کیا اور مدّتوں تک
 ہمارے پاس رہا پھر وہ کام کر کے تو یہاں سے نکل گیا کہ تو ہی اس کو خوب جانتا ہے یعنی قبلی کو مار ڈالا اور
 ہمارے نعمتوں کی ناشکری کی اب تجھے کو یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا کہ میرا مدی اور مرشد بن کر آیا حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مَجِیْ هٰی مِیْن دِهٰی شَخْصٌ هُوْن اور وہ کام کہ مجھے ہوا تھا
 اس وقت میں نادان اور نا مجھ تھا پھر جب میں تے ڈر کے یہاں سے بھاگا اَللّٰهُ تَعَالٰی نے اپنی عنایت سے مجھ کو
 علم اور حکمت مرحمت فرمایا اور مرتبہ ہدایت اور رہنمائی کا عطا کیا اور رسالت اور ایلمی گری کے طور
 پر تمھارے پاس بھیجا ہے فرعون نے کہا اب تو نے دعویٰ رسالت کا کیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اگر اس
 دعویٰ میں تو سچا ہے تو کوئی دلیل اپرے اَفَا كُنْتَ اَلَا يٰهٰ اَلْكَبْرِیْ پھر دکھلائی موسیٰ نے فرعون کو
 ایک نشانی بڑی اگر پھر حضرت موسیٰ پاس دونوں تختین ایک عصا جو اڑا ہوا جاتا تھا اور دوسری
 آپ کا ہاتھ کہ مانند آفتاب کے روشن ہو جاتا تھا لیکر ایک مجلس میں ایک ہی مطلب کے ثابت کرنے کے

دوسرے تین واسطے دونوں کو ایک ہی نشانی اعتبار کیا اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہ بیضا تابع تھا عصا کے ڈالنے کے لیے جب پہلے عصا زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اڑ رہا ہو جاتا تھا تب ہاتھ نفل میں ڈالنے سے مثل آفتاب کے چمکنے لگتا تھا تو گویا اصل نشانی وہی عصا تھا اور نہکتہ اس میں یہ ہے کہ جب بنی اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو پہلے تہر اور غضب کے مخافتوں اور منکر و ناکام مقابلہ کرتے ہیں بعد اسکے طالبوں اور مستر شدوں کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سو عصا تہر کی شکل تھا اور یہ بیضا ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ اور یہ بھی تھا کہ عصی میں زندگانی غیبیہ خوفناک اور ڈرائی شکل سے ظاہر ہوتی تھی اور یہ بیضا میں نور غیبی تھا کہ پہلے درجے کی روشنی اور چمک سے جلوہ گر ہوتا تھا اور قہر اور سیادت ظاہر نبوت سے متعلق ہی اور نور اور تجلی باطن نبوت سے اس سبب سے کہ وہ مرتبہ ولایت کا ہی اور فرعون کے کافرازی تھا سو اس پر لازم کرنا حجت کا اور خوف دلانا غرض تھا اس وجہ سے اسکے حق میں آیت کبریٰ عصا تھا نہ یہ بیضا اور عصا میں دوسرے اور بھی معجزے تھے ایک یہ کہ پانی کھینچنے کے وقت گہرائی کنوئے کے موافق بڑھ جاتا تھا اور اس کی لڑین ڈول سی بندھ جاتی تھیں اور دوسری یہ کہ تاریکی میں دونوں شاعین اسکی مانند شعلے کے روشن ہو جاتی تھیں اور تیسری یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تھے تو وہ کھڑا ہوا نگہبانی کرتا تھا اور اگر بکریوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے تو کسی دوسرے کو شیر ہو یا بھیڑ یا آگے نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ بعضوں نے کہا ہے کہ اس عصا میں ہزار معجزے تھے چنانچہ دو معجزے عمدہ کلام اس میں بھی مذکور ہیں ایک دریا کا چھٹنا اس کی ضرب سے دوسرے تھہرین سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا اس کی ضرب سے تو آیت کبریٰ وہی عصا ہوا نہ یہ بیضا اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ بیضا بہت بزرگ تھا اس واسطے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولایت کی کمال کی صورت تھی اور نبی کی ولایت افضل ہوتی ہے اسکی نبوت سے اور فرعون کے جادوگر بھی یہ بیضا کی نقل نہ کر سکے اور عصی کی نقل کی اور حتی بات یہ ہے کہ یہ دونوں معجزے بڑے تھے اور آیت کبریٰ میں داخل نہیں اور یہ دونوں حکم الہی نشانی کا رکھتے ہیں دوسرے معجزوں کی نسبت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئے تھے اور یہ سب نے بڑے معجزے میں حاصل کلام کا یہ ہے کہ فرعون باوجود دیکھنے ایسے دو معجزوں کے جو حضرت موسیٰ کے دعوے کے ثابت کرنے کے واسطے

دو گواہ عادل تھے اس واسطے کہ درآنا زندگانی غیبی کا ان کے ہاتھ سے ایسے جسم کشف میں جو ہرگز تابایت اور
 لیاقت زندگی کی نہ رکھتا تھا دلیل صریح تھی اس بات پر کہ ان کے مدب سے دل مرتبے کو بطریق اوتار
 زندہ ہونے اور نفس کی خفاقت اور برائیوں کو دور کر کے پاک صاف کر دینا ان کے نزدیک بہت آسان
 کام ہی اور چکنا چور الہی کا ان کے ہاتھ میں دلیل ظاہر ہی اس بات پر کہ ان کے ہاتھ سے سالکان راہ خدا کو
 انوار تجلیات الہی تک پہنچا دینا بخوبی ہوسکیگا تسبیح بھی ہرگز فرمانبردار نہوا بلکہ فَلَنَكْتِبَ وَعْصَىٰ پھر ان کا
 رسالت حضرت موسیٰؑ کی اور نمانا حق تعالیٰ کے حکم کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبانی اس کو پہنچا تھا
 اور اس قدر نافرمانی پر کفایت نہ کی بلکہ فَتَوَكَّدَ بَرَكْتِي پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی رسالت کے جھٹلانے کی تدبیر کو تاکہ حاضرین کے دونوں میں ان دونوں معجزوں کے دیکھنے
 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نہ آجادے فَتَحْشَبُ پھر جمع کیا جادو کو کہ حضرت موسیٰؑ کے مقابلے
 کے واسطے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکٹھے کیا اس مقابلے کے دیکھنے کے واسطے تاکہ سب کو معلوم ہو جادو
 کہ بہ کام چلا اور تدبیر سے بھی ہوسکتا ہی اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہیں ہی فَنَادَىٰ پھر چلا لوگوں کو مقابلے
 سے پہلے تاکہ اگر جادوگر مقابلے میں مار جاوے تو بھی حضرت موسیٰؑ کا مطلب حاصل ہووے اس حکم کے وہ
 پروردگار کہ جس کی طرف سے ایچی گری کا دعویٰ حضرت موسیٰؑ کرتے ہیں ربوبیت میں ٹھہرے ضعیف اور کمزور ہی
 اور تابعداری ادنیٰ کی اعلیٰ کے ہوتے خلاف عقل ہی اور شان رعیت کی نہیں فقال انا ربکم الاعلیٰ پھر کہا
 فرعون نے کہ میں ہوں تمہارا رب سے اوپر اور بالفرض اگر کوئی رب دوسرا بھی جہاں میں ہوگا جیسے وہ شخص
 جسے موسیٰؑ کو بطریق ایچی گری کے میرے پاس بھیجا ہی تو مجھے مرتبے میں کم ہوگا پھر موسیٰؑ اگر اپنی رسالت
 ثابت بھی کرے تو بھی قابل متبوع ہونے کے نہیں یعنی اس کی تابعداری نہ چاہئے اور اپنی ربوبیت باطل کہ
 حضرت رب العالمین کی ربوبیت پر جس طرح سورہ زخرف وغیرہ میں مذکور ہی اس طور سے فوقیت دیتا تھا
 کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی اگر پائی جائے تو عام ہی سب مخلوقات پر اور میری ربوبیت خاص ہی مصر والوں پر
 اور خاص مقدم ہوتا ہی عام پر خاطر داری اور خدمت گذاری میں اور دوسرے یہ بھی ہی کہ ربوبیت حق
 کی آنکھ سے غائب ہی اور عقل میں نہیں آتی اور میری ربوبیت ظاہر ہی کہ تم سب دیکھتے ہو اور یہ بھی

کہ ایچی حق تعالیٰ کا کہ حضرت موسیٰ مین میرے ایچیون کی طرح طمطراق لینے ظاہر کا اسباب درست نہیں رکھتے نہ سونے کے کنگن اتھون مین مین نہ خرد نہ اور شکر ساتھ ہی تو اسکی ایچی گری مین نقصان ہوا اور اسکی نقصان سے بادشاہ کا نقصان جسکی طرف پہنچا یا ہی صاف بوجھا گیا حاصل حکام کا یہہی کہ فرعون قبل آنے حضرت موسیٰ کے ان تدبیرون اور حیلہ ساز نوں سے بچا تھا اور مرتبے مباحثات مین داخل ہو کر گمراہی مرتج مین پھنسا تھا اور بعد آنے حضرت موسیٰ کے جو انکے جھوٹے کرنے کی تدبیرون مین پڑا تو وہ برات امر کے دیجے کو پہنچا تو دونوں شخص ہدایت اور گمراہی کے مرتبے مین کمال کو پہنچے لینے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے کمال کو پہنچے اور فرعون گمراہی کے انتہا کو پہنچا لیکن غنایت حضرت پروردگار برحق کی حضرت موسیٰ کی تدبیر کو شامل ہو کے اعلیٰ درجے کو پہنچا یا اور وہ ملعون خسر الدنیا والآخرة ہوا فَاَخَذَ اللَّهُ تَكَاْلَ الْآخِرَةِ وَالْاُولٰی پھر کر کے اسد تعالیٰ نے عذاب بھلے اور اگلے مین لینے دنیا مین پانی مین ڈبویا اور سو کیا اور آخرت کو دوزخ مین ڈالیا جس طرح دوسری جگہ فرعون اور اسکے لشکر کے حق مین فرمایا ہی کہ اٰخِرُ نُوْا اَدْخِلُوْا نَارًا اگرچہ دنیا کا عذاب مقدم ہی آخرت کے عذاب پر لیکن یہاں اس واسطے آخرت کو مقدم فرمایا کہ مقصود صلہ وہی ہی اور دنیا کا عذاب اس کا وسیلہ ہی اور یہہی بھی ہی کہ عذاب آخرت کا دائمی ہی اور نذرانہ نجات دینے کے عذاب سے سخت ہی اس واسطے مقدم ذکر کرنا اس کا اولیٰ ہوا اور ہر چند کہ دنیا دار الجہانہین ہی لیکن ایسے فرعونون اور شریرون کو دنیا مین بھی بعد الزام جہت کے دوسروں کی عبرت کے واسطے ان کے بد کاموں کی سزا دی جاتی ہی چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہی اِنَّ نِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَنْ یَّخْتَلٰی بے شک اس مین سوچ کی جگہ ہی اسکو جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہی کئی وجہون سے پہلی وجہ یہہی کہ گمراہی کے پیشواؤن کی تدبیر چل نہیں سکتی اور ایک نہ ایک وقت ان کا کیا برباد ہو جاتا ہی دوسری وجہ یہہی کہ حق تعالیٰ اگر اپنی صفت طیبی سے گمراہون کو ڈھیل دیتا ہی لیکن مہل نہیں چھوڑتا ہی بلکہ ایک نہ ایک نذرانہ حق تعالیٰ ہوتا ہی تیسری وجہ یہہی کہ مجرّم کا دیکھنا اس شخص کو مفید ہوتا ہی جسے دلیمن کو فریجہم نہ گئی ہو اور اس جہت کے ریشے پھیل گئے ہوں والا ہر مجرّم کو کسی حیلے اور کرے دفع کو دیا اور ہر دلیل اور حجت کو مشاہد سے دور کرے گا لینے دھوکا دیکے مست بل کرے گا چوتھی وجہ یہہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کافر کوشش سے جو دعویٰ

خدا ہی کا کرتا تھا نہایت ہی اذکر و باریسے بات کہتے تھے پھر آخر کو اسے فتح اور ظفر پائی تو پیٹنبرون اور
انکے فرمان بردار کو چاہئے کہ بے ادبی اور کفر کے کلمات سنکر غصے میں نہ آ جا دیں اور غلغلہ نہ
ٹا کہ آخر کو فتح پا دیں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ثابت ہو چکا کہ فیضانِ خیب کی زندگی کا
جسم کی لیاقت پر موقوف نہیں ہی اور غیب کی زندگی کا بار آنا اور جانا ہو سکتا ہی چنانچہ عصا میں ظاہر ہوا اب
کافرون کو اس دلیل میں بات کہنے کی گنجائش تھی کہ زندگی حیوان کی ناقص ہے اگر کوئی چھریا لکڑی میں بہم
زندگی پائی جاوے تو ہو سکتا ہی اور اسے طرح بار بار آنا اس زندگی کا بھی کچھ بعید نہیں اس واسطے کہ بہار
اور بارش کے دنوں میں سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے جانور جیسے سانپ پھونڈک خود بخود بے جوڑ کیے
پیدا ہو جاتے ہیں اور زمین خشک ہو یا تران حیوانوں کی صورت قبول نہیں کرتی ہی پھر جب وہ موسم گزر جاتا ہی
تو وہ صورت اپنے مادے جدا ہو جاتی ہی اور جب پھر وہی موسم آتا ہی وہی اجزائے مادہ جو اس مکان
میں پڑے رہ گئے تھے پھر یہ صورت پر ہو جاتے ہیں اور ان میں جان آجاتی ہی لیکن پیدا ایش آدمی کی اس طور
پر ہرگز نہیں ہو سکتا اسکی تئیں بیان کیا جائے تاکہ ذہن نشین ہو جاوے سو اسکے جواب میں ارشاد ہوتا ہی
کہ **عَاٰلَمِ اَمْسَلْ خَلَقًا** کیا تم زیادہ سخت ہوئے میں اور پیدا ایش تمہاری زیادہ سخت ہی **اَمَّ السَّمٰوٰتِ**
یا آسمان زیادہ سخت ہی بنے میں اور پیدا ایش اس کی تمہاری نظرون میں مشکل معلوم ہوتی ہی اور جواب اس
سوال کا ظاہر ہی کہ آسمان اندازے میں بھی آدمی سے بہت بڑا ہی اس حد کو کہ **هَلَّا اَسْكُوْتُ** کچھ نہ کہتے
اور تفصیل اجزاء کے اعتبار سے بھی جیسے بروج اور ستارے مختلف تاثیروں اور حکموں کے اور حدود و جہد اس کے
آدمی سے بہت زیادہ ہیں اور قوت جسمانی بھی اسکی آدمی کی قوت جسمیہ سے بہت زیادہ ہی کیوں کہ
حق تعالیٰ نے **بَلَدْنٰہَا** بنا کیا اسکو ایسی سخت بنا کہ ہرگز باوجود گزرنے قرون کے اور سدا پھرنے کے پُرانا نہیں
ہوتا اور ٹوٹتا چھوٹتا بھی نہیں اور قوت روحانیہ بھی اسکی آدمی کی قوت روحانیہ سے بہت غالب
ہی اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے **دَفَعْنَا** اوپچی کی ہی بلندی اس کی بغیر ستون اوڑیوار کے
اور سب لغت میں اس امتداد کو کہتے ہیں **حَبْطًا** یعنی پر قائم اعتبار کرتے ہیں سوا گرنے سے
اوپر کو نظر کریں تو اس امتداد کو سب کہتے ہیں **اَعْدَادُ** یعنی بولتے ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ **اَعْدَادُ** بلند کی

بابت آسمانوں کی نسبت

یا چھت کی اس قدر ہے اور اگر آپ سے نیچے کو دیکھتے ہیں تو اس تعداد کو عمق کہتے ہیں چنانچہ جوتے میں عمق کیے گئے ہیں
اس دنیا کا یا اس کوئے کا یہ پس قدما اور اہل تفسیر اور اہل حدیث نے یوں روایت کی ہے کہ دنیا کے آسمان
کی بلندی روئے زمین سے پانچ سو برس کی راہ ہے اور اسی طرح سے ساتون آسمانوں کے درمیان میں مفاصلہ
ہے اور مثلاً پانچویں بھی ہر آسمان کا اس قدر ہے اسی بات سے بلندی اور چوڑائی ساتویں آسمان کی تپاس
کیا جائے کہ کیا کچھ ہوگی اور اہل ہیت کو علم الہاد اور اجرام میں آسمانوں کی مٹائی دریافت کرنے کے واسطے
ایک اور ہی طریقہ ہے کہ علم ہندسہ کی دلیلیں سپر قایم کی ہیں اور جو راہ پانچ سو برس کی روایتوں میں وارد
ہے سو کچھ مقرر نہیں ہے کہ کون سے چلنے والے کی راہ ہے اور کون سی چال مراد ہے اور یہ بھی ہے کہ قطع کرنا
چڑھائی کی مسافت کا ہموار زمین کی مسافت قطع کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جتنی دیر کہ اس کی مسافت
قطع کرنے میں لگتی ہے اس سے دوئی امین ہوتی ہے چنانچہ ہموار زمین کے چلنے میں اور پہاڑ کی چڑھائی میں
تجربہ ہو چکا ہے اور اہل ہیت نے کوسوں سے اندازہ ان کے بعد کا کیا ہے اور اس پر ہمت میں ہو سکتا ہے
کہ روایات شرعیہ اور براہین ہندسیہ دونوں مطابق ہو جائیں لیکن اہل ہیت کے نزدیک افلاک کے نزدیک
آپس میں ملے ہیں اور ان کے درمیان میں مفاصلہ نہیں ہے اور روایات شرعیہ کے موافق ایک دوسرے میں جدا
اور مفاصلہ ثابت ہوتا ہے لیکن اہل ہیت کے نزدیک ایک دوسرے آسمان کا چسپیدہ ہونا آپس میں لال
فی الفلیات کے قاعدے پر مبنی ہے اور قاعدہ ظنی ہے کوئی دلیل قطعی اس کے واسطے نہیں ہے اور اس بات
کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل ہیت کے نزدیک حاجت مفاصلہ کی آسمانوں میں متحقق نہیں ہوئی اس جهت سے مفاصلہ
کو ثابت نہیں کیا اور شرع والوں کو دور اور میر فرشتوں کا دونوں آسمانوں کے درمیان میں معلوم ہوا تو
مفاصلہ کو ثابت کیا ہے بس کی طرح کی مخالفت نہیں رہی مگر یہی کہ جو براہین ہندسیہ الہاد فلکیات کے بیان میں
ثابت ہوتا ہے سو یہ بھی کہ بے فربہ کے معلوم کیا ہے اور جو روایات شرعیہ سے ثابت ہے اس میں فربہ ہونا ضرور
ہے لیکن یہ مخالفت لفظی ہے کیونکہ جو اصول مار کو کہ اہل ہیت آسمان کے مشابہ میں داخل کیا ہے شاید کہ سما کو
اہل شرع نے فربہ اعتبار کیا ہو مگر باقی کو مثلاً پانچویں آسمان کے مشابہ میں داخل کیا ہے شاید کہ سما کو
کا یہ بھی کہ آسمان کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ کا زیادہ ہونا آدمی کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ سے

اعظم من الشمس ہے اور اگر آدمی کو اس بات کا فخر ہے کہ میرا مزاج کمال اعتدال پر واقع ہوا ہے کہ نفس نا طقہ
 بخروہ کے تعلق کے قابل ہوا ہوں تو جواب اس کا یہ ہے کہ آسمان بھی کمال اعتدال اور لطافت میں واقع ہے
 چنانچہ فرماتے ہیں فَسَوَّيْنَاهَا پھر متدل اطرز کیا ہے اس آسمان کو اور نفوس کاملہ کو اسکے اجرام سے
 متعلق کیا ہے کہ لطافت اور بخروہ میں نفوس انسان سے زیادہ تر کامل ہیں اور باوجود ان سب باتوں کے
 آسمان کو ایک بڑی زبردست تاثیر بخشی ہے کہ بسبب ظاہر ہونے آفتاب اور ستاروں کی شعاع کے
 ایک حرارت قوی میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کی روشنی چھپ جانے سے نہایت خلی عالم میں پیدا ہوتی ہے
 اور یہ تاثیر ہر روز آنے جانے میں دن رات کے نظر آتی ہے وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اندھیری کی رات
 اس کی تاکہ آفتاب کی شعاع گرم جہان والوں پر نہ چلے اور سردی پیدا ہو اور ہر چہ کہ شب نام بخروہ ظلی
 ہے لیکن جو بخروہ آفتاب کی شعاع کے سبب پیدا ہوتا ہے اور غروب آفتاب کا ایک کنارے پر اس بخروہ
 کے طلوع کا سبب ہوتا ہے دوسرے کنارے والوں پر اور طلوع آفتاب کا اس بخروہ کے غروب کا موجب
 ہوتا ہے اور آفتاب کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہے تو اس لئے رات کو آسمان کی طرف نسبت فرمایا
 ہے اور بعض نے باب ہیئت نے آسمان کے تسویہ کو اس کی کویت پر حل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شکل کر دہی آفتاب
 کو قبول نہیں کرتی برخلاف اور شکلوں کے بس اس جہت سے بھی خلقت آسمان کی زیادہ تر محکم ہوئی آدمی
 کی خلقت سے اور بعضوں نے تسویہ کو آسمان میں شقوق اور شکاف ہونے پر حل کیا ہے برخلاف آدمی
 کے کہ سام اور شقوق بہت رکھتا ہے اس واسطے بہت سی آفتون میں گرفتار ہے کہ مناسب اور نامناسب
 ہوا اسکے بدن میں داخل ہوتی ہے اور کھانا اور پینا اور گرم اور سرد ہوا اور بوزی جانور اس کے بدن کے
 سوراخوں کی راہ سے گھس سکتے ہیں برخلاف آسمان کے کہ ان سب آفتون سے بالکل محفوظ ہے وَ اَخْرَجَ
ضَخْمًا اور نکالی روشنی اس کی کہ عبارت آفتاب سے ہے اور ضحیٰ کے وقت کا ذکر اس واسطے اختیار
 فرمایا ہے کہ وہ وقت کامل تر ہے دن کے سب اجزاؤں سے نور اور روشنی میں اور آفتاب کی شعاع
 کو ایک تاثیر نہایت محسوس گرم کرنے میں عالم کے اور تمام عناصر اس کی شعاع کے سبب سے
 گرم ہو جاتے ہیں خصوصاً زمین کہ بسبب کثافت اور تیس کے بہت دیر تک اس کیفیت مقبولہ کو محفوظ

رکتی ہے اور جو ذات دن آسمان کو تہرید و شخین یعنی سردی اور گرمی ہم پہنچی اور آسمان قابل ان کیفیتوں کے ہوتا تھا تو لاچاران دونوں کو زمین نے قبول کیا اور قابل جوتے بنے اور چشے اور نہرین جاری ہونے کے ہوئی وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيماً اور زمین کو رات و دن کی تدبیر کے بعد ہموار و چمن بندی کی کیونکہ جمع ہونے سے گرمی اور سردی کے زمین میں اخراج منہا ماء ہا نکالا اس زمین سے پانی اس کا تاکہ زمین کے اندر کے گھرے ہوئے اجزاء مائی جو سردی کے سبب پانی کی صورت قبول کرنے کے مستعد ہو رہے تھے آفتاب کی شعاع کی گرمی سے پہلے زمین سے باہر نکل آوین اور جب پانی اور خاک مل گئے اور بہار اور گرمی کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو بس کھاس اور سبزہ اُگنا چنانچہ فرمایا ہے وَمَوْحِنَا اور نکالا چارہ اس زمین کا گویا زمین پہلے اور چڑھتی تھی اب اس کو اس تدبیر سے باغ بنادیا کہ پانی بھی اس میں جاری ہے اور طرح طرح کا سبزہ بھی اُگتا ہے اور اس واسطے کہ مادہ پانی کا زمین میں محفوظ ہو ایک تدبیر دوسری فرمائی ہے وَالْجِبَالُ أَوْدِيَةً اور پہاڑوں کو نلکروں کی طرح سے زمین پر مقرر کیا تاکہ جو بھارات کہ زمین میں گھرے ہیں اگر چاہیں کہ باہر نکلین تو پہاڑوں کے مناپے کے سبب نکل نہ سکیں ناچار کوٹ کر پانی ہو جاوین اور نلکوں کی راہ سے جو ان پہاڑوں میں پائوین چشموں اور نہروں کے طور سے جاری ہووین اور یہ بھی ہے کہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پہاڑوں کے مناپے کے سبب زمین اس کو جذب نہیں کر سکتی بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جاری ہوتا ہے اور یہی سبب ہے کہ نہرین اور چشے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں هَاجَاجِشْمُونَ اور نہروں کے ذکر کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر بھی آیا اور یہ سب تدبیریں اس واسطے فرمائی ہیں کہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَعْمًا لِّكُمْ کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے بس بقا اور معاش تمہاری سب آسمان سے مربوط ہے اور حیات تمہاری مدد چاہنے والی اس کی حیات سے ہی پھر اپنے کو خلقت میں اس سے زیادہ محکم کس طور سے گمان کر سکو گے اور بیان پر سمجھا چاہئے کہ دوسری روایتوں میں جو سورہ بقرہ اور سورہ فصلت میں واقع ہوئی ہیں زمین کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے بیان فرمایا ہے بلکہ پہاڑوں کے قائم کرنے کو زمین پر اور ان کا برکت کا ساتھ دینا

بیان حکمت اخلاص ادا
پیدا ہونے میں آسمان و زمین
کے

اُتارنے تو ان کے زمین میں بھی سورہ فصلت میں آسمان کی خلقت پر مقدم کیا ہے اور وہ جو کائنات و
اور دوسرے مفسر دلائل لکھا ہے کہ خلقت زمین کے جرم کی آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور پھر ان اور
پیدا نما زمین کا آسمان کی خلقت کے بعد ہے سو یہ تقریر پیش نہیں جاتی کیونکہ سورہ فصلت میں زمین کی تمام
خلقت کو اور جو کچھ کہ اس میں ہے سب کو آسمان کی خلقت سے مقدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے
خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ اس سے بھی زمین کے تمام مخلوقات کی تقدیم آسمان
کے تسویر پر دلالت کرتی ہے اسی سبب سے ایک جماعت علما کی اس طرف گئی ہے کہ خلقت آسمان کی زمین سے
مقدم ہے مگر تسویر آسمان کا زمین کے بعد ہے سو اس جماعت کو اس سورہ سے خلقت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس
جائے پر فَوُثِّلَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا خَلْقًا اور بعد اس کے ارشاد کیا ہے وَالْأَرْضُ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پس تحقیق یہ بات ہے کہ مراد دو زمین سے جو آسمان کے تسویر کے بعد ہے مرتبہ فضا
اور ایجاد مافی الارض کا ہے اور زمین کو بطور باغ کے مرتب کیا اور مراد ان چیزوں کی خلقت سے جو زمین پر
پائی جاتی ہیں جیسے پہاڑ اور جھاڑ وغیرہ سورہ فصلت اور سورہ بقرہ میں آسمان کی تسویر پر مقدم مذکور ہے
سو ان چیزوں کے انداز سے اور تسویر کا مرتبہ ہے نہ بالفعل کی ایجاد کا والا ظاہر ہے کہ کون معادن اور نباتات
کا بلکہ کائنات الجو بھی اللہ آسمانی پر اور اوضاع مختلفہ پر اس کے اشیعے موقوف ہیں کہ حرکت سے آسمان کے
مربوط ہیں اور بعض مغفروں نے کہا ہے کہ ثُمَّ أَوْرَثَهُ الْبَنَاتِ اور بعد ذَلِكَ ان آیتوں میں ترتیب کی واسطے نہیں ہیں بلکہ نعمتوں
کی گنتی کے واسطے ہیں کہ بسبب کثرت عنایت کے رعایت پس پیش کی ذکر میں نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی شخص
اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تجھ کو فلانی غلامی چیریں نہیں دین پھر تیری پرورش نہیں کی پھر تجھ کو اگلے مالک کے
اتھ سے جو تجھ پر ظلم کرتا تھا نہیں چھڑایا بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ بعد اس جگہ مرتبہ کی تراجمی کے واسطے ہے جیسے
تَمَرَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں ہے کہ بعد فلک رقبہ کے اور دوسری عبادات مالیک کے مذکور فرمایا ہے
اور زمین کا بچانا آدمیوں کے حق میں بڑی نعمت ہے آسمانی نعمتوں سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بعد ذلک یہاں پر مع ذلک کے معنوں میں ہے جیسے آیت عَلَّيْكَ ذَلِكَ
ترجمہ میں ہے اور حضرت حن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے زمین کو بہت چھوٹا پیدا

کائنات جوامع اور
زمین پر ان کا غرض
لو کہتے ہیں یہ
درازا

کیا اور اس میں پہاڑوں کی رگین پیدا کیں اور ان رگوں میں برکت دی کر کے سبب پانی کو اپنے اندر چھیننے
 اور پھین جانے کی ہون اور اندازہ کھانے کی چیزوں کا ہمت کر دیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان
 ایک دھوین کے مانند تھا اسکے سات آسمان بنائے پھر زمین کو پھیلا یا جس قدر کہ اب ہے اور اول پیدا ایسی
 زمین کی کعبہ منظمہ کے مقام پر تھی وہیں سے پھیلائی گئی ہے اسی واسطے اس خانہ کرم کے حق میں دوسری جائے پر
 فرمایا ہے **إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُوَ أَوَّلَ مَسْجِدٍ بَنَیْنا لَهُ فِی الْبَلَدِ الْمُبَارَکِ** اور یہ
 بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ان نعمتوں کی تعداد میں بعضے مکانوں پر حرف عطف کا لائے ہیں اور بعضے مکانوں پر حد
 کیا ہے سو اس نکتے کے دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام پر کہ پہلی نعمت محل ہے اور اس کی تفصیل
 منظور ہے تو عطف کے حرف کو ان سے حذف فرمایا ہی اس واسطے کہ محل اور مفصل آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں
 حرف عطف کی گنجائش ان میں ممکن نہیں ہے جیسے **وَالَّذِیْ یَضْرِبُکَ ذَٰلِکَ دَحْمًا فَخِیْخِیْ وَنَحْمًا مَّاءً**
وَمَرَعًا اور یہ طرح بلکہ **مَدَّعَ سَمَکَہَا قَسْوَمًا** اور جس جائے پر کہ پہلی نعمت کے بیان سے
 فارغ ہو کر دوسری نعمت کا بیان کرنا مقصود ہے وہاں پر عطف کا حرف لائے ہیں چنانچہ دوسری باتوں
 میں یوں ہی مذکور ہے اور جب کافروں کے شبے دفع کرنے سے جو حیات اخرویٰ میں بیان کرتے تھے فراغت پائی
 اور وہ بات جو مقصود تھی سوا دھوڑی رہ گئی تھی یعنی تفصیل نیکوں اور بدوں کے حال کی اور امتیاز ہر ایک
 کا ان دونوں طریقوں میں اپنے اپنے حال کے اندر سو پھر تمام کرنے کو اس مقصد کے رجوع فرماتے ہیں کہ کتنے
 دل اس روز کی دوبارہ زندگی اور صورت کی آواز سننے سے مضطرب اور بیقرار ہو جائیں گے اور ان کے
 اس اضطراب کا ثمرہ بھی ظہور کرے گا یعنی جس بلا سے ڈرتے تھے اسی کے آثار ہوئے **فَإِذَا جَاءَتْ**
الظَّامَةُ الْکُبْرٰی پھر جب آویگا وہ ہنگامہ بڑا یعنی آنے سے رادفہ کے لوگ مضطرب اور بیقرار ہو جائیں گے
 اور ہر شخص پر اپنے اپنے حال کا اندیشہ غلبہ کرے گا یعنی دیکھا جائے کہ مجھے آج کے دن اس مقام پر کس زندگی
 میں کس طرح کے معاملے سے پیش آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور جب دوسرا حادثہ آویگا جو وہ بہت بڑا اور
 حادثہ ہو غالب کہ اس تخیلی قہر الہی کی ہی جو جزا اور سزا کے واسطے اور علوک صیغے اور شاید وہ درلودوں سما لکے کے حاضر کر نیکی واسطے اور
 نزدیک لایکوں کے خوف کے موقع پر کھڑے ہونے کی جگہ پر اور ہر کج گناہ گاروں کے اور سوال کے مجھڑوں کی سزا دینے کے واسطے ظاہر ہو گا

اور طامہ کا لفظ ماخوذ ہے طم سے جو غلبے اور غلو کے معنوں میں ہے چنانچہ عرب کی مثل ہی جبرحی الوادعی
 فَطَمَ عَلَى الْقَرْحِ یعنی نالہ جاری ہوا پھر پانی غالب ہوا گاؤں پر اور کبریٰ تائید پر تائید اس حادثہ کے
 غلبے اور غلو پر ہے اور اس شرط کی جزا کہ حرف اذا کا مدلول ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ اپنے معطوف کے تھیں
 اور جو یہ حادثہ بالا معاملات نوع انسانی کی مجازات کے واسطے واقع ہوگا اور آسمان کا پھٹنا اور زمین
 کا ترزل اور دوسرے حادثے محض اسکی تہدید اور توطیہ میں پس واقع ہونا اس حادثے کا ہنگامہ مگر تو فرمیں
 يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ مَا سَعَىٰ جَدَن ياد کرے گا آدمی ان سب چیزوں کو جو دنیا میں بڑی سعی اور کوشش
 سے کی تھیں گو یا کہ کام کرنے کے بعد جو جزا اسکی نہیں دیکھی تھی اور شرہ کا نہیں کچھلاتا تو بول گیا تھا اب اسکا بدلہ انھوں نے دیکھا
 تو ان سب کاموں کو یاد کرے گا اور اپنے سب عملوں کو اکٹھے کئے ہوئے صحیفوں میں لکھے ہوئے دیکھے گا اور جو چیزیں
 کہ اسکے ذہن سے جاتی رہی تھیں پھر اسکی ذہن میں آجاوین گے اور قوائے فلکیہ کی تاثیر سے اپنے در کہ اور
 خیال میں ان عملوں کو ان کی صورتوں سے دریافت کرے گا اور آسمان کے چروبانے اور زمین کے پھٹ جانے
 سے عالم مثال طوسی اور عقلی کو دیکھے گا وَبَيِّنَاتٍ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا لَعَلَّه يَرْجِعُ
 جَوَابًا دیکھے اور سب آدمی اس وقت دوزخ کے دیکھنے میں برابر ہونگے جیسے دنیا میں انبیاء اولیاء کبھی
 دوزخ کو دیکھتے ہیں اور عوام دوزخ کو نہیں دیکھتے اسجان میں یہ تفرقہ
 نہ رہے گا بس زیادہ کرنا لمن یریٰ کا اسکے ظہور کی تعلیم کے واسطے ہی جیسے بولتے ہیں قَدْ بَيَّنَّ الصَّبْحُ
 الْإِنْسَانِ عِلْمَيْنِ یعنی ظاہر ہوئی صبح نگہوں والے کے واسطے ہر چند کہ یہ حادثہ عظیم تمام محشر والوں کو
 بے ہوش دعواس کر دے گا اور دیکھنے میں قہر اہی کی نشانیوں کے جو دوزخ کی صورت سے نمودار ہونگی
 سب شریک ہونگے لیکن اثر اس غضب کا ہر کسی کو نہ پہنچے گا بلکہ لوگ اس وقت میں دوفریق ہو جاویں گے
 فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ پھر جس شخص نے کہ دنیا میں سرکشی اور شرارت تھی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود
 سے تجاوز کیا تھا اور اکثر سرکشی اور شرارت کا سبب دنیا کی محبت ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہوا ہے کہ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ یعنی دنیا کی محبت جڑ ہے سب گناہوں کی
 اور یہ طاعنی دنیا کی محبت کے مرتبے سے بھی بڑھ گیا تھا وَآتُوا نَجْوَةَ الدُّنْيَا اور بہتر سمجھا تھا دنیا کا

جینا اور اس کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے ثواب پر ترجیح دیتی تھی فَاِنْ اِلْحِیْمَ حَبِ
الْمَآوِیٰ پھر تحقیق دوزخ وہی ہے اسکا ٹھکانا کیونکہ دوزخ مظہر ہے قہر الہی کا اور اسکی جنابت دوری
 اور مجہوری کی صورت ہے پھر جس شخص نے غیر اللہ کو جو دنیا تھی اللہ پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ سے نہایت
 دور جا پڑا اور اس کا دیکھنا دوزخ کو ایسا ہے جیسے چور دیکھنا جلا دیاسولی کو وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهٖ اور جو شخص کہ دنیا میں ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے اور سمجھ کر مجھے ایک
 حضور میں کھڑا ہونا ہے بس اسکی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز اور سرکشی نہ چاہئے کرنا نہیں تو وہ
 پھمد و سیاہی حاصل ہوگی اور دنیا کی زندگی کو جو ایسا نفس سے زیادہ نہیں ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضیت
 اور آخرت کے ثواب پر ترجیح نہ دیا چاہئے کہ آخر کو کام اسی سے ہے وَذَلَّلَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی اور روکا
 اپنے ہی کو مجہوری خواہش اور ناہمیشروع چیز سے اسواسطے کہ اکثر دنیا کی ترجیح کا باعث وہی نفس کی خواہش
 ہوتی ہے فَاِنْ اِلْحِیْمَ حَبِ الْمَآوِیٰ پھر تحقیق بہشت وہی مکان اسکے لائق ہے شیخ ابو بکر وراق نے فرمایا
 کہ حق تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہ ترجیح دی ہے جو مخالف حق کے ہے نہ نہیں پیدا کی ہے اسواسطے اہل
 طریقت کے نزدیک آدمی اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ ہوائے نفس سے غلام ہو جاوے جب کہ عام لوگوں کے
 نزدیک اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ کھیل کود کی محبت سے خلاص ہو جاوے بیت خلق اطفال اند جز
 مت غما میت بالغ جزرہ میدہ از ہوا سود دیکھنا اسکا دوزخ کو اس طرح سے ہو گا جیسے تاشہین
 جلا د کو یا سولی کو دیکھتے ہیں کہ اور موجب فرحت اور خوشی کا ہوتا ہے ہر چند کہ اس مقام پر حال بیان کرنا
 آدمیوں کے دو فرقوں کا منظور ہے کہ محشر کے دن انجام ہر ایک کا ان میں سے دوسرے رنگ پر ہو گا لیکن غرض
 نے کہا ہے کہ ان دونوں وصفوں میں اشارہ ہے وہ حقیقی مجاہدین کے حال کی طرف جو قریش میں
 سے تھے اور دونوں کو ان کے باپ کا مال بہت سا ماتہ لگا تھا اور ان کی مال پر نہایت پیاری تھی
 انہی کی خوش خوراک اور خوش پوشاک میں شب و روز مصروف رہتی تھی ایک کا ان میں سے مصعب
 بن عمیر نام تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آکر حاضر لا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
 کے خوف سے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر راتوں کو تہجد ادا کرتے تھے اور دنوں کو ہمیشہ

روزے رکھتے اچھا کھانا نہ کھاتے کہ عورتوں کی خواہش زیادہ ہوگی آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانے سے وہ مال اور اسباب دولت اور حشمت چھوڑ کر سادگاہی سے جدا ہو کر غربت اور مسکینی کی
 حالت میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور قرآن پڑھانے میں وہ ان کے لوگوں کے مشغول ہوئے اور
 جنگ احد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان اٹھا کر کمال استقلال و جواہر و عی اور آزادگی کے
 دنیا سے گذر گئے یعنی شہید ہوئے إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں تک کہ ان کے کفن کی واسطے سو
 ایک لنگی کے کچھ میر نہ ہوا اور وہ بھی ان کے قدر کے برابر نہ تھی اگر پانچون چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا
 اور اگر سر چھپاتے تھے تو پانچون کھل جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لنگی سے ان کے
 سر کو ڈھانک دو اور ان کے پانچون کو خوشبو دار گھاس سے جسکو اذخر کہتے ہیں چھپا دو چنانچہ لوگوں نے
 ویسا ہی کیا اور دوسرا بھائی کہ جس کا نام عامر بن عمیر تھا شب و روز عیش و عشرت میں مصروف رہتا
 تھا اور محرمات شرعیہ میں مستغرق ترک دنیا کے واسطے ہمیشہ اپنے بھائی سے لڑتا جھگڑتا تھا اور دنیا کی
 محبت کی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھاگتا تھا اور حاضر نہ ہوتا تھا اور ایمان اور ایمان کے حکمون کو قبول
 نہ کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن کافروں کے ساتھ مارا گیا اور کندہ و زخ کا ہوا أَعَاذَنَا
اللّٰهُ مِنْ سُوءِ النَّاتِيَةِ سوجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قیامت کا احوال بیان
 فرماتے اور کہتے کہ دوزخ طاغیوں اور سرکشوں اور دنیا طلبوں کی جگہ ہے اور بہشت متقون اور ڈر
 والوں کا مقام ہے تو کافروں پر چھتے کہ یہ سب تو قیامت کے بعد ہوگا پھر بتاؤ کہ قیامت کسب ہوگی اور
 اسکے انیکا کونسا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیہودہ سوال پر خفگی فرمائی اور ارشاد ہوا کہ كَيْفَ تَعْلَمُونَ
عَنِ السَّاعَةِ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے آنے کا وقت آیا نہ مَرَّهَا کب ہوگا برپا کرنا اس قیامت
 کا یعنی کون سے وقت واقع ہوگی حالانکہ یہ سوال ان کا محض بیجا ہی کیونکہ آئندہ کی باتیں بتانا کچھ تمہارا کام
 نہیں ہے جو تم سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں یہ تو منجھون اور رامون اور جہر والوں اور فال دیکھنے والوں
 اور کابنوں کا کام ہے تیرا کام تو احکام الہی پہنچا دینا ہے اور ڈر اور دنیا اللہ کے عذابوں سے بغیر تعین وقت
 کے فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُنَا تو کس بات میں ہے اس قیامت کے وقت کے بیان نہیں کیونکہ اسبیا اولیا

گاہے گاہے ہونے والی بات کے وقت کو بیان کر رہے ہیں سو کھن اس واسطے کہ جب وہ بات اس وقت ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ان کی نبوت اور ولایت پر اعتقاد آجاتا ہے اور ان سے اللہ کی راہ کیسے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جیسے ظاہری اہلنا کہ بعضے وقت بطور تقدیر المعروف کے مریض کے تغیرات مزاجی آئندہ کو بتا دینے ہیں اس واسطے کہ لوگوں کو اس بات کے ظہور سے ان کی طبابت پر اعتقاد آ جاوے اور مخلوق ان کے معاملے سے نفع اٹھائیں والا بیان کرنا آئندہ کے حادثوں کے وقت کا نبوت اور ولایت کی شرطوں سے نہیں ہے چنانچہ بیان تقدیر المعروف کا لینے آگے کی بات پہچاننے کا بیان کچھ طبابت کی شرطوں سے نہیں ہے اور ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فی الجملہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اور قیامت کے وقت کے بیان کر نہیں کچھ فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کو بعد واقع ہونے قیامت کے اسبیاؤں کی نبوت پر اعتقاد آیا تو کیا حاصل کرے گا وقت فوت ہو گیا اور اگر قیامت کے واقع ہونے کے قبل موافقت اس وقت بیان کئے گئے کی معلوم نہ ہو نہیں سکتی پس قیامت کے وقت کا ذکر ہرگز نبوت کے کام سے موافقت نہیں رکھتا اور ان سب باتوں کے ساتھ یہ علم بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بشر کا در کہ اس کا احاطہ کر سکے کیونکہ تمام حادثے جو عالم میں واقع ہوتے ہیں سو اسباب بھی ان حادثوں کے عالم میں موجود ہیں اس سبب سے ان حادثوں کے واقع ہونیکا وقت معتبر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسباب جمع ہوئیں گے اور یہ موانع دور ہو جاویں گے تب خواہ مخواہ یہ حادثہ واقع ہوگا برخلاف اس حادثہ عامہ کے کہ تمام ارکانوں پر اس عالم کے مدد پہنچا دیگا اور اسباب متمدن سببات کے درہم برہم ہو جاویں گے سو اس کی واسطے ایک سبب ہے اس عالم کے اسباب کے ماسوا کہ بشر کے فکری حدود ان میں پہنچتی ہے اس واسطے جو شخص اس عالم میں سے سوال کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا سودا یا بواسطہ اس کو علم الہی کے حوالے کر دیتا ہے یہی وجہ ہے جو فرمایا ہے **إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَلًا** میرے رب ہی کی طرف ہی انتہا اس قیامت کی اس واسطے کہ قیامت کے وجود کا سبب ارادہ قہری اسی ذات پاک کا ہی جو عرض لینے کو نبی آدم کے گنہگاروں کی طرف متوجہ ہوگا اور اس ارادے کے وقت کا جتنا کہ کتب اور نبی آدم کی برائیوں کے اندازے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون برائی قابل سزا دینے کے ہی یہ سبب خاصہ اسی ذات پاک کا ہی تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا کام نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکے مگر ایک طور سے

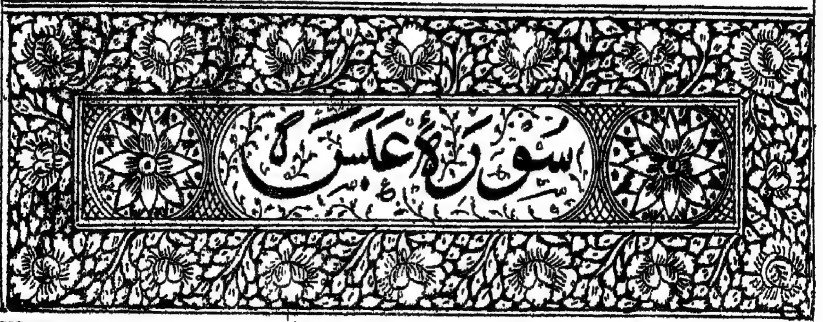
یہ بات اس واسطے کہ لوگوں کو اس بات کے ظہور سے ان کی طبابت پر اعتقاد آ جاوے اور مخلوق ان کے معاملے سے نفع اٹھائیں والا بیان کرنا آئندہ کے حادثوں کے وقت کا نبوت اور ولایت کی شرطوں سے نہیں ہے

کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ علم عنایت ہوا اور وہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اِنَّمَا آنتَ مُنذِرٌ
مَنْ يَخْتَرِكْهَا يُهْلِكْ اِنَّمَا هِيَ دُرّ تابی اور یہاں پر ایک شبہ بیان
کرتے ہیں کہ دُرّے کو دُرّا نہ کیا یعنی جواب اس کا یہ ہے کہ علم اجمالی کے سبب سے جو ہر عاقل کو مجازات پر
حاصل ہے اتنا جانتا ہے کہ دنیا میں مجازات یعنی بدلہ واقع نہیں ہو سکتا ایک عالم دوسرا اسکے واسطے چاہئے
اس سوچ میں کچھ خوف قیامت کا اسے پیدا ہوتا ہے اور انبیاء اور مرسلین کا دُرّا نہ بیان کرنے سے اس مجازات
کے تفصیل حاصل ہوتی ہے کہ فلاحی چیز سے دان نقصان ہے اور فلاحی چیز سے فائدہ اور جو شخص کہ علم اجمالی
مجازات پر نہیں رکھتا وہ انبیاء اور مرسلین کے دُرّانے سے بے بہرہ ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد
مِنْ خَشْيَةِ يَوْمِ يَكُونُ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَتْ يَدُ امْرِئِهِ عَلَيْهِمْ اُولَئِكَ يَرْجَوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَرِجْوَاهُ فِي هَذَا
جو دُرّانے سے انبیاء و کون کے سوائے ان لوگوں کے جو استعداد خوف کی رکھتے ہیں دوسرے فائدہ مند
نہیں ہوتے تو گویا انبیاء و کون کو دوسرے کو دُرّا نہ کیا منصب ہی نہیں ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ دُرّیوں اے
اور دُرّیوں اے کو سوال اس چیز کے وقت کا اعلان کار نہیں ہے جیسے کسی مسافر کو چوروں کا دُرّہ ہونا کوئی
دوسرا اس کو قراون سے دُرّا وے اور وہ پوچھے کہ بھیکس وقت پڑینگے جتنا کہ اس کا وقت بیان
نہ کرے گا تب تک میں ہرگز یقین نہ کروں گا اور ظاہر ہے کہ اگر کافروں کا سوال قیامت کے وقت کا اس
واسطے تھا کہ اگر وقت کا بیان کریں گے تو ہم ایمان لاوینگے سو یہ محض بیجا ہی اس واسطے کہ بیان وقت کا اس
صورت میں موجب ایمان کا ہوتا ہے کہ وقوع واقعہ کا موافق اس وقت کے ہووے اور اس سے پہلے بیان
کرنا اور نہ کرنا وقت کا برابر ہے اور بعد واقع ہونے قیامت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور اگر اس واسطے ہے
کہ اس کا بعد اور قرب معلوم کر لیں پھر اگر وہ ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ رہیں اور اگر نزدیک ہو تو اس کی فکر کریں
سو یہ بھی بے فائدہ ہے کیونکہ قیامت قائم ہونے کے وقت یہ مدت دراز جو گزری ہے بہت تھوڑی اُن کو
معلوم ہوگی كَانَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ گویا کہ وہ لوگ جس روز دیکھینگے نیاں اس قیامت کی
تو جانینگے کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت دنیا میں نہایت تھوڑی تھی چنانچہ ایک روز گالی کو بھی نہیں پہنچتی تھی بلکہ
اب احسان کریں گے کہ لَمْ يَلْبَثُوا دُرّ انہیں کی تھی دنیا اور برزخ میں اِلَّا عَشِيَّةً مگر ایک عشا کہ آفتاب

نہایت

کے زوال سے غروب تک کہتے ہیں اَوْضَحُّہَا یا برابر اسکی ضعی کے کہ طوع اَنْتَاب سے زوال کے قریب تک کو بولتے ہیں اور ترمذی ان کا عاٹ اور ضعی میں اس واسطے ہو گا کہ اگر عمران کی شقت اور رنج میں گذری تھی اور برزخ میں بھی عذاب میں گرفتار تھے اسواسطے اپنے بقا کی مدت کو پچھلے آدھے دن کے برابر جانینگے اسواسطے کہ وہ ماندگی اور رنج کا وقت ہے اور اگر انکی عمر راحت میں گذری تھی اور برزخ میں بھی چندان معذب نہیں ہوئے تھے تو اپنی بقا کی مدت کو ضعی سمجھینگے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ شروع رات دن کی دوری کا اکثر لوگوں کے نزدیک جیسے ہنود اور یونانی وغیرہ ہیں دو پہر دن سے ہے اور شریعت میں اول غریب سے اور جوابی عشرہ منظور رکھیں گے کہ اپنی بقا کی مدت کو آدھے دن سے بھی کمتر جان کرین تو کہیں گے کہ اگر شروع دن کا آدھے دن سے ہی تو بہنے دیر نہیں کی مگر برابر ایک عاٹ کے اور اگر ابتدا اولیٰ فجر سے ہی تو بہنے دیر نہیں کی مگر ایک ضعی اور ظاہر میں مقدم ہونا عاٹ کا ضعی پر اسی سبب سے ہے لیکن اصناف ضعی کی عاٹ کی طرف سے ہے تاکہ آگاہی ہو اس بات کی طرف کہ بالکل دنیا کی مدت ان کے کمان میں ایک روز کے برابر ہوگی چنانچہ دوسری جگہ پر ان کی زبان سے فرمایا ہے کہ اِنَّ لَّيْلَتَكُمْ لَا يَوْمًا اور اپنے نوع کی بقا کا زمانہ دنیا میں اس روز کی ایک ساعت کے برابر جانینگے نہ یہ کہ عاٹ ایک دن کی اور ضعی دوسرے دن کی اور اگر عشیۃ و اضعی ہوتا اور اضافت ضعی کی عشیۃ کی طرف نہ ہوتی تو اتحاد ایک روز کا ہو جاتا اور احتمال یہ بھی ہے کہ متناس آیت کے اسطور سے ہوں اِنَّ عَشِيَّةً اَوْضَحُّہَا اَيْضًا مَعَ الْعَشِيَّةِ عرض ماحصل یہ ہے کہ اپنی دنیا کی باقی رہنے کی مدت میں ترمذی کے کہ آدھا روز تھا یا سارا روز چنانچہ دوسری جگہ پر انہیں کی زبان سے نفل فرمایا ہے کہ لَيْلَتَا يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَنَسِلُ الْعَادِيْنَ وَلِلّٰهِ اَعْلَمُ بِالْمُؤَلَّاهِ

اتحاد کے دیکھے ہیں گویا دونوں ایک ہیں اس رتین آخر میں انا وھا و مرھا متاھا لکن ولا نفعنا لکرم ذکر ہے اور اس سورت میں وفاکھ و عبا متاھا لکن ولا نفعنا لکرم ہے اس سورت میں آسمان کی پیدائش اور رات و دن اور زمین اور پہاڑوں کی خلقت یاد فرمائی ہے اور اس سورت میں آدمی کی خلقت نطفے کی حالت سے تا دم مرگ ارشاد ہوئی ہے اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب مذکور ہونے کے پہلے ایک مقدمے کی تمہید بیان کرنا ضرور ہے سو وہ یہ ہے کہ اول سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں سے جو ہدایت اور ارشاد کے کام کے واسطے چن لئے جاتے ہیں سوان میں۔ اور دوسرے لوگوں میں جنسیت اور اوصاف بشریت اور اصناف نفس میں کچھ فرق نہیں ہوتا بلکہ فرق اس جہت سے ہے کہ جنیون کو خود تربیت فرماتے ہیں اور جب کمی کوئی صفت نفس کی صفاتوں میں سے مستقبلہ جہلت بشر کے ان سے ظاہر ہوتی ہے اور اپنی خودی سے کوئی حرکت ایسی کر بیٹھتے ہیں جو نور حق کے احتجاب کا سبب ہوتی ہے تو جلد الگو تا دیب اور عتاب سے آگاہ کر دیتے ہیں اور اس کا تدارک فرماتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اَذْبَنِي وَبَنِي فَاَحْسَن تَاَذِیْنِي وَعَلَنِي فَاحْسَن تَعْلِیْنِي یعنی ادب دیا مجھ کو میرے رب نے سو بہت اچھا ادب دیا اور علم سکھایا مجھ کو میرے رب نے سو بہت اچھا علم سکھایا یہاں تک کہ اول خلق باخلاق اہلبہ انکو حاصل ہو یعنی وہ مرتبہ جو وصول اور تقاضے نفس کو لازم ہیں اور بعد کے تحقق ساتھ ان اخلاق کے میسر ہو کہ مرتبہ بقا کے تابع ہے اور اسکو حالت استقلال اور تمکین کی کہتے ہیں بس صادر ہونا اس قسم کی حرکتوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اور منصب کے منافی نہیں ہے بلکہ تا دیب اور عتاب آہی ان حرکات پر عین دلیل ہے اس منصب پر اور اس جناب کی عظمت پر اور جب اس مقدمہ کی تمہید بیان ہو چکی تو بااصل مطلب بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے پاس قریش کے سردار جیسے عقبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن شیبہ اور ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبدالمطلب اور دوسرے رئیس بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو دین اور اسلام کی خوبیاں اور بت پرستی کی برائیاں سمجھا رہے تھے اور کمال توجہ سے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے اتنے میں عبداللہ بن شریح زہری آئے جنکو ابن ام مکتوم بھی کہتے تھے اس واسطے کہ بے اندھے تھے اور مکتوم اندھے کو کہتے ہیں اور انکی ماکو اس واسطے کہ مکتوم کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکے آنے سے اسوقت ناخوش ہوئے سو اس واسطے کہ اپنے جاناک

میں دیکھا زہ پہنے ہوئے ایک تازی گھوڑے پر سوار آگے آگے اس کے ایک سیاہ نشان تھا اور باوجود اس
 نابینائی کے کافروں کی صفوں پر حملے کرتا تھا اور یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبحہ وسلم اس معاملہ
 کے بعد کسی فقیر سے چین بہ چین نہیں ہوئے اور کسی دولت مند سے تعلق اور ملاوت نہیں کی اور اس مقام پر مفسرین
 کو اس خنکی اور عتاب ہونے کے مقدمے میں بڑا اشکال ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں
 کوئی بات خلاف قاعدہ شرعیہ کے عمل میں نہیں آئی پھر اس قدر خنکی کی کہا دجہ اس واسطے کہ شرع کا قاعدہ
 کہ نفع عام مقدم ہے نفع خاص پر بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو جو ان سرداروں کو کرتے
 تھے قرآن سکھانے پر اس نابینا کے واسطے مقدم رکھا کہ ان کے اسلام لانے میں سب کچھ کے اسلام لانے میں
 تھی کہ الْأَنسَ عَلَی دَیْنٍ مُّلُوكِهِمْ اور تسلیم کر لیں قرآن کی سورتوں کے اس نابینا کو خاص اس نابینا ہی کے
 واسطے فائدہ تھا اور بس دوسرے یہ کہ اسلام کی دعوت مقدم ہے قرآن سکھانے پر کیونکہ وہ اصل ہی
 اور یہہ فرح اور تقہا کے نزدیک یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آوے اور کہے کہ مجھ کو اسلام
 کی تعلیم کر اور دوسرا شخص اس وقت کہے کہ مجھ کو قرآن پڑھایا کچھ ارشاد اور نصیحت کی خواہش کرے تو اس وقت
 اسلام کی تلقین کو مقدم کرنا چاہئے اس واسطے کہ اسکے دیر کرنے میں بڑا نقصان ہے دوسری باتوں میں دیر کرنے کی
 نسبت سے کیونکہ کافر کی حالت اپنے مرض روحانی کے مبتلا ہونے میں لینے کفر میں اسلام والے کی کسی حالت
 ہے کہ اندک غفلت اور سستی میں علاج کے درجے سے گزر جاتا ہے اور اس شخص کی حالت جو سببیں شرعیہ یا قرآن
 پڑھنا نہیں جانتا مگر اس مریض کے ہے کہ مرض اس کا چندان سخت نہیں ہے آہستہ آہستہ تدارک اس کا
 ہو سکتا ہے اور ترش روئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نابینا کی حرکات نامائے سبب سے
 ظاہر ہوئی تھی خنکی کے قابل نہیں تھے دو سبب اول تو یہ کہ یہ تغیر بے اختیار ہی ہے اختیار ہی نہیں سو اس
 قسم کے کاموں کی تکلیف دینا تکلیف مالایطاق کی قسم سے ہی دوسرے یہ کہ نابینا کے سامنے ترش رو
 ہونا اور غیہ پھیر لینا پاک و پشانی ہونا اور اس کی طرف رخ کرنا برابر ہی کیونکہ وہ کچھ دیکھتے ہی
 جو اس کو ترش روئی کا رنج ہوا اور ان سبب سے علاوہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت
 تک اس فعل کا ناپسند ہونا جناب الہی میں معلوم بھی نہ تھا اس واسطے کہ اس فعل کی ممانعت اس وقت تک نازل

نہیں ہوئی تھی بس اتنے ہی میں اس قدر خنکی کا کیا عمل تھا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ شعر کا ریاکان
 قیاس از خود گیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و سیر ہر چند کہ وہ دنیا چہرہ مبارک کے تغیر کو نہ دیکھتا تھا
 لیکن دوسرے لوگ تو دیکھتے تھے اور انضیا کی خاطر داری اور فقر کی طرف سے بے پردائی دریافت کرتے
 تھے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حق میں اتنے تو ہم کو بھی پسند نہ رکھا اور چاہا کہ ظاہر و باطن میرے محبوب کا
 میری رضا مندی ڈھونڈنے میں مصروف رہے اور ہرگز کسی کو میرے محبوب کی طرف ریا کی تہمت کا
 لہان بھی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ نفوس قدسیہ کو چاہئے کہ سیکھنے والے کی استعداد کے موافق فیض اور
 کائنات پہنچا منظور رکھیں اور کام کے انجام پر نظر کریں اس واسطے کہ نہایت سے فقیر خاک را پنی استعداد
 طالی کے سبب سے شمع اور چراغ عالم کا ہونے میں سو قوت استعداد سے شاگرد کے نفع عام کا امیدوار
 رہنا چاہئے اور کثرت پر تابعداروں کی جو بالفعل انضیا کو حاصل ہے فریب کھانا ظاہر بینوں اور نادانوں کا
 کام ہے جو استعداد نفوس کے مراتب کو نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس نابینا کو فائدہ ہونا آن حضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے یقینی امر تھا اور ان سرداروں کا فائدہ و عورت اسلام سے پھر شہر والوں کا
 فائدہ ان کی پیروی سے ایک دہی اور خیالی بات تھی اور مہوم بات کو معلوم پر ترجیح دینا خوب نہیں ہے اور
 کتبہ بات کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل خلاف شرع ہونے کا لگاؤ نہیں نہیں رکھتا تھا لیکن مجموعہ کے
 فقط گناہ سے بچنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے تعلق بہ اخلاق الہی چاہتے ہیں جیسے شفیق باپ اگر کوئی بات
 اپنے فرزندوں سے خلاف اپنی وضع اور آئین کے دیکھتا ہے گو کہ وہ بات شروع اور اچھی ہو غصہ کرتا
 ہے چنانچہ بادشاہ اپنے فرزندوں کے واسطے نہیں چاہتے کہ صلحا اور مشایخ کی طرح سے سجد و منین
 مشک ہوں یا گوشہ گیری اختیار کریں اور مشایخ اور صلحا نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد سپاہیوں اور
 نوکری پیشوں کے ماتہ تلاش معاش میں مشغول ہوں گو کہ وہ حلال سے ہو مٹی ہذا انضیا بس یہ عتاب اور
 خطاب کچھ گناہ اور تقصیر نہیں ہے کہ وہ جہر اسکی بیگناہی کی صورت میں مشغول ہو جاوے بلکہ یہ تو اس قسم
 ہے جیسے والدین کی تربیت اپنے فرزندوں کے واسطے ہوتی ہے سو سو جہر اسکی ظاہر ہے اور اس صورت کا
 نام عس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہونا اس ذات پاک کا ایسے بڑے عظیم القدر پر اس بات کے واسطے کہ ادنیٰ

سے ادنیٰ شاعر سے نہیں پھرایا اور امیرون کی طرف متوجہ ہوئے ایک سورۃ کا نام قرآن مجید کی سورتوں سے رکھا تاکہ مدتوں اور قرون تک عنایت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی شاگردوں اور طالب علموں کے حال پر پیش نظر ہر مسلمان کے خصوصاً مرشدوں اور مسلمان کے رہتے اور اس سورۃ کا نام سننے ہی وہ قصۃ انکو یاد آوے اور ان کی عبرت کا سبب ہو اور یہ بھی ہے کہ کمال محبوبیت اس پیغمبر کی حضور خداوندی میں ثابت ہو کہ اس قدر تغیر چہرے کو ان کی اتنا شاق بنا کر بار بار قاریوں اور پڑھنے والوں کی زبان سے یاد فرماتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں اور اس کلام کو جس میں یہ قصۃ مذکور ہے اسی طور سے شروع کیا جیسے کہ عاشق شیدا اپنے محبوب کے کسی معائنہ نامرغوب کو شاق جان کر اس معاملے کے وقت اور مکان کا بھی پتا اس معاملے کے ساتھ بتاتا ہے ۷۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَسْبُ تَوْرٍ یُّرِیْ طَعْمَیْ پیغمبر نے اور اس قدر پیچھے لکھا نہ کیا بلکہ وکالتے اور منہم مورا ان جاؤۃ
الاعلیٰ اس سے کہ آیا ان کے پاس اندام مفسرین کا اختلاف ہے اس بات میں کہ نابینا کا آنا کس واسطے
اس جگہ پر مذکور فرمایا سو بعضے کہتے ہیں کہ محض بیان واقعہ کا ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ کثرت عتاب کے
واسطے ہے یعنی اس پیغمبر کو رحمتہ للعالمین کیا اور تمام مخلوق کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور زیادہ تر لایق
رحمت کے ضعیف اور فقیر اور معذور ہیں اور سختی رہنمائی کے اندر ہیں سو اس قسم کے لوگوں سے نہیں پھرنا
پیغمبر کی کہ مرتب سے نہایت بعید ہے اس کی مثال ایسی ہے جب ایک شخص اپنے خادم کو حکم کرے کہ جو رہ
بھولے اسکو بتا دیا کہ اور وہ خادم دیکھنے بھاننے والوں کو راہ بتا دے اور اندھے معذور کی طرف التفات
نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کمال غمی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلام میں مخاطب بھی
نہ فرمایا کیونکہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گویا غائب ہو گئے تھے اگرچہ کہ نبی کے ہندوں کو بھی طرف ہلاتے تھے لیکن

حضور حق سے غائب کے حکم میں تھی اس واسطے کہ اس وقت حضور حق کے طالبوں کے مطلب سے غفلت کی تھی اور غائب کو خطاب لائق نہیں ہے پھر جو گلہ شکوہ کرنا شروع ہو گیا تو اچھی طرح سے دھمکانے کے واسطے خطاب فرمایا جیسے کوئی شخص اول اپنے گنہگار بندے کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اس کو محال غلطی کے سبب سے مخاطب نہیں کرتا پھر جب شکایت کے وقت جو شش میں آجاتا ہے تو خطاب اس بندے کی طرف شروع کرتا ہے اور جو یہاں پر دوسرا کوئی مخاطب نہ تھا کہ ان کی شکایت اسکے سامنے بیان ہو دے تو اول شکایت ان کی انہیں کے سامنے بطور عنایت کے بیان فرمائی پھر خطاب عتاب آئیں شروع کیا تاکہ شدت غلطی کی طرف اشارہ ہو اور محققین نے کہا ہے کہ یہہ تفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذر کی تمہید ہے اس معاملے میں جو اس نابینا کے ساتھ ہوا تھا اور یہ نہایت رحمت اور محبت کا مقتضا ہے کہ عین عتاب میں انکا عذر بھی بیان فرمایا ہے جیسے کوئی شفیق باپ شکایت نامناسب اپنے بیٹے کی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور عین شکایت میں اپنے بیٹے کا عذر بھی بیان کئے جاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ لڑکا قابل غلطی کے نہیں ہے اور ان کاموں کے کرنے میں معذور ہے لیکن یہہ شفقت پدری کا کمال ہے کہ اسکے حق میں اس قدر پر بھی راضی نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ تربیت اسکی محال کے درجے کو پہنچا دے اور عذر ہونے کی وجہ یہہ ہے کہ گمراہ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ حسن خلق اس پیغمبر کا اصلا اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ فقیر و نادر محبت جو ن سے جو طلب حق کی کرتے ہیں اور دین ہی کا راہ ڈھونڈتے ہیں اس طور سے پیش آوے لیکن اس پیغمبر نے جانا کہ یہہ شخص نابینا ہے فہم پھرانے اور توجہ کرنے میں اور ترش روئی اور خندہ روئی میں اقیانوس نہیں کر سکتا ہے تو اسکی بیجا حرکتوں کے سبب سے تیوری چڑھائی اور فہم موڑا اور اپنی جان کو زور سے اس عمل سے نرد کا اور سبب کمال رحمت اور عنایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام میں حذف کر کے فعل غائب کے فاعل کو ذکر نہیں کیا تاکہ صریح نسبت اس فعل کی اس محبوب کی طرف نہ ہو دے گویا اس طور سے ارشاد ہوتا ہے کہ تیوری چڑھائی اور فہم موڑا ایک تیوری چڑھانے والے اور فہم موڑا نیوالے نے اور اگر خطاب فرماتے تو اس فعل کی نسبت صریح اس محبوب کی طرف سمجھی جاتی اور وہ کمال رحمت اور شفقت کے خلاف تھا اس عین شکایت اور عتاب میں لطف اور محبت کے مراتب کی رعایت چلی جاتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اندھے کی تعلیم

شکل ہی کیونکہ وہ فقط یاد کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہی کتاب کو دیکھنا اور مطلب نکالنا اس سے ممکن نہیں ہی سو عذر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور سے ارشاد ہوا کہ تو نے اس نابینا کو کم استعداد جان کر اس کی تعلیم سے منہ
 پھرایا حالانکہ آنکھوں کا اندہ اپن موجب منہ پھرنے کا نہیں ہی بلکہ دل کا اندہ اپن البتہ موجب منہ پھرانے کا ہی
 اور وہ امیر اور سردار سب دل کے اندھے تھے سو تم کو یہ لائق تھا کہ ان سے منہ پھرتے نہ اس اندھے سے
 کیونکہ شاید یہ اندہ بنا دل ہو وَمَا يَذْكُرُكَ إِلَّا دِيْنًا يَكْفُرُ اور کیا جانتا ہی تو شاید کہ وہ اندہ اپا پاک
 ہو جاوے اور آئینہ اسکے دل کا ایسا صاف ہو جاوے کہ جو کچھ آنکھوں والے امور عیبیہ اور کشفیہ
 سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لے اور مقتدا ایک عالم کا بن جاوے اور وہ ایک اندہ ہزاروں
 آنکھ والوں سے بہتر ہو جاوے چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہی ۛ فدائے کوری حاش چشم بینائی کہ بخیر
 ز رخ آفتاب نیم شبی است آوید کتک یا وہ نابینا نصیحت قبول کرے اگرچہ صیقل قلب کے مرتبے کو نہ پہنچے
 لیکن قرآن کے معنی اور امر و نہی اسکے دل میں ایسے قائم ہو جاوین کہ وہم و خیال اس میں امیر شش کا نہ رہے ۛ
فَنَفَعَهُ الذِّكْرُ حٰی بس نفع دے اسکو یہ نصیحت پکڑنا کہ اسکے سبب سے عمن عن المنفعتین دین کی حاصل
 کرے اور ضرر پہنچانے والی چیزوں کو دفع کرے اور لطیفہ اس کی عقل کا روشن ہو جاوے اور ہزاروں آنکھوں
 سے بہتر ہو کے عالم باقی بن جاوے جیسا کہ اول شق میں اسکے قلب کا لطیفہ صاف ہو کر مرتبہ صاحب کشف
 اور عرفان کا حاصل ہوا اور جو حاصل ہونا ایک شق کا بالخصوص اس اندھے کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 و صمد وسلم کو اور دوسرے احوال دیکھنے والوں کو یقینی معلوم نہ تھا تو اس مضمون کو کلمہ اؤ سے جو شک اور
 منع خلو پر دلالت کرتا ہی ارشاد فرمایا لیکن کمال شوق اور کثرت حرص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 کے فیض حاصل کرنے پر اور آپ سے قرآن سیکھنے اور اسکے معنی سمجھنے پر اس قدر یقین تھا کہ آخر کچھ ہو سکا
 اور ان دونوں مرتبوں سے محروم مطلق نہ رہے گا اور کشف والا بھی کلمہ اؤ کے مدلول سے مستنبہ
 ہو کر اپنی تفسیر میں بطور سوال کے لایا ہی کہ پاک ہونے سے زیادہ کون سا نفع سید کا متوقع ہی اور
 جواب لکھا ہی کہ پاک ہونا عبارت ہی پر ہیز گاری اور گناہوں کے بچنے سے اور نفع کو نصیحت کا عبارت
 ہی طاعت اور بندگی کے کاموں سے کہ ان کے سبب سے ثواب حاصل ہونے کی امید ہی اور ثواب مستب

والحیٰ ہے لیکن اسکی اس بات پر ایک ایراد کی ہے کہ حاصل ہونے سے علم کے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں یعنی گناہوں سے بچنا اور عمل طاعت کا بھی بسن بہ مقام تھا واد کے حرف لانے کا نہ اوکا اور جواب میں اس ایراد کے کہنا ہے کہ طالب علم کو یقینی معلوم نہیں ہے کہ کیا سنیگا اگر نہیں سنیگا تو گناہ سے باز رہیگا اور اگر امر سے گاتو بندگی میں مشغول ہوگا اور اگر دونوں سنے گا تو دونوں کام کریگا بس حرف او کے استعمال کے واسطے جو منع غلو کے واسطے ہے نہ منع جمع کے واسطے ایک وجہ وجہ یہ پیدا ہوئی اور حق وہی بات ہے جو پہلے مذکور ہو چکی آما من استغنیٰ مقرر جو شخص کہ بے پروائی کرتا ہے تیرے ارشاد سے بلکہ تیرے راہ سے اور اپنے مال و جاہ پر بکھر رہا ہے فانت کہ تصدقی بس تو اس کی ہدایت کے واسطے تصدیقہ اور فکر کرتا ہے اور شوقین شگردوں سے منہ پھرتا ہے اس خیال پر کہ بے پروا کو طالب اور شوقین اس راہ کا کیا چاہئے اور اس کے حال پر متوجہ ہونا چاہئے اور شوقین طالب کو اسکا شوق ہے راہ برس ہے آخر مطلب کو پہنچ رہیگا و ما علیک الا التوکل اور تجھ پر الا ہنا ہمیں اس بات کا کہ وہ بے پروا پاک ہو کیونکہ تیرا کام تو احکام الہی پہنچا دینے کا ہے اور جو لوگ مستعد اور شوقین ہیں ان کو تربیت کرنا سو یہ بات تم کو حاصل ہے بے پروا لوگ تمہارے سخن کو قبول کریں یا نہ کریں و اما من جاءک یسیئ اور مقرر جو شخص کہ تیرے پاس دوڑتا آتا ہے محنت اٹھا کر جیسے وہ دنیا کہ اتھ پکڑ نیوالا بھی نہیں رکھتا تھا اس سبب سے جا بجا شوکرین کھاتا ہوا تمہاری مجلس میں پہنچا تھا و هو یحشی اور وہ ڈرتا ہے اول تو خدا سے سے کہ مرنیات سے اسکی دور نہ جا پڑے اور مہیات میں مبتلا ہو جاوے اور یہ خوف اس کے شوق کو زیادہ کرتا ہے کہ تمہاری محبت میں حاضر ہووے اور تم سے علم سیکھے پھر راہ میں کافروں کی ایذا سے ڈرتا ہے کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جانے سے اس کے مطلع ہو جاوے اور ایذا دین پھر کرنے اور ٹھوکرین کھانے سے ڈرتا ہے اور جب تمہارے حضور میں آتا ہے تو اپنے سبق کا وقت فوت ہونے سے ڈرتا ہے کہ مبادا تم کو کوئی فضل و ریش ہو جاوے اور وہ محروم رہ جاوے فانت حنہ تلکھ پھر تم اس سے منہ پھرا کر دوسروں کی طرف مشغول ہوتے ہو اور اس کے حال کی طرف مشغول نہیں ہوتے گویا کہ فائین کئی اسی بات میں دیکھتے ہو کہ بے پرواؤں اور بھاگنے والوں کو

تابع دار کرے اور راہ پر آئے ہوئے متاقون اور سچے طالبوں کو تاحسیر اور درنگی سے کمال یا شوق میں مضطرب رکھے گا بعد اسکے ایسا ذکر نہ کیونکہ إِنَّمَا تَذَكُّرُ تحقیق یہ آیات قرآنی یاد کرنے کے واسطے ہیں یعنی خدا کے اور اس کے ناموں اور صفات اور انفسال اور احکام اور جزاؤں کے یاد کرنے کے واسطے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ معرفت اور عبادت اور محبت اور خوف ورجا کی مکمل جاوے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا اختیار کریں اور اس بات میں چالوسی اور التجا اور زاری مفید نہیں ہے بلکہ دل کا شوق اور طبیعت کی رغبت درکار ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ پھر جو شخص کہ خواہش صادق رکھتا ہے پڑھے اس قرآن کو کہ حقیقت میں ذکر اللہ تعالیٰ کا ہے اور ذکر الہی بغیر دل کی رغبت اور صدق ارادت کے مفید نہیں ہوتا اور انتہا میں منیر کے مونس ہونے کی اور ذکر و عین ذکر ہونے کی وجہ باوجود مرجع واحد ہونے کے یہی ہے کہ ذکر ہونا قرآن کا باعث باریتوں اور سورتوں کے ہے اور وسے ہر ایک علم و علمہ مضمون رکھتی ہیں بعضوں میں بیان اسما اور صفات کا ہے اور بعضوں میں بیان احکام اور شریعتوں کا اور بعضوں میں وعدہ وعید کا بیان ہے اور ذکر ہونا قرآن کا اسکی وحدانیت کے اعتبار سے ہے اور تمام قرآن اس میں برابر ہے مضامین کے اختلاف کو ذکر ہونے میں اس کے کچھ دخل نہیں ہے اس واسطے کہ کسی مضمون کا کلام ہو مگر کلام الہی ہے اور متصل ہونا کلام کا تکلم سے اقویٰ اور استدہی متصل ہونے سے نام کے نام والے سے اور جو التفات کہ کسی کے نام لینے کے وقت اسکی طرف حاصل ہوتا ہے وہ اس التفات سے بہت کم ہوتا ہے جو اس کے کلام پڑھنے کے وقت اس کی طرف حاصل ہوتا ہے چنانچہ یہ بات تجربہ کاروں کو خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہے کہ کلام ہر شخص کا ایک عمدہ شان ہے اس کی ذات کی شانوں میں سے جو اس کلام کے پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کے دل پر روشن ہوتی ہے اس واسطے بزرگوں کا کلام دلوں پر زیادہ تاثیر کرتا ہے ان کے نام سے اور اس سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن کے حق میں فرمایا هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ تَحْلِيَّ اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي كَلَامِهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَمِيزُونَ یعنی تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے کلام میں لیکن اسے بند اس کو دیکھ نہیں سکتے اور اگر کسی کے دل میں اس بات کے سنے سے

یہ خطرہ گذرے کہ عمدہ اور سردار اور غنی اور دولت مند اگر شوق کسی کتاب یا کلام یا شعر کا کرتے
ہیں تو قدر اور عزت اس کلام اور کتاب کی بڑھ جاتی ہے اور اس کو خوش نویسیوں زرین رتم کے ہاتھوں سے
سریر سی طلا کاری کا خدو نہ پر لکھواتے ہیں اور مطلا اور مذہب اور مجدول کے زرین خلائون میں جڑاؤ
خلون پر تکلف مند و قون میں احتیاط سے رکھتے ہیں اس سبب عزت اور مرتبہ اس کلام کا زیادہ
ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں عظمت اور بڑائی اس کی سما جاتی ہے جیسے کوئی دلچپ شعر جو خوش آواز
سے پڑھا جاتا ہے تو زیادہ تاثیر کرتا ہے سرسری پڑھے جانے سے سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس
بات میں شاید یہی غرض ہو اسی واسطے امیرون سرداروں کی دعوت میں مشغول رہے اور فقیروں
محتاجوں سے اس وقت منہ پھرایا سو اس خطرہ کے دفع کے واسطے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس قسم کا نہیں ہے
کہ ان چیزوں سے اس کی عزت اور بزرگی زیادہ ہو بلکہ عزت اور قدر اس کی اس عالم میں جہاں سے زمین والوں
کے پاس آیا ہے دیکھا جاوے کہ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ آیتیں قرآن کی لکھی گئی ہیں عزت کے درقون میں کہ حق
نے خود ان کی عزت بڑی کی ہے مَقْرُوءَةٍ دے صحیفے اور سچے دہرے ہیں بیت العزت میں جو کلمہ جگہ
ہے آسمان دنیا پر اور قرآن مجید کو اول لوح محفوظ سے نقل کر کے اس مقام میں پہنچا یا تھا پھر وہ ان سے تھوڑا
تھوڑا نازل ہوا مَقْلُوبَةٍ دے صحیفے پاک کئے ہیں تمام اود گیران اور لپیڈ یون سے اور اگر دنیا
کے سردار اور امیر اس قرآن کی آیتوں کو حریری طلائی کا خدو نہ پر لکھا دیں ہرگز اس کرامت اور
بزرگی کو نہ پہنچے گا اور اگر خلون پر و مند و تاجون میں رکھیں لیکن ہرگز اس بلندی اور اس مرتبہ کو نہ پاسکے گا
اور اگر عطریں گے اور نجاستوں سے پاک رکھیں گے تو بھی اس پاکیزگی کو نہ پہنچے گا جو اس مکان میں پائی جاتی
ہے کہ ہرگز اتنے کسی کبھی رکا ان کو نہیں پہنچا بلکہ دے ورق یا يَا أَيُّهَا سَفَرٌ سوئے گئے ہیں ہاتھوں میں
ایسے لکھنے والوں کے کہ كَلِمَ تَرْتَجَى کہو ہی قدر والے اور نیکو کار ہیں کہ کبھی سوائے کرم اور نیکی کے ان
سے ظہور میں نہیں آتا اور دنیا کے لکھنے والے کہنا ہوں اور نہایت ذاتی میں آلودہ ہیں اگرچہ طہا ہر اپنا
ارستہ کریں لیکن اس پاکیزگی کو نہ پہنچے سو قرآن کے حق میں دنیا داروں کی رعبت اور دقت مندوں
کی عزت اور قدر کی توقع رکھنا محض بیجا ہے بلکہ دہمت لوگ قدر کو اس کے پہچانیں تو بھی غنیمت ہے

کیونکہ آدمی بالطبع کفرانِ نعمت پر مچھول ہے قَتْلُ الْإِنْسَانِ مَا أَكْثَرُ ارا جاؤ آدمی کیا ناشکر
 ہے کہ جس نے اس کلامِ عظیمِ القدر سے اس کو نوازا ہے اور طرح طرح کے ارشاد اور ہدایتیں اس میں
 فرمائی ہیں اس کی قدر نہیں جانتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور مال و جاہ پر اپنے مستغنی اور بے پروا
 ہو جاتا ہے بلکہ اپنے اصل کی خبر نہیں رکھتا کہ کیا تھامین آجی شیخی خلقہ کس خیر چیز سے پیدا کیا ہے
 اس کو اور اگر ان جیا کے سبب اس سوال کا جواب نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ
 نطفے کے پونڈ بیٹے کیا ہے اس کو جو ایک پیشاب کی راہ سے نکلتا ہے اور دوسرے پیشاب کی راہ میں جاتا ہے
 اور پھر اور نجاستوں کے ساتھ مل کر ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے فَقَدْ دَعَا پھر اندازہ کیا اس کے اعضا
 میں لینے ماتھے اور پانوں اور آنکھ اور کان اور قد و قامت میں اور رزق اور موت اور زیت اور نیک و
 بد عمل میں اور مائے پیٹ میں رہنے کی مدت کا اندازہ کہ نو مہینے یا کم یا زیادہ یہ سب معین کر کے
 تَمَّ السَّبِيلَ یَسَّرَ پھر نکلنے کی راہ آسان کر دی اس کو کیونکہ بڑ کا جب مائے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا
 سر مائے سر کی طرف ہوتا ہے اور پانوں مائے پانوں کی طرف پھر جب پیدا ہونے کا وقت قریب
 آتا ہے تو اس کو الہام ہوتا ہے سو وہ کچھ خود بخود پھر جاتا ہے لینے سر نیچے اور پانوں اور پر کی طرف کر لیتا ہے
 تاکہ نکلنا اس کو آسان ہو جاوے پھر جب مائے پیٹ سے باہر آتا ہے تو معاشش کی تلاش کی راہ اس کو آسان
 کر دی جاتی ہے کہ x بھونک کے وقت جب پستان اس کے ماتھے میں آ جاتی ہے تو ایک ماتھے سے پستان کو
 مضبوط پکڑنے کے پٹیا شروع کرتا ہے اور رونے دھونے سے اپنے بھروسے پن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح سے
 سال بسال طرح طرح کی راہیں اس کو آسان کر دی جاتی ہیں یہاں تک کہ کھال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور
 راہ بھلی بُری حتیٰ اور باطل کی پیغمبروں کے آنے اور نازل ہونے سے کتابوں کے اور شفیع مرشدوں کی
 صحبت اور دیندار عالموں کی شاگردی سے آسان ہو جاتی ہے پھر بعضوں کو ہشت اور نجات کی راہ آسان
 ہو جاتی ہے اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور بعضوں کو ہلاکت اور دوزخ کی راہ سہل اور آسان
 نظر آتی ہے اور اسی راہ میں جا پڑتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ حاصل کرنا کمالات کا آخر عمر تک آسان
 ہوتا چلا جاتا ہے شَرَّ أَمَاتَہ پھر مار ڈالتا ہے اس کو تاکہ اپنی محنتوں کا فائدہ پاوے جو کمالات حاصل

کرنے کو دنیا میں کی نعمتیں اور عالم برزخ میں نشانیاں اپنے اعمالوں کی دیکھے سو موت بھی ایک بڑی نعمت
 ہے کہ تجارت کا فائین اسی سفر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اگر موت نہ ہوتی تو آدمی ہمیشہ کش مکش میں اعمالِ شائدہ
 کے گرفتار رہتا اور پہل اس شقت کا ہرگز نہ پاتا اسی سبب سے مرنے کو بھی نعمتوں کے شمار میں یاد فرمایا ہے
 اور بزرگوں سے منقول ہے کہ اَلْمَوْتُ جِسْرٌ تَوَصَّلُ اِلَيْهِ الْجَنَّةُ یعنی موت ایک پل ہے پہنچا دیتا ہے دوسلو
 طرف دوست کے اور بعض ظاہر میں مفت اس مقام پر موت کے نعمت ہونے کی وجہ سے غافل ہو کر بطور رسول
 کے لئے ہیں کہ نعمتوں کی گنتی میں موت کو کسوٹے لگتا ہے اور جواب اس سوال کا اسطورت دیا گیا ہے کہ کُلفنا کے
 کے نزدیک مدارِ کلام کا اور فائدہ حاصل ہونے کی جگہ انجام اس کلام کا ہوتا ہے اور بعد موت کے حکم کو رکرنے کا جو
 فرمایا ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اس سبب سے مغرور اور کُرم کیا ہے کہ فی نفسہ موت نعمت
 نہ ہو جیسے کوئی شفیق باپ اپنی نعمتیں بیان کرنے کے وقت اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے تجھ سے اس طرح کا سلوک
 کیا پھر تو بیمار ہوا تو تیری دادر و دوا کی بس حقیقت میں نعمت مقصودہ علاج ہی لیکن جو نعمت ہونا علاج کا مریض
 کے ہونے پر موقوف ہے تو کلام میں مرض کا ذکر کرنا بھی ضرور ہوا اور اسی بات کے اشارہ کے واسطے آیات
 اور اقبار کے درمیان میں تم کی لفظ کو نہ لائے بلکہ حرف فاکو ارشاد فرمایا فَاَوْشَكَوْا فَاَنْتُمْ قَبْرٌ پھر گور کر ایا اسکو گویا
 اشارہ ہی اس بات کی طرف کہ مجموع امانت اور اقبار نعمتوں میں داخل ہے نہ ہر ایک علحدہ علحدہ اور یہاں
 جانا چاہئے کہ کڑوانے کو اقبار کہتے ہیں اور گارنیکو قبر قَالَ اَقْبَرُ الْجَلْجَلَةِ اِذَا احْكَمْتُمْ اَنْ يَقْبَرُوْا قَبْرًا لِّرَجُلٍ
عَبْدًا اِذَا دَخَلَ فِي الْقَبْرِ یعنی کہا جاتا ہے اقبرا الجلل جہاں اپنے غلام مرنے کے ہو گارنیکا حکم کرتا ہے اور بولا
 جاتا ہے قبر اللجل جہاں جب گارنیکا ہے اسکو اور اللجل تعالیٰ کا حکم مردوں کے گڑوانے کے واسطے اسکا نزول اول
 بار اس طور سے واقع ہوا ہے کہ جب قایل نے ایل کو مار ڈالا اور آدمی کا مرنا دنیا میں پہلی بار وہی ہوا تھا تو
 قایل کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس مردے کو کیا کیا چاہئے لاچار اس لاش کو ایک چادر میں باندھ کے اپنے اوپر
 لادے پھر تاجھا آخر کو جب اسکے لئے پھر نے تھک گیا تو ایک خجل میں غلین ہو کر بیٹھ گیا ناگاہ دو کوٹے
 آمو جو ہوئے اور آپس میں لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک کوٹے نے دوسرے کو مار ڈالا پھر اپنے پھون
 اور چوخی سے ریت کو ادھر ادھر ہٹا کر اس مرے کوٹے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال دی پھر وہ ریت

اسپر ڈال کر خوب ایک تودہ بنا دیا قابل نے معلوم کیا کہ مردے کو اسی طور سے دفن کرنا چاہیے جس
اپنے بھائی کی لاش کو اسی طور سے دفن کر دیا اور قسبہ بنا دی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وفات
پائی تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ان کی اولاد کے سامنے انکو تجزیہ و تکفین کے قبرین دفن کیا
اس روز سے ہی طریقہ معمول ہو گیا اور یہ تسلیم اتنی پہلے بار قابل کو اسکے استمداد کے قصور سے کوئے کے واسطے
سے واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرشتوں کی واسطے سے تعلیم فرمائی سو پہر ایک بڑی نعمت
اکی ہی جو اپنے بندوں پر رحمت کی ہے والا مردے کی لاش کو دوسرے جانوروں کی طرح سے گھسیٹ کر پھینک
ڈال کر تے اور وہ لاش ادھر اُدھر ماری ماری پھرتی جب بڑی گھسیٹ تو لوگ اسکی بد بوسے بہ تنگ آتے اور
اس کی بد گوئی ان کرتے پھر مردے اور پرندے اسکے اعضا کو گلی کو چے میں لٹے پھرتے اور ناپاک جانوروں
مردار خوار کی خوراک ہوتی اور ہر خاص و عام کے سامنے اسکے عیب ظاہر ہوا کرتے اور عزت اور توقیر اسکی
لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے سو اسکی عزت اور تکریم کے واسطے یہ بات غیب سے تعلیم فرمائی اب آئے ہم
اس بات پر کہ ہندو جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں گارٹے نہیں اور کہتے ہیں کہ آگ ہر ناپاک کو پاک کر دیتی ہے اور
ہر بد کو مٹانے والی سو جن لوگوں کو سٹا نا بد بو کروانا منظور ہے وہ دفن کرتے ہیں لیکن آگ میں جلا دینا
بہتر ہے سو جواب اس کا یہ ہے کہ آگ غائب ہے جو چیز اسکو سونپو وہ کھا جاتی ہے اور زمین امانت دار ہے جو
چیز اس میں دفن کرو وہ باقی رہتی ہے پس مرد کو زمین میں رکھنا بہتر ہے غائب کے سپرد کر نیسے سو واسطے آدمی
کی بلکہ دوسرے جانوروں کی بھی عادت ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ محفوظ رکھیں جیسے مال تو زمین میں دفن کرتے
ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں کہ اسکو نیست و نابود کر ڈالیں تو آگ میں جھونک دیتے ہیں سو آدمی کو اپنے اٹھنے کا
انتظار اور مارا و اخون کے داخل ہونے کا اپنے چھوٹے بٹوے جسوں میں درپیش ہے بس مردے کو آگ
میں جلا دینا اس انتظار کے خلاف ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ مردے کی کمال بقدر سی ہے کہ اسکو اپنے
ہاتھوں سے آگ میں جلا دین اور اسکی خاک کو ہوا میں اڑا دین کیونکہ ایسا معاملہ ناکارہی ناپاک چیزوں کے
ساتھ کرتے ہیں اور جب سی عمدہ پاکیزہ چیزوں کا باقی رکھنا منظور ہوتا ہے تو زمین میں دفن کرنے کے سوا
معمول نہیں ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ آگ بد بو کو دھک کر دیتی ہے اور زمین اسکے بخلائی مٹاتی ہے اور بد بو کو مٹاتی ہے یہ بات

مردوں کو دفن کرنا چاہیے

اس وقت مقبول ہو کہ اس چیز کا پھر نکالنا منظور ہو اور جب اس کو زمین ہی میں چھوڑنا مقصود ہوتا تو پھر سرٹنے
 گلنے سے کیا علاقہ رہا کیونکہ اسکا کچھ اثر زمین کے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا اور باوجود اس بات کے بھی کتنی رطوبتیں بدن
 کی سڑکل کر خشک ہو جاتی ہیں اور اٹھ پیر جو ر بند سب اپنی شکل و صورت پر رہتے ہیں بس ایسا ہوتا ہی جیسے
 آدمی اپنی زندگی میں سوتا تھا ویسا ہی اب بھی سوتا ہی برخلاف جلاتے کہ آگ اس کے انداموں اور
 شکل و صورت اور ہمت مجموعی کا کچھ اثر باقی نہیں رکھتی اور یہ بھی ہے کہ خلقت آدمی کی خاک سے ہے تو موافق
 اس کلام کے کل شیعی یجیع الی اصلہ یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے اسکو یہی اپنی اصل کی طرف پہنچا
 دینا بہتر ہے برخلاف آگ کے کہ جن وشیاطین کی خلقت کا مادہ ہے پھر جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد
 آگ میں جلاتے ہیں تو اسکی روح لطیف آگ کے دھوئیں سے ملکر شیاطین اور جنات کے ساتھ کمال مشابہت
 پیدا کرتی ہے اور اسی سبب اکثر روحیں ان لوگوں کی جو جلائے جاتے ہیں بعد موت کے شیاطین کا حکم پیدا کرتی
 ہیں اور آدمیوں کو جھپٹی اور ایذا دیتا ہیں بس فن کر دینے میں اس شے کا رجوع کر دینا ہی اس کی حقیقت کی طرف
 اور جلاتے ہیں اس کے برخلاف ہے چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ اسلام کے زمانے کی ابتدا میں ایک شکر اسلام کے
 شکر و ن میں سے سیستان کے ضلع میں وارد ہوا تھا اور ایک شخص ہندو ن کے خاٹون میں سے اسلام کی
 چال ڈھال دیکھنے کو آیا سوال اسلام کی وضع اور آئین دریافت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے دین کی سب چیزیں اچھی
 ہیں مگر ایک بات کہ مردے کو دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے حالانکہ دفن کرنا بد بود و زنا پالی کا موجب ہے
 اور جلا نا بد بود و لعن کو متبادیتا ہی اتفاقاً ایک فقیہ فقہائے اسلام سے اس وقت حاضر تھا اسی ہندو سے کہا
 کہ میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں پہلے تو اس بات کا جواب دے پھر میں تیرے اعراض کا جواب دے گا اس ہندو
 نے کہا پوچھو اس عالم نے کہا بھلا اگر کوئی شخص کسی ملک میں وارد ہوا اور وہاں کسی عورت سے نکاح کرے اور ایک
 عورت کو پکانے کے واسطے رکھے اور اس کو صدمے اسکو ایک لڑکا ہو پھر اگر وہ شخص سفر کو جانے لگے تو اس لڑکے
 کو کس کے سپرد کرے اس پچانیوالے نے کہا اس لڑکے کی ماں ہندو ن نے کہا کہ ماں کے ہمستہ پچانیوالے کو ہرگز سوچنا چاہیے
 کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں بیٹا ہی کچھ پچانیوالے کا نہیں ہے فقیہ نے کہا تو نے خوب بات کہی اب اپنے اعراض کا جواب دے کہ روح
 آسانی جب دنیا کے گھر میں آئی تو ایک بدن زمین سے بنا کر اسکو ملا اور ہمیشہ غذا اور وہاں رہا اور رہنے پہنے کی

تقریب ہندو
 انشمنہ کا

جگہ اور طرح طرح کے فائدے اس کو زمین سے پہنچے اور آگ سوائے پخت و پز کے اور آدمی کے کچھ کام نہیں آتی
 حمال فائدہ آگ کا یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کو پکا دیتی ہے بس آدمی کی ماگو یا زمین ہی اور ہوا
 اس کی آگ ہی پھر جو قوت روح نے جو بدن کے باپ کے مانند ہے چاہے کہ عالم برزخ کو جاوے نا چار اپنے بیٹے کو کہ
 بدن ہی اس کی آگ کے حوالے کر لگا کر اس پکانے والی کو بند کرنے اس تقریر کو سننے قبول کیا اور قایل ہوا اور یہ
 بھی ہے کہ آگ سے جلانا میت کے بدن کو گویا پرانہ کر دینا ہے اس واسطے کہ اس سبب سے روح کا علاقہ بدن سے
 بالکل چھوٹ جاتا ہے اور آثار اس عالم کے اس روح کو کم پہنچتے ہیں اور کیفیتیں اس روح کی بھی اس عالم میں بہت کم
 سرایت کرتی ہیں اور جو دفن کرنے میں سب اجزا بدن کے اپنے مقام اور اپنے حال پر برقرار رہتے ہیں تو روح کا
 علاقہ بدن سے نظر اور عنایت کے راہ سے بحال رہتا ہے اور زیارت کرنیوالوں اور دوستوں اور فائدہ لینے
 والوں کی طرف توجہ روح کا آسانی سے ہوتا ہے اس واسطے کہ بدن کے مکان معین ہونے سے گویا روح کا بھی مکان
 معین ہے اور آثار اس عالم کے جیسے صدقہ اور فاقہ اور قنات اور قرآن مجید کی اس مقام پر جو اسکے بدن کا دفن
 ہی واقع ہوتے ہیں تو آسانی سے فائدہ بخشتے ہیں تو جلادینا گویا روح کو بے مکان کر دینا ہے اور دفن نہ کرنا گویا
 روح کا ٹھکانا بنا دینا ہے اس واسطے اولیاء اللہ اور صلحاء مومنین سے جو دفن کئے گئے ہیں نفع اور فائدہ
 جاری ہے اور مرد اور فائدہ بھی ان سے مقصور ہے برخلاف جلائے ہوئے مردوں کے کہ ہرگز یہ چیزیں ان سے
 مذہب والوں کے نزدیک بھائیوں سے وقوع میں نہیں آتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ آدمی کو دفن کرنا طریقہ آدمی
 کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے پھر اگر بعض ان میں سے اس نعمت کا بھی کفران کریں جیسے اور نعمتوں کا کرتے ہیں
 تو ان سے کچھ شکوہ نہیں ہے کیونکہ آدمی کی جبلت میں کفران نعمت ہے اور فقط اسی نعمت پر
 اسکے حق میں اتنا نہیں فرمایا بلکہ شَكَرًا اَشْكُرْ پھر جب چاہیگا زندہ کر کے اس کو قبر سے باہر لے گا
 کہ بدلا اپنے کاموں کا آخرت کے عالم میں ابد الابد تک چکے اور ہمیشہ کی زندگی پائے ہر چند کہ یہ نعمت اب
 تک وقوع میں نہیں آئی ہے تاکہ نعمتوں معلوم مکتورہ کی تعداد میں گنی جاوے لیکن عاقل کو تھوڑا غور و تامل کرنے سے معلوم
 ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کے وقوع میں کچھ شبہ نہیں ہے اس واسطے کہ اس حالت میں جو کسی چیز نے اللہ تعالیٰ
 کی مشیت سے مخالفت نہیں کی ہے تو اس حالت میں بھی کوئی چیز اس کی مشیت سے مخالفت نہیں کر سکتی تو مرنے بعد جینا بھی نہ

ہوگا اس واسطے اس نعمت کو نصبت کے وقت پر معلق فرمایا ہے اور آدمی کی پہلی پیدائش دلیل صریح اور برانِ واضح
 ہے اس کی دوسرے بار کی خلقت پر پھر نصبت کا بھی اگر آدمی جہالت اور نادانی سے انکار کرے تو یہ بھی حماقت اور نادانی
 سے بعید نہیں ہے اور جو یہاں پر گمان اس شے کا تھا کہ مبادا آدمی کے خیال میں گزرے کہ جو پہلی پیدائش کی شروع
 بزرگی اور کرامت سے سرفراز فرمایا ہے اور دینے مرنے میں دوسری مخلوقات سے مغزز اور محترم تر کیا ہے تو بھرت
 میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح غریبی پیش آدینے کے بموجب اس قول کے کہ نواختہ رانہ باید انداخت و عزیز کردہ
 خود را ذلیل نہ باید ساخت اور یہ بھی ہے کہ دوسرے بار روح بدن میں ڈالنے کے بعد بھی انسان ہی ہو گا اور نصبت
 البتہ موجب اکرام و تعظیم کی ہے سو اس گمان کے دفع کرنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ کَلَّا یَیْنٰ ہٰذَا لَیْسَ ہٰذَا لَیْسَ لَکُم مَّکْرًا
 اگر نہ چاہے اس واسطے کہ اول کا اکرام حسنِ جنت سے تھا کہ ابھی وہ مصدگنا ہو چکا نہیں ہوا تھا اور بعد
 گناہ کرنے کے پھیلانے کے وقت ہر چہ کہ اس کو پھر بھی انسان رہا کرینگے لیکن گنہگار انسان ہو گا جو مصدر
 گناہوں کا ہو چکا ہے بس حال کے اعلا کی حالت کی پہلی حالت پر قیاس کرنا نہ چاہئے اور سابق کے مغزز اور مکرم ہونے
 سے کم لاحق کا امید دار ہونا چاہئے اور کس طرح سے آدمی کم لاحق کی امید سے اپنی خاطر جمع کر گیا اور اس پر چھوٹا
 اور مسکرا حال یہ ہے کہ لَمَّا یَقْضِیْ مَآ أَمْرًا ہنوز تمام نہیں کیا اور سدا انجام کو نہیں پہنچایا ہے اس چیز کو جو اس کو
 فرمایا ہے اس کے خالق اور عزت بخشنے والے نے اگر اس کے فرمان کو سدا انجام کو پہنچا تا اور عہد سے بندگی کے
 برآتا تو البتہ توقع عزت اور اکرام کی اس کو بجا تھی اور اب تقصیر اور نافرمانی کی صورت میں خوف کرنا اور
 ڈرنا چاہئے بلکہ امید وار ذلت اور خواری کا رہنا چاہئے اور وہ جو کہتے ہیں کہ نواختہ رانہ باید انداخت و
 عزیز کردہ خود را ذلیل نہ باید ساخت واقع کے خلاف ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ بعد اکرام کے سزاوار
 ت دلیل اور تحقیق کے ہو جاتی ہیں اور اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِہٖ پھر چاہئے
 کہ آدمی اپنی خوراک کی طرف دیکھے کہ کس طرح کا ناپاک فضلہ ہو جاتی ہے بعد اس بات کے کہ نہایت عزت
 اور ستھرائی اور احتیاط سے پالی جاتی ہے اور وہی غنائین اللہ تعالیٰ کی اس کے پیدا کرنے میں مصروف
 ہوتی ہیں جو آدمی کے پیدا کرنے میں مصروف ہوئے تھیں چنانچہ اس بات میں بخوبی غور کرے کہ اَنَّا صَبَّوْنَا الْاَمْنٰ
صَبًّا تحقیق ہم نے بہا یا پانی آسمان سے جیسا کہ حق ہے ہاں نیکو آدمی کے نطفے بہا نیسے کہیں زیادہ اور بہت

شَرَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر چار ٹہرنے زمین کو جس کے چار ٹیکھا حق ہے جو گھوٹنے سے بچہ دان کے بت
 زیادہ ہے جو آدمی کہ تولد کے وقت گھولا جاتا ہے اور یہ غنائین ایک معنیٹ گھانس کے حال پر تعین جزو میں
 سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں کہتی تھی فَأَبْتَنَّا فِيهَا حَبًّا پھر اگائے غنیمت اس زمین میں دانے جو قوت
 کے قابل ہیں جیسے گیہون اور چنے وَحَبًّا اور اگور جو قوت میں ہے اور میوہ بھی اور دوا بھی اور شراب
 بھی وَقَضَبًا اور جڑیں جو قابل کھانے کے ہیں جیسے شلم اور گاجر اور چندر اور شکم گند کہ کھانے میں نہایت
 قوت بخشی ہیں پھر اگر ان کو کچا کھاؤ تو حرارت اور شعلگی کو دفع کرتے ہیں اور اگر پکاؤ تو معقول سالن ہے
 اور اگر مر یا آچار بناؤ تو میوے کا حکم پیدا کرتے ہیں وَزَرْيُوثًا اور زیتون کو جوتیل میں ہے اور سالن بھی
 ہو سکتا ہے وَخَلَدًا اور کھجور جو قوت ہے اور میوہ بھی اور سالن بھی اور اس کے فینڈ اور دوش پنا بھی
 بتا ہے جو پیا جاتا ہے اور سرد کہ بھی بنتا ہے وَحَلَاكًا اور باغ چار دیواریوں کے جن میں طرح طرح کے
 میوے اور دواؤں کے درخت بوئے جلتے ہیں اور جھٹے ہیں غَلَبًا گنے درختوں والے جلی ٹہپان
 موٹی موٹی ہیں عرب کی لغت میں جس اونٹنی کی گردن پر بہت بال ہوں اس کو غلبا کہتے ہیں اور جس اونٹ
 کی گردن پر بہت بال ہوتے ہیں اس کو بھی اسد غلب کہتے ہیں اور یہاں چس باغ کے درخت گنجان اور دوا
 موٹے موٹے ہوں اس کو بطور استعارے غلب فرمایا ہے وَقَالَتْ هَذِهِ اَرْضُ نَا اوردوسری قسم کے میوے جو باغوں
 نہیں ہوتے ہیں بلکہ جنگل اور پہاڑ میں ہوتے ہیں قَابًا اور سب طرح کی گھاس جو خود بخود اُگتی ہے کوئی
 اس کو بوتانا نہیں مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَعْمَالِكُمْ کام چلانے کو تمہارا اور تمہارے چار پاؤں کا یعنی بعض قسمین
 ان چیزوں میں سے جو مذکور ہوئی ہیں خاص میں جانوروں کے واسطے جیسے گھاس اور بھوس اور بعض مشترک
 ہیں آدمیوں اور جانوروں میں سے اناج کے دانے اور بعض اس قسم کی ہیں کہ اچھی اچھی ان میں سے
 آدمی کھاتے ہیں اور بھوس اور چھلکے اور گھلیاں اور پتے ان کے جانور کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد کقدر
 ذلیل اور خیر ہو جاتی ہیں یعنی گوہ اور گوہر اور لید ہو جاتی ہیں اور اس کو گھروں سے دور پھینک دیتے
 ہیں اور ان کی بدبو کے سبب اسے نفرت کرتے ہیں اب اس پہلے کرم کو اور اس پھیل ذلت کو قیاس کرنا چاہئے اور مغرور ہونا
 چاہئے بڑا فرق ہے ہباتین کہ آدمی کی خوراک کو عزت اور بزرگی کے جھٹ پٹ ذلیل اور خوار کر ڈالتے ہیں کہ غلبیٹ

نا پاک ہو کے باہر نکلتا ہے اور آدمی خوب اسکو جانتا ہے اور بزرگی آدمی کی عبادت درانکے ذلت سے بدلی
 جائے گی اور اس صفت کی مدح میں ہے وہ یہ ہے فَاِذَا جَاءَتْ الصَّاعَةُ پھر جب آوے وہ فل کہ ہرے
 کر دے جہان والوں کے کان اور پہر اشارہ صوبہ کے کی طرف ہے يَوْمَ يُقَالُ لِلْعَرَّةِ مِنْ اَخِيهِ حَبْن
 بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے باوجود اس بات کے کہ اسکو سب غیروں سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور
 بچپن سے اس کے ساتھ انت تھی اور مدد اور تائید اور مشورت ایک دوسرے کی آپس میں رہتی تھی وَاَمِمِه
 اور اپنی مائے جبکہ بھائی سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے اور اس کے ذمے اس کے حق بھی بہت
 ہیں وَاَبْنُوْهُ اور اپنے باپ سے جسکی تعظیم مائے بھی زیادہ ہے اور حق بھلا سا بڑا ہے بلکہ گویا بیٹا اسکا ہے وَصَحْبَتِه
 اور اپنی جوڑ سے جو آدمی کو ما باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دم مرگ تک محبت منظور ہوتی
 اور ما باپ کے حق کو جانتا ہے کہ خواب و خیال تھا جو گزر گیا اب اسے کچھ واسطہ نہ رہا وَبَنِيْهِ اور اپنے بیٹوں سے
 جو آدمی کو عورت سے بھی زیادہ پیار ہے ہوتے ہیں اس واسطے کہ ان کو اپنے مرنے کے بعد اپنا قائم مقام
 جانتا ہے اور ذکر کرنے میں ان قراتوں کے ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف منظور ہے چنانچہ ظاہر ہے اور جب آدمی
 باوجود ان قراتوں کے اسے بھاگے گا تو غیروں سے بطریق اولیٰ بھاگیگا کہتے ہیں کہ اول جو شخص اپنے
 بھائی سے بھاگے گا وہ قایل ہوگا کہ بائیل سے بھاگیگا کہ دنیا کے خون کے عوض میں اس کو پکڑے نہیں
 اور اول جو شخص اپنے ما اور باپ سے بھاگیگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونگے کہ مبادا شفاعت کے واسطے
 الحاج و زار می کریں اور کافروں کے حق میں شفاعت مقبول نہیں ہے اور اول جو شخص اپنی عورت سے بھاگیگا
 حضرت نوح اور لوط علیہم السلام ہونگے کہ ان دونوں کی جو زمین منافق تھیں اور منافق کے بھی حق میں شفاعت
 قبول نہیں ہے اور اول جو شخص اپنے بیٹے سے بھاگیگا حضرت نوح علیہ السلام ہونگے کہ انکا بیٹا کنعان کا فرزند
 مرا تھا اور علم نے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ اس دن اپنے اقربا سے بھاگنے کی کیا وجہ ہوگی بعض کہتے ہیں کہ
 حق کے طلب کرنے کے خوف سے ہوگا کہ مجھے جو کچھ حق تلفی ہوئی ہے مبادا کہ مجھے دیکھ کر طلب کرنے لگے
 جیسے نفیس آدمی قرض خواہ سے بھاگتا ہے اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے
 آشناؤں و دوستوں سے زیادہ بھاگے گا غیر خدا و رنا آشناؤں کی نسبت سے کیونکہ دنیا میں ان سے

کچھ مسلمان نہ رکھتا تھا کہ مطالبہ کا خوف ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ خدا اور شفاعت کے خوف سے بھاگتا تھا کہ
 ہو اس نائے دے یا آشنا کو دوزخ کو بچلین اور جھکواٹے چھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے کچھ دنیا
 پر سے یا اس کے کچھ گناہ اپنے ذمے پر لینا پڑیں چنانچہ قحط سالی کے دنوں میں اسی قسم کے خوف سے اپنے
 اقربا سے کم التفاتی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سبب سے بھاگتا کہ تکلیف اور عذاب کا دیکھنا جاویگا
 اور قدرت شفاعت کی اور طاقت نیکیاں دینے کی بھی نہ رکھتا ہو گا ناچار ان کی نگاہوں سے چھپ جاوے گا
 اور صحیح یہ بات ہے کہ ان سب جہتوں کے سبب سے بھاگے گا کوئی نہ ایک جہت سے کوئی دوجہت سے
 کوئی تینوں جہتوں سے بلکہ اس در و گیر کے دن ہر شخص اپنے حال میں گرفت رہوگا اور دوسرے کی
 طرف کچھ التفات نہ کریگا چنانچہ فرمایا ہے لَیْسَ لَکُمْ مَعَهُ مَوْلًی وَّهَیْئَتِیَوْمَئِذٍ تَکُنُّ اَیُّهَا الشُّعْبُکَیْنِ
 جو مذکور ہوئے ہیں اس دن ایک حالت ہوگی کہ وہ کفایت کرے گی اس کو غم اور تشویش کھینچنے میں یعنی
 اتنی فرصت نہ پاویگا کہ دوسرے کے حال کی طرف متوجہ ہو اور اس کی خبر لے سوجب آپ حادثہ ہوگا تو لوگ
 عزت اور ذلت میں مختلف ہو جاویں گے وَجْهٌ یُّوْمَئِذٍ کَثِیْرٌ مِّنْہُمْ اَسْدَنُ مِّنْ مُّسْفِرٍ رَّوْشَنٌ ہونگے اس
 واسطے کہ ایمان کا نور ان کے باطن سے ظاہر کی طرف جلوہ گر ہوگا اور ان کے چہرہ کو روشن کر دیگا
 ضاحکہ کہہ سکتے ہونگے انعام و اکرام کی توقع پر کہ آثار اس کے اپنے میں دیکھئے مُنْشِرٌ غُشْیَانِ
 کرتے اس واسطے کہ دم بدم انعام و اکرام میں زیادتی پاویں گے اور اسباب خوشی اور خرمی کے ساعت بعت
 بڑھتے جاویں گے وَجْهٌ یُّوْمَئِذٍ کَثِیْرٌ مِّنْہُمْ اَسْدَنُ عَلَیْہَا غَیْبٌ ان پر سیاہی اور گرد و
 غبار ہوگا سبب ظاہر ہونے لگنا ہون کی تاریکی کے جو باطن میں ان کے گھر گئی تھی اور جم گئی تھی سو اس
 وقت ظہور کرے گی تَنْهَقُهَا قَتَرٌ چڑھی آتی ہے اس پر سیاہی اور یہ سیاہی کفر کی ہوگی اور کفر
 اگر چہ دل کی تہ میں ہوتا ہے اور گناہوں کی سیاہی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اس کی سیاہی
 غالب ہو کر ظہور میں لگنا ہون کی تاریکی کے اوپر آ جاوے گی جیسے تیل کہ گناہی اس کو پانی کے نیچے کریں اوپر آ جاوے
 اُولَٰئِکَ ہُمُ الْکَافِرُ الْفَجْرَةُ لَیْسَ لَکُمْ مَعَهُ مَوْلًی وَّهَیْئَتِیَوْمَئِذٍ تَکُنُّ اَیُّهَا الشُّعْبُکَیْنِ
 کرتے تھے اور گناہ بھی اسی سبب سے محال ذلت اور خواری کے مزا دار ہو اور ان کی انسانیت کچھ اپنے کام نہ آتی

اور اکرام کے لائق نہ ہوئے باوجود اس بات کے کہ پہلی بار دنیا کی پیدائش میں یہ لوگ مغرور اور کرم تھے اور ان کے
 انہی ان کی پرورش کے واسطے مصروف ہوئی تھی اور جمع ہونا اس قسم کے دوروں کا خاصہ ان لوگوں کا ہی کہ لغو و
 گناہ و دن کرتے تھے اور جو لوگ کہ فقط کفر یا فقط گناہ کرتے تھے ان کی واسطے ایک ہی رنگ پر اکتفا کی جاوے گی اور فرق
 یہ ہو گا کہ گناہوں کا رنگ سیاہ ٹھہرا ہو گا اور کفر کا رنگ کالا بھنگا اب باقی رہا یہاں پر ایک سوال اور وہ یہ
 ہے کہ اس سورت کے اول میں جناب باری کا عتاب اور عقوبت ایسے پیغمبر علیہ السلام پر مذکور ہے ظاہر عقل میں یوں
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عتاب و خطاب کو پوشیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا تاکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو خبر
 کر دیتے ہو اس کے خلاف یہ قصہ قرآن مجید میں نازل ہوا اس سبب سے ہمیشہ تلاوت کرنے والوں اور قاریوں
 کی زبان پر جاری رہا ہے گا اور بار بار لوگوں کو یاد آوے گا ایسے قصے کو قرآن مجید میں صراحت بیان کرنے
 سے کیا فائدہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس قصہ اور خطبے کے بالتصریح بیان کرنے میں بہت سے فائدے
 تھے لینے اور اب تسلیم اور ایدہ شام کے قاعدے حسن اخلاق کے موافق ہو کہ اس قصہ کو تمام فائدوں
 کے ساتھ قرآن مجید کا جزو کر دین تاکہ لوگ ہمیشہ اس سے فیضیاب ہو کر یں اور محسوس نہ رہیں اب
 ان فائدوں سے جو اس قصہ میں پوشیدہ ہیں بعض ان میں سے بیان کئے جاتے ہیں اور باقی سننے والے
 عقل کامل اور فہم صائب پر سونپے جاتے ہیں اول فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی پیغمبر بھی اجتہاد کرتے ہیں اور
 انہی عقل کے زور سے شرع کے قواعد کے موافق ایک حکم نکالتے ہیں اور وہ حکم کبھی خطابی ہو جاتا ہے لیکن حضور
 خداوندی سے پیغمبر کو اس خطا پر ملامت آگاہ کر دیتے ہیں چنانچہ اس قصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے تھے کہ
 نفع عام کو خاص کے نفع پر مقدم رکھنا چاہئے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تسلیم پر ترجیح
 دینا چاہئے اور اس راہ سے بدلے ہوئے لوگوں کو تابعدار کرنا چاہئے اور جو شخص کہ خود طالب
 اور جو یا اور شوقین ہی فی الفور اس کی طرف التفات ضرور نہیں ہی اس واسطے کہ طلب اور شوق ہکا بھکا
 پر پہنچا دے گا اور اس سمجھ میں خطا یہ تھی کہ ان عام کا نفع مہم تھا اور خاص کا نفع ظاہر تھا اور عام کے
 نفع کو غائب کے نفع پر اس وقت مقدم کرتے ہیں کہ دونوں معلوم ہوں یا دونوں مہم ہوں لیکن مہم کو
 معلوم پر ترجیح دینا شرع کے قاعدے کے خلاف ہے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تسلیم پر بس وقت

پیغمبر کی خبر

پیغمبر کی خبر
اجتہاد میں خطا
بائی

ترجیح دینا چاہئے جس وقت دعوت اسلام قبول ہونا یقینی ہو اور جو قبول ہونا یقین نہ ہو تو حجت کا الزام ایک بار سے بھی ہو جاتا ہے کچھ حاجت خوشامد اور چا پلو سی کرنے کی نہیں ہے کہ دوسرے امور ات دین کو چھوڑ کر اس کی طرف مشغول ہووے اور اسی طرح سے تابعدار کرنا بد لوگوں کا اس وقت ضرور ہے کہ ان کے تابعدار کی توقع ہو اور نامید کی صورت میں گویا ٹھنڈے کو ہے کو پینا ہے اور اسپر بھی اگر غرض صالح کا اشتباہ غرض فاسد سے ہوتا ہو تو اس غرض صالح کو بھی موافق حکم شرع کے چھوڑ دینا چاہئے چنانچہ اس جگہ پر خاطر داری کرنا غصیا کی اور اندھے ضعیف اور محتاج فقیر سے منہ پھرانا عمل ریائی تہمت کا اور دنیا دار دن کی پاس غلطی کا ہوا جاتا تھا تو ایسے وقت میں اس غرض صالح کو بھی چھوڑ دینا چاہئے مت بموجب اس قول کے کہ اِتَّقُوا مَن مَّا بَلَغَ الْاَلَمِ یعنی جو تم تہمت کے مکانون سے دوسرا فائدہ یہہہ ہے کہ کبھی ایسی چیز پر جس کا گناہ ہونا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے لیکن اس کے کرنے والے پر اس کی استعداد کی قوت اور حالی منصبی کی راہ سے نامعلوم پر بھی خفلی اور شکوہ متوجہ ہو سکتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہونا اس فعل کا معلوم نہ تھا لیکن تو بھی خفلی ہوئی تیرا فائدہ یہہہ کہ واجب التعظیم کے واسطے رعایت تعظیم کی ضرور ہے گو کہ وہ اس تعظیم پر مطلع نہ ہو کیونکہ وہ اندانا بنیائی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت سے واقف نہ ہوا تھا کہ ترش روی ہے یا خندانے اور میری طرف متوجہ ہیں یا منہ پھیرے ہیں تاکہ اسکو خوشی یا رنجیدگی حاصل ہوتی لیکن چونکہ ایماندار خدا کی راہ کا طالب اس واسطے اسکی تعظیم ضرورتی بس اس کے ترک کرنے پر خفلی ہوئی اس واسطے حدیث میں وارد ہے کہ تَرَكُ السَّلَامَ عَلَى الصَّهْبِ رِيْجِيَا نہ نے سلام علیک ترک کرنا اندھے اسلام کا حق کی خیانت ہے کیونکہ اگرچہ وہ سلام علیک کے ترک کرنے سے رنجیدہ نہ ہوا لیکن اسلام کا حق تو تلف ہوا چونکہ فائدہ یہہہ ہے کہ کثرت کی طرف میل کرنا اگرچہ باعث بار کسی نیک غرض شرعی کے حضرت ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے یا پانچوں فائدہ یہہہ ہے کہ امانت اور منہ پھرانا مسلمان سے اگرچہ بے قصد واقع ہو تو بھی قباح سے خالی نہیں ہے چنانچہ فائدہ یہہہ ہے کہ ڈرستوں کی تعصبات پر بھی تنبیہ اور خفلی چاہئے کہ یہ دوستی کے باقی رہنے کی نشانی ہے بموجب اس قول کے وَيَبْقَى الْوَدُّ مَسْأَلُ الْعِتَابِ یعنی جب تک غصہ اور شکوہ باقی ہے دوستی بھی باقی ہے غصہ کرنا اس وقت موقوف کیے ہیں جب دوستی کو موقوف کرنا منظور ہوتا ہے

سب تو ان فائدہ یہ ہیں کہ اگر حاکم کی ایک عہدے پر مقرر فرما دے ہر چند کہ وہ اس سرکار کا مقرب ہو اور عالی مرتبہ لیکن اس کے احوال کی باز پرس سے اور اس کے کاموں کی دریافت سے غافل ہونا نہ چاہئے اس واسطے کہ یہ پوچھ پچھ حکومت کی شرط ہے اور ملک داری کو لازم ہے مطلق العنان کرنا عہدہ داروں اور کارپردازوں کا مملکت میں رخنہ ڈالنا ہے آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چشم تجارت سے نہ دیکھنا چاہئے اگرچہ ظاہر حال اس کا شک و تردید ہو اس واسطے کہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے **بعیت** خاک راں جهان را بخمارت منکر نوچہ دانی کہ درین گرد سوارى باشد چنانچہ وہ ناہیا کہ ظاہر میں ایک فقیر خیر تھا لیکن اس کے سب سے سارے غلو فاقے سردار پر عتاب ہوا تو ان فائدہ یہ ہیں کہ طالب علم کو اگرچہ انچ پیش آدین لیکن علم کی طلب نہ چھوڑے کیونکہ وہ اند عافتیر تھا پھر اس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہ تھا تیسری پیمہ علم کی طلب کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا پھر اگر علم کی طلب میں اور حق تعالیٰ کی راہ ڈھونڈنے میں کوئی بوائعات کا بہانہ کرے تو ہرگز مطلب کو نہ پہنچے گا اس واسطے کہ کوئی شخص اپنے حال کے موافق بوائعات سے غالی نہیں ہوا تو ان فائدہ یہ ہیں کہ استاد اور مرشد کو لازم ہے کہ طالب علم پر اور اللہ کی راہ کے طلب پر جس قدر ہو سکے شفقت اور عنایت کرتا رہے اور حق تعالیٰ اور اس کے مطلوب کو پہنچا دے گیارہواں فائدہ یہ ہے کہ معلم اور مرشد کو چاہئے کہ طالب علموں اور مریدوں میں دنیا کے مال و جاہ کے سبب سے فرق نہ کرے بلکہ شوق کی کثرت اور استعداد کی قوت کو لحاظ رکھے متوجہ ہو کر باریعوان فائدہ یہ ہیں کہ اگر کسی ضعیف کو کسی بزرگ سے کسی سبب سے کچھ سنا جائے تو اس بزرگ کو لازم ہے کہ ایسی وقت اس کا تدارک کرے کہ یہ بات کچھ اسکے مرتبے کو مضر نہیں ہے بلکہ اسکے مرتبے کی زیادتی کا موجب ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اسکی بنا کے پیچھے گئے اور ان امیروں اور سرداروں کا جو آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے کچھ لحاظ نہ کیا کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے یہ تو اضع زگردن فرازان نکوست گداگر تو اضع کتہ رخ و اومت تیرہوان فائدہ یہ ہیں کہ جب روٹے کو مشاویں تو چاہئے کہ اسکے مرتبے کو زیادہ کریں اور قدیم معمول سے اسکی تعظیم اور تکریم بڑھاویں تاکہ اس کے زخم کا مرہم ہو وے اس واسطے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا کو راستے سے پھیرا کر اپنی چادر پر بیٹھایا اور سسر مایا لانا لے کر عیال
 محکمہ مابقیہ یعنی تو میری عیال کے علم میں آیا جب تک کہ تو زندہ ہی تیرا جو جبین اٹھاؤ گناچو دہون
 فائدہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے بانی رہنے سے قرآن مجید میں یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے میں نہایت امانت دار تھے والا اس کتاب و کتابت کو جو آپ کی ذات
 مبارک پر نہایت گران تھا بلکہ آپ کی کسرتان کا موجب تھا ہرگز عوام الناس کے کان میں نہ ڈالتے چنانچہ
 ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی قسم کی بات میں فرمایا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وصحبہ وسلم کچھ وحی میں سے پوشیدہ رکھتے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تفسیر کو پوشیدہ رکھتے کہ
 موجب کمال حیا کا تھا پندرہواں فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہئے کہ خدا ترس ہو کیونکہ جو سب جانہ تعالیٰ
 نے اس طالب علم کی اس صفت سے مدح فرمائی ہے کہ وَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ سَوْحَانٌ فَاُدْهِم
 کہ اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور دو سر نزدیک کے ناتے
 والے جیسے ابوہریرہ وغیرہ موجود تھے سو ان سے باوجود قریب ہونے قرابت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
 کو ان کی صحبت اور اختلاط پر غماز فرمایا بس معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کے اقربا اللہ تعالیٰ سے روگردان ہو جائیں
 تو ان سے اختلاط اور صحبت کرنا نہ چاہئے بلکہ غیروں سے جو حق کے طالب ہوں صحبت و اختلاط کرنا چاہئے
 کہ دوست کے دشمنوں کو دوست رکھنا بڑا ہی اوردوست کے دوست سے منہ پھرانا خطا ہی اس واسطے کہ قرآن
 مجید میں فرمایا ہے لَا تَحِلُّ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ وہاں سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور ارشاد دین
 میں استعداد و رشوق والوں کو قرابت والوں پر مقدم رکھنا چاہئے سترہواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص
 پر کسی کے سبب جناب الہی سے یا پیغمبر کے حضور سے یا استاد اور مرشد کی طرف سے غلطی ہووے تو اس
 شخص سے بغض رکھنا نہ چاہئے بلکہ اس سے زیادہ دوستی کرنا چاہئے کہ اس کے سبب ایک عمدہ غرض
 یعنی ادب حاصل ہو چنانچہ اس غلطی کے وارد ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کو دوست رکھتے
 تھے اور تعظیم کرتے تھے اور مر جہا کہتے تھے اور اس کی حاجتیں روا کیا کرتے تھے واللہ الموفق والمعین وَبِهِ تَسْتَعِينُ

سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

یہ سورت کی ہے اس میں تیس آیتیں اور ایک سو چار کلمے اور پانچ سو تیس حرف ہیں حدیث صحیح میں وارد ہے
 عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن کو دنیا
 ان آنکھوں سے دیکھے تو اسکو چاہئے کہ اذا الشمس کورت کی سورت کو پڑھے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت
 امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کیا کہ یا
 رسول اللہ بڑھاپے نے آپ پرشتا کی لینے آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ موقع نہ ملے گا کہ اتنا عمر میں بیسے ساتھ
 کے اندر آنا بڑھاپے کے آپ پر ظاہر ہونگے لیکن ہم بات ہمارا قیاس کے خلاف وقوع میں آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان پانچ سورتوں نے بوڑھا کر دیا یعنی سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ ولم سلا اور سورہ عم
 یت دلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے یعنی ان سورتوں میں جو خدا باہمی دنیا اور آخرت میں نبیوں کی امتوں پر
 اپنے وقت کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے سے جو گدرا ہے یا گدھے گا وہ سب مذکور ہیں سو مجھ کو ان سورتوں کے
 سننے سے اپنی اہمیت کا غم نہایت ظہر کر تا ہے اور غم کا خاصہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے جب پنج اس شعر کا
 مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے سَلَّمْتُ مِنَ الْاَطْبَاءِ ذَاتَ يَوْمٍ اَخْبِرْنِي فَاَسْكِبْنِي قَالَ بَلَّغْ فَقُلْتُ لَهُ عَلَى
 خَيْرٍ اَحْيَاكُمْ لَقَدْ اَخْطَاْتُ فَمَا قُلْتُ بَلَّغْ یعنی پوچھا میں نے طبیبوں سے ایک دن کہ بتاؤ مجھ کو کس چیز نے
 بوڑھا کیا مجھ کو کہا بلغم نے پھر کیا میں نے انکو یہ بات تمہاری پوری نہیں ہے تحقیق خطا کی تھیں بلکہ غم نے مجھ کو بوڑھا
 کیا ہے لیکن بوڑھے ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف توئی کا اور بدن کی سستی مراد ہے نہ سفید
 ہونا بالون کا کیونکہ موٹے مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں پر
 ظاہر ہو دین چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے قریب سر مبارک اور دیش مبارک میں سفید بال بسیں تھیں
 پہنچے تھے اور ظاہر ہے کہ اس قدر بال دیکھنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے اور عرف میں بھی اتقدر سفید کی
 بڑھا پانہیں کہتے ہیں اور اس حدیث کے ربط کی وجہ سے سورہ جس سے یہ ہے کہ اول میں اس سورت کے وصف قرآن مجید

کے اسلوب سے مذکور ہیں کلاً انہما تذکرۃ لمن شاء ذکرہ فی صحیف مکتومہ مرفوعہ مطلقہ قائلین
 سفرۃ لکڑی اور بر سرۃ اور آخرین اس سورت کے بھی یہی مضمون ساتھ ترتیب معکوس کے مذکور ہیں کہ اِنَّہ لَقَوْلٌ مُّبِیْنٌ
 کہ تم اور ان ہوا لکڑی لکھا لکھیں اور آخرین اس سورت کے قیامت کا اور اسکے اوصاف اور ہول اور سختی کا
 ذکر ہے کہ یَوْمَ یُفْرِ الْمُرْءُ مِنْ اَخِیْہِ وَاُمِّہِ وَاَبِیْہِ وَصَاحِبَتِہِ وَبَنِیْہِ اور اس سورت میں بھی اول اسی
 مضمون کو خوب شرح اور ربط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس سورت کا نام نکویر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس
 سورت میں اول اسی حادثے کا مذکور ہے یعنی آفتاب کا نور زایل ہو جائیگا اگرچہ اس سورت میں قیامت کے
 بارہ حادثے یاد فرمائے ہیں لیکن ان سب حادثوں سے یہ حادثہ نہایت سخت ہے اور تفصیل اس اجمال کی
 یہ ہے کہ جو حادثہ مقصود بالذات پر واقع ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اس حادثے سے جو مقصود بالذات
 کے غیر پر واقع ہو مثلاً ضایع ہونا آدمی کے جان کا جو مقصود بالذات ہے زیادہ سخت ہے ضایع ہونے سے
 مال کے اس واسطے کہ مال جان کے نفع کے واسطے مطلوب ہے نہ بالذات اور دوسرے یہ بھی ہے کہ جس حادثے
 کو دوسرا حادثہ معارض نہ ہو تو وہ بہت سخت ہوتا ہے اس حادثے سے جس کو دوسرا حادثہ معارض کرے اس
 کہ معارضہ کی صورت میں شدت حادثے کی کم ہو جاتی ہے مثلاً ایک طرف سے آدمی کو خوف جان کا ہو اور دوسری
 طرف سے توقع مال و جاہ کی دہن گیر ہو تو اس وقت میں جانی حادثے کو چندان سخت نہیں جانتا بلکہ اس
 حادثے سے جی نہیں چراتا ہے اور یہ بارہ حادثے قیامت کے جو اس سورت میں مذکور ہیں سو ہر ایک ان میں سے
 یا مقصود بالذات کے غیر کو مدہم پہنچاتا ہے جیسے پوست آمار نا آسمان کا کہ آسمان کو خراب کر ڈالے گا
 اور آسمان بہ نسبت اہل دنیا کے مطلوب بالذات نہیں ہے کیونکہ فائدہ لینا اہل دنیا کا محض ستاروں سے
 اور آسمان مانند ایک صندوق ہے کہ اس میں جواہر یا عمدہ لباس رکھتے ہیں اگر وہ صندوق ٹوٹ گیا اور
 جواہر اور اسباب سلامت رہا تو کچھ ٹوٹا اس کا چندان گران نہیں گذرتا ہے اور یا معارض دوسرے کے
 ساتھ ہے کہ موجب فرحت اور خوشی کا ہے جیسے تسخیرِ حجیم کی یعنی بھر کا نا دوزخ کا کہ مقابلے میں اسکے ازلاف
 لینے پاس لانا جنت کا بھی ہو گا سو اسے اس حادثے کے کہ ایک تو مطلوب بالذات کو لینے آفتاب کی شعاع کو
 صدمہ پہنچا دے گا دوسرے یہ کہ مقابلے میں اسکے کوئی اور حادثہ فرحت افزا موجود نہ ہو گا اور بے نور کرنا آفتاب کا

نفس انسانی کے حالات و جدائی کو مٹانے کے واسطے بہت بڑی عمدہ چیز ہے جسے اسکی روشنی جانے سے انسان پر سب چیزیں پوشیدہ منکشف ہو جاتی ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ آفتاب کی شعاع اور چمک پر وہ اور حجاب ہوتی ہے آدمی کو مقولات اور وجدانیات کے دریافت کرنے میں اگرچہ ظاہر اور محسوس چیزیں اسکی روشنی سے معلوم ہوتی ہیں اسی سبب سے عقلی چیزوں میں فکر کرنے کے واسطے رات کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور خواب دیکھنے کا بھی وہی وقت ہے اور کیفیات نفسانی کی زیادتی کا بھی جو حادثات کو اور مریضوں کو مصیبت زدوں کو پیش آتی ہیں وہی وقت ہے اور اہل مراقبہ اور توجہ بھی اسی وقت نسبت باطنیہ کو اپنی بڑھاتے ہیں اور ساحر اور تاثیرات نفسانی فعلے بھی اسی وقت اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور سیاہ ہو جانا ستاروں کا و ریائے شور کے بھڑکنے سے اور پہاڑوں کی جنبش سے مقابلے میں اس حادثے کے کچھ بزرگی نہیں رکھتا کیونکہ ستارے اکثر سیاہ اور بے نور ہو جاتے ہیں اور ریائے شور بھی آدم کے حوائج ضروریات میں سے نہیں ہے تاکہ اسکو مقصود بالذات تصور کیجئے اور اسی طرح پہاڑوں کا چلنا اور دو سر حادثوں کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے اب بیان کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ ان بارہ حادثوں کو کہ واسطے اس مقام پر خاص کر کے مذکور فرمایا ہے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہاں نفس انسانی کے انقطاع کا بیان کرنا منظور ہے اپنے مآلوف اور مضرات کی طرف متوجہ ہونے سے اور کشادہ ہونا اسے شعور اور فہم کا رواج مساویہ کی مدد سے اور ظاہر ہونا اعمالوں کی صورت مثالیہ کا اور کھل جانا ہر ایک و بد کام کی جزائے مقدار کا جو حاصل مضمون عِلَّتِ نَفْسُ مَا اخْضَرَّتْ کا ہے اور ہر حادثہ ان بارہ حادثوں سے اس امر میں دخل رکھتا ہے سو آفتاب کی تلویر اور سیاہ ہونے سے ستاروں کے نفس انسانی کا خلق جو اپنے حوائج میں آسمان کے ساتھ تقاطع ہو جائیگا اسواسطے کہ نفع لینا آفتاب اور ستاروں کی یاد دیکھنے کی چیزوں سے تمایا تبدیل فعلوں اور یوسون کی معلوم کرنا یا مہینے اور چاند کو دریافت کرنا یا کسی کے لئے حادثے کا اول سے حال معلوم کر لینا کیسے چیزیں چمک اور حرکتوں سے انہی اجرام کے علاقہ رکھتے ہیں سو یہی جہت آسمانی اس عالم کی اس انقلاب سے خراب ہو جائیگی اور یہ انتظام بگڑ جائیگا اور چلنے سے پہاڑوں کے اور تھر تھرانے سے زمین کے امید زمین کے ٹھہراؤ کی نہ رہے گی اور اس سبب سے کھیتی

اور میوؤں اور پھلوں اور نہروں اور میوؤں اور میوؤں کے اندر کی چیزوں سے امید منقطع ہو جائے گی اور زمین کے گہر کا خراب ہونا شروع ہو گا اور بسبب تعطل عشا کے تو ہم اس کی خبر گیری سے گھر کے دوسرے جانوروں کی خبر گیری سے غافل ہونا بطریق اولیٰ ہو گا اور وہ دودھ اور گھی اور صوف اور پشم اور نسل کی طرف توجہ نہ رہیگا گویا اس انقلاب سے باور چھا خانہ اور خزانہ اس کا خراب ہو گیا اور بسبب جمع ہونے وحوش کے ہمت اس کی جنگ کے جانوروں کے تگار اور تسخیر سے پسپا ہو جائیگی اور جو نفع کہ پوت اور پشم اور شک نافہ وغیرہ حاصل کرتا تھا وہ بالکل منقطع ہو جائیگا اور بسبب پھر کہ اُسٹھنے دریاؤں کے کشتی کے سفر سے اور دریائی جانوروں کے تگار سے اور دریائی تجارتوں سے اور موتی مونگا حقیق منبر کے نکالنے سے طبیعت باؤس ہو جائے گی اور یہ سببے حادثے عالم دنیا سے اور انسان کے جسم سے متعلق ہیں پھر بعد اسکے نیک نفوس کا پتہ نہ ہو گا اور شیریں گوشت کا اپنی خوشنمیاں اور ہر ایک کی کیفیات نفسانیہ کا منحل ہونا دوسرے کے قلب پر اور منکشف ہو جانے سے احوال باطنی کے ہر شخص کو اپنی وجدانیت کا محقق ظاہر ہو جائیگا اور اپنے کو بالا جمال اہل خیر و شر سے معلوم کرے گا اور سوال کرے کہ میں نے جس کا نفس بالکل اس جہان سے سادہ کیا تھا معلوم کر لیگا کہ فہم اور شعور انسانی نے ایک وسعت عظیم پیدا کی ہے کہ اس قسم کا لوح سادہ بھی نقش پذیر ہوا ہے جواب کی ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم کر لیگا کہ اس عالم میں ہر ذاتی اور اعلیٰ چھوٹا اور بڑا اپنے حقوق کے پھر پانے میں برابر ہیں کتنا ہی تاثر شدہ درمیان ہو کسی سے کسی کا حق نہ چھوٹے گا اگرچہ آبا ہوں اور بسبب کھلے جانے صحیفوں اعمال کے تفصیل اپنے افعال و اقوال کی دریافت کر لیگا اور بسبب است آئرنے آسمان کو کتاب ہے عالم مثال کی تخلیق سے کہ جس کی اصل افلاک کی قوت خیالیہ سے اپنے اعمال کی مثالیہ صورتوں کو دیکھ لیگا اور حقیقت حال کو معلوم کر لیگا مصرع کہ باکہ باختہ ام مشق در شب و بچور اور بھر کا نیسے و نوح کی آگ کے اور ترو دیکھنے سے بہشت کے آرایش اور سجاوٹ سے ہر ایک کے علموں کی جز کے موافق کہ خواہ ان کی مثالیہ صورت ہو گی نہایت روشنی حاصل ہو گی ہوتی مضمون حکمت نفس کا مآخضرت کا بخوبی علوم گہر ہو گیا اور یہ سببے انقلاب آخرت کے عالم سے اور انسان کی قولے عقلیہ اور خیالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اس تقریب سے وجہ اس ترتیب کی رعایت کی بھی ظاہر ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عالم برزخ میں نفس انسانی کو باوجود بدن کی مغایرت کے اس طرح کا اطلاع اپنے اعمالوں کے احوال پر ممکن نہیں ہے کیونکہ ہنوز آسمان و زمین قائم ہیں اور تعلق اس کا اپنے مکانات اور اپنی رغبت کی چیزوں کی طرف اور توجہ اقرار اور بغایت نوح کے حال پر اور ان کے

حالات کی یاد نہ ہو منقعی نہیں ہوئی ہے اور ملتا عالم غیب سے بطور غلوں اور کمال کے اسکو حاصل نہیں ہوا اس واسطے کہ
عالم کو برزخ کہتے ہیں کہ ایک وجہ سے دنیا کے احکام رکھتا ہے اور ایک وجہ سے آخرت کے عیسے کسی شخص نے کسی ہر
میں بہت مدت گذران کی پھر کسی اور شہر کو چلا گیا اور نہ ہو گھر اس کا اس پہلے شہر میں موجود ہے
اور آقا رب بھی اسکے فرمان رستے ہیں اور خط کتابت کی بھی آمد و رفت جاری ہے ایسی حالت میں انقطاع کلی اسکو

اس شہر سے ممکن نہیں ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جَوْفَتْ کہ آفتاب پلٹا جاویگا نکویر کے معنی عرب کی لغت میں گرد پلٹنے کے ہیں
کسی چیز کو جیسے رسی یا پگڑی کہ اسکو ملتہ کر کے لپٹتے ہیں چنانچہ کُوِّرَ الْعِصْمَةُ جو پگڑی کے تھج کو بولتے ہیں سو
اسی لفظ سے نکالا ہے اور آفتاب جو شعاعیں دراز دکھاتا ہے سو موقوف کرنے کو اس شعاع کے ذہن میں تشبیہ
پلٹنے سے پگڑی کے دی ہے اور اس لفظ کو بطور استعارہ کے استعمال فرمایا ہے گویا کہ جب تک شعاع اسکی
بھیلی ہوئی ہے تو مانند اس تھان یا پار چکے ہے کہ اسکو کھول کر پھیلادیا ہے اور جب وہ شعاع زایل
ہو جائے گی اور حرم اسکی پیر کی چلتے کے مانند بے نور رہ جائیگا تو گویا اس تھان کو ترک کر لیا اور حدیث شریفہ
میں وارد ہے اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تُرَاكَنُ مَكْرُوكَانِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ یعنی آفتاب اور مہتاب پیر کی دو چلتیوں
کے مانند بے نور پڑے ہونگے قیامت کے دن اور بعضی روایتوں میں تُوْرَمَانِ عَقْبَرَانِ بھی واقع ہوا ہے
یعنی مانند دو ہیلون کو پھین کٹے ہوئے کے پڑے ہونگے اور دو در اور سیرانکا منقطع ہو جاوے گا اور نور
عرب کی لغت میں تیل کو کہتے ہیں اور پیر کی چلتے کو بھی اور جب تیلی ستاروں کی ارواح کا ان کے جرموں سے
منقطع ہو جائے گا تو شعاع اور نور بھی زایل ہو جائیگا اور دو در اور سیر بھی موقوف ہوگی سو کبھی نور کے زوال پر
خیال کر کے پیر کی چلتے سے نسبت دی ہے اور کبھی حرکت کے موقوف ہونے پر نظر کر کے کو پھین کٹے ہوئے تیل
سے تشبیہ دی ہے اور ہر چند کہ آفتاب اور مہتاب دونوں موافق حدیث کے معنوں کے اس حدیث میں
شریک ہونگے لیکن بیان پر فقط آفتاب ہی کی نکویر پر اکتفا فرمایا اس واسطے کہ مہتاب کے جرم کو آفتاب ہی کی شعاع
پر روشن کرتی ہے اور آفتاب کی نکویر لازم ہے مہتاب کی نکویر کو ملحدہ بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے وَاِذَا الْجَبَلُ

انکے وقت اور جس وقت کہ ستارے میلے ہو جائیں گے اور نوران کا زایل ہو جائے گا حضرت علیؓ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منقول ہے کہ ستارے قدیم ترین تو ہیں مگر پختہ نہیں ہوتے تھے اور وہ پختہ ہونے پر فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب فرشتے مر جادین کے
تو وہ قدیمین ان کے ہاتھوں سے چھٹ جادین کی اور ستارے گر کے بکھر جادین کے اور نوران کا زایل
ہو جائیگا سو اس سورت میں اس انقلاب کی انتہا کا بیان ہے جو ستاروں پر ظاہر ہوگا اور اگلی سورت میں
اس انقلاب کی ابتدا کا بیان ہے اور اختلاف لفظ نجوم اور کوکب کا جو ان دونوں سورتوں میں پایا جاتا ہے سو کلام
کے اسلوب معین کرنے کے واسطے ہے اور اس واسطے بھی ہے کہ نجوم کی لفظ سے ظہور شراق کا سمجھا جاتا ہے تو انکدار
اسکو مناسب ہے اور کوکب کی لفظ میں استقام اور استحکام بوجھا جاتا ہے تو انتشار کے ساتھ مناسب ہے واذی
انجبال سیرت اور جب پہاڑ چلائے جادین اور بادلوں کی طرح سے ہوا میں اڑے جادین اور پہاڑ جو زمین کے
سنگ اور سنگ فرشتے کے مانند تھے جب ان کی یہ حالت ہو گئی تو زمین کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کر لینا
چاہئے کہ کیا کچھ اسکی خرابی ہوگی وَاَمَّا الْاَرْضُ فَطَلَتْ اور جب گامین ارضیاں جن کا محل دس مہینے کا ہو چھوٹی
پھرین اور ان کے مالک ان کی طرف کچھ التفات نہ کریں اسی ارضی کے تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تعلق انسانی
کا انقطاع اپنے مالوں سے بیان کرنا منظور ہے اور سب مالوں میں سے جو زیادہ ضرورت دار می سے محتاج ہیں سو جانور
ہیں اس واسطے کہ سونا چاندی جواہر اور دوسرے اسباب دہم دم محافضت کے محتاج نہیں ہیں اور زراعت اور
اور درخت اور عمارات اور مکانات اگرچہ محتاج محافظت اور خبر گیری کے ہوتے ہیں لیکن نہ ہر لحظہ اور ہر ساعت
بر خلاف جانور وں کے کہ ہمیشہ دھوپ سے چھانوں میں اور چھانوں سے دھوپ میں باندھنے کے محتاج ہیں اور
ہر روز بلکہ ہر دم ان کے دلنے پانی ٹھاس کی خبر گیری چاہئے اسی واسطے تجربہ کار وں نے کہا ہے کہ غم نداری بزر
بخار اور سب جانور وں میں اعلیٰ اور عمدہ عرب کے نزدیک گامین ارضی ہے خصوصاً جب جنے کے قریب پہنچے
اس واسطے کہ اس میں دو طرح کی خوشی ہے ایک تو پچھلی دوسرے دودھ لکھنے کے بڑے پن کے سبب سے
دودھ اسکا اور جانور وں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو مخاطب اس کلام ہدایت فرجام کے اول
عرب میں تو رعایت اس چیز کی جو ان کے ذہن میں جلد آجائے یا ان کے خیال میں بسا ہر ضرور ہوئی کیونکہ
مقتضا بلاغت کا یہی ہے اور یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بعض نے ذی الطبع اسکو مشکل جاننے میں اس کا حاصل ہے

ہی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صورت پھونکنے کے بعد سب جانور مر جائیں گے اور انسانی کہان ہونگی جو چھوٹی
 پھر بڑی اور صورت پھونکنے سے پہلے قیامت کہان ہی کہ انسانی معطل پھرین پھر ہر بات کو ن سے وقت کچھ
 اکثر دانشمندوں نے کہا ہے کہ یہ کام فرضی اور خیالی ہی یعنی بالفرض اگر اس وقت انسانی اس صفت کے
 ساتھ موجود ہوں تو اس روز کی شدت اور ہول سے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو چنانچہ یَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيبًا کا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے لیکن بعد تامل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حاجت اس تکلف کی نہیں ہے
 اس واسطے کہ جو وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ صورت پھونکنے کو آدمی اور حاملہ انسانی اکٹھے مر جائیں گے اور
 اور جب دوسری بار صورت پھونکنے کو سب اکٹھے ہی اٹھیں گے تو وہ انسانی کہ جبکہ حمل پر دس مہینے گزر گئے
 تھے وہ بھی اسی طور سے زندہ ہونگی چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ يَحْشُرُ الْاَنَامُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى مَا مَاتُوا
عَلَيْهِ یعنی زندہ کر اٹھائے جاویں گے لوگ قیامت کے دن جطور پر مرے ہیں اور مالک ان کے اس وقت
 ان کی طرف متوجہ ہونے بلکہ معطل چھوڑ دینے اور بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ مراد عشا سے ابرہین اس واسطے
 کہ عرب ابر کو حمل والے ناز سے نسبت دیتے ہیں اور ان کے خیال میں ابر کی صورت مادہ کی سی ہے اور ہوا کی صورت
 نر کی سوچنے نہ مادہ سے مل کے حاملہ کرتا ہے اسی طرح ابرہین پانی بھر جاتا ہے بس غرض یہ ہے کہ اس وقت
 ابر پانی سے خالی ہونگے اور کچھ کام نہ آویں گے لیکن اس تفسیر میں جو کچھ کہ بعد ہی سو فہا ہے اور عشا جمع عشر کی
 ہے جسے نفاس جمع نف کی اور عشر اوس مہینے کی حاملہ انسانی کو کہتے ہیں اور یہی نام جن کے وقت تک اس پر
 بولا جاتا ہے اور انسانی کے حمل کی پوری مدت ایک سال ہے اسی واسطے اس نام سے اس کو مذکور فرمایا وَلَا ذَا
الْوَحْشِ يَحْشُرُ اور جو وقت کہ وحشی جانور پہاڑی اور جنگلی جمع کے جاویں اور ان کے جمع ہونے کی وجہ
 یہ ہے کہ رہنے کی جگہ ان کی پہاڑ اور جنگل تھے سو خراب ہو جاویں گے اور آگ اور دھواں ہر طرف سے اٹھے
 پیچھے پڑیگا لاچار آدمیوں کے مجمع میں جگہ امن کی سمجھ کر بھاگ آئیں گے جیسے سردی ملک میں برف پڑنے کے
 وقت وحشی جانور اپنی طبیعت اصلی کو لینے وحشت اور بھڑک کو چھوڑ کر بستیوں اور گھروں میں گھستے پھرتے
 ہیں اور یہ دلیل مزید ہے اس بات پر کہ ہول اس روز کا اس مرتبے کو پہنچا کہ وحشیوں کو ان سے نفرت
 نہ رہے گی اور کتنی ہی عداوت اور دشمنی طبعی آپس میں ہوگی لیکن اس روز کچھ خوف و ڈر ایک کا دوسرے کو

باقی نہ رہیگا اور قنادہ اور دوسرے مفردوں نے کہا ہے کہ مراد وحوش کی حشر سے ان کا زندہ کرنا ہی ابد
 مرنے کے تاکہ قصاص اور بدلہ ان سے لیا جاوے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جانور دن میں بھی قصاص عاری
 ہو گا یہاں تک کہ منڈی بکری سینک والی بکری سے اپنا بدلہ لے لی لیکن قصاص ہو چکنے کے بعد ب کو خاک کر دینا
 اور جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوئے ہیں وہ بہشت کی خاک ہونے لگے گا اور جو بہشتیوں کی خوشی
 یا لذت کے باعث ہونے لگے سو وہ جانور بہشت میں باقی رہے گی جیسے طاؤس یا گھوڑا یا اور کوئی جانور خوب
 صورت خوش آواز یا دے جانور کہ خفا گوشت بہشتیوں کو مرغوب ہو گا سو وہ بھی ان کی غذا کے واسطے
 چھوڑ دئے جائیں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں مذکور ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَائِدَاتُهَا يُرْسَلُ
إِلَيْكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جانور کا گوشت چاہئے یا نیلے اور دے چیزیں بھی باقی رہیں گی جو دوزخیوں کے عذاب زیادہ ہونے کا سبب
 ہو گی سو وہ دوزخ میں جاؤ گی جیسے سانپ اور بچھو اور کمی کہ ان کے جلے بھنے بدن پر بیٹھیں گی اور انکو
 رنج اور دکھ دینگے اور ان جانور دن کو اس دوزخ کی آگ سے کچھ رنج اور دکھ نہ ہو گا اسی واسطے حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ الذَّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ یعنی مکئی جتنی ہی سب دوزخ میں جاوے گی اور یہ بھی حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَيْرًا نَاعِمَةً وَاَنَّ لَهَا اَنْعَمَ مِنْهَا وَلَا ذَا الْبَحَارِ يَصْرَتُ
 اور جس وقت کہ دریا بھر گائے جاوین لینے پانی ان کا دھوان اور آگ ہو جائے گا اور ہوا اس آگ اور
 دھوین کے ملنے سے حدت اور حرارت پیدا کرے گی تاکہ اہل مشرک کی تکلیف اور رنج کا سبب ہووے لیکن
 با ایمان لوگ اس دھوین کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے چنانچہ صحیح میں آیا ہے کہ اس دوزخ کے دھوین سے با
 ایمان لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچی کہ مثل زکام کے ہو جائے گا وَلَا ذَا الْفُؤُسُ ذُو جَبَّتٍ اور جس وقت
 کہ نفوس انسانی نفوس سماوی اورارضی سے ملائے جاوین تاکہ قوت خیر و شر کی ادراک کی زیادہ ہو جاوے
 اور پوری جزا ہر عمل کی نہایت کے درجے میں چکھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد تنوع نفوس سے ارواحوں کا
 ملنا ہی حسوں کے ساتھ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ازواجِ ثلثہ کر دینے یعنی تین تہ
 کر دینے جسکی تفصیل اور تصریح سورہ واقعہ میں مذکور ہے لینے ذَكَّيْتُمْ اَنْذَاجًا ثَلَاثَةً اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہم مشرب اور ہم مذہب کے ساتھ جمع کر کے جدے جدے غول بناوین گے اور

اور جس وقت کہ دریا بھر گائے جاوین لینے پانی ان کا دھوان اور آگ ہو جائے گا اور ہوا اس آگ اور دھوین کے ملنے سے حدت اور حرارت پیدا کرے گی تاکہ اہل مشرک کی تکلیف اور رنج کا سبب ہووے لیکن با ایمان لوگ اس دھوین کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے چنانچہ صحیح میں آیا ہے کہ اس دوزخ کے دھوین سے با ایمان لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچی کہ مثل زکام کے ہو جائے گا

خیر و شر کی طبعون کی اس ترتیب میں رعایت رکھنے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کا اس شخص کے ساتھ حشر کرنے کے ساتھ دنیا میں نہایت محبت رکھنا تھا نیک ہو خواہ بد جیسے پیر اور استاد اور بادشاہ اور امیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ نفوس مومنین کو حور عین کے ساتھ جوڑ لگا دینگے اور کافروں کو شیطانوں کے ساتھ ملا دینگے اور زجاج نے کہا ہے کہ ہر نفس کو اس کے عملوں کی صورت مثالی کے ساتھ نیک ہو خواہ بد جوڑا گا دین گے وَلَاذَ الْاَوْدَیْ سَلَّکَتْ اور نبیؐ پر پوچھی جاوے تو وہ عرب کی لغت میں جیتی گاڑ دی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں مشتق ہے وَاَدَّیْبُکَ سے اور عرب میں رسم تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیتے تھے بعضے ننگہ سستی اور ثنائی بیاہ کے اختراعات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعضوں کو یہ عار تھی کہ ہم اپنی بیٹی جسکو دینگے وہ ہمارا داماد کہلا دے گا اور اسکو گالی سمجھتے تھے اس خیال کا سد اس امر شیعہ میں مبتلا تھے اور اس امر قبیح نے اس زمانے میں اور اس ملک میں ایسا رواج پایا تھا کہ اسکو غرور و غیرت جانتے تھے اور ہرگز اس گناہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے اس گمان پر کہ ہماری اولاد ہماری ملک ہے اس میں ہمو اختیار ہے جو چاہیں سو کرین تختہ الی نے لکھے اس فعل شیعہ پر جا بجا قرآن مجید میں مذمت فرمائی ہے اور وہ ہیں اسکی برائی کی کول کریاں کر دین ہے کہ اس فعل قبیح میں سوائے قطع رحم کے دوسری بہت سی قباہتیں موجود ہیں ان میں سے ایک ظلم و ستم ہے بے گناہ معصوم پر کہ وہ بال اس کا بہت بڑا ہے دوسری مکروہ جاننا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو بلا وجہ اور ناخوش ہونا اللہ تعالیٰ کی خواہش سے اور مقابلہ کرنا اس کے فعل کا اسکی ضد سے یعنی اس خالق نے تو مجھے مین اسکو بنا کر تیار کیا اور اس نے پیدا ہونے کی ساتھ ہی ارادہ اسکی ہلاکت کا کیا اور دوسری بے اعتمادی ہے اللہ تعالیٰ کی رزائی اور کار سازی سے اور یہ بھی ہے کہ مال کا بخل اس پر ہے کہ اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا روا نہیں رکھتا اور ایسی طرح کی دوسری بہت سی باتیں ہیں ایسی واسطے جو عرب میں سمجھ جالے لوگ تھے اسکی قباہتوں کو دریافت کر کے اپنے کو اس کام سے روکتے تھے لیکن قوم کی رسم لاچار تھے یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل چچا زاد حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جہان سننے کہ فلاں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ جیسے گاڑی جائیگی تو وہاں جاتے اور کہتے کہ اسکو مین نے اپنی بیٹی کیا جو کچھ اسکا

کھانا پینا یا ہشادی کا خرچ ہے وہ بیکراں ہے تم کو کچھ اس سے کام نہیں ہے اس طور سے ہشت
 کسی لڑکیاں بچا لیں اس واسطے ان کو محمولات کہتے تھے اور ان کی اس رسم علاج کی پیروی دوسرے
 عرب کے قبیلوں میں بھی بعض بعض عرب کرتے تھے چنانچہ مَنَّعَہ فرزدق شاعر کا دادا بھی یہی کام کرتا تھا
 فرزدق نے اپنے دادا کے اس فعل کی تعریف اکثر اپنے شعروں میں کی ہے اور اس امت میں اب اس فعل شنیع
 نے دوسری صورت سے نمود پکڑی ہے چنانچہ شیطان کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی برے کام کو لوگ عادت نہ رہے
 یا عقلیہ کے سبب سے قبیح جان کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لعین اسی کام کو دوسری صورت میں ان کی نظر و بین
 بھلا دکھاتا ہے تاکہ اس کا اصل مطلب فوت نہ ہو سو اس فعل شنیع نے اس امت میں جس صورت سے رواج
 پایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی لوندی باندی یا کسی اور کم اصل عورت کو کسی سے حل رہ گیا تو اس خوف سے کہ بڑا
 لڑکی پیدا ہو اور کسی کم اصل سے رشتہ کرنا پڑے اس بات کو تنگ اور غیرت شرافت کی جان کر بعد جان
 پہننے کے کہ مدت اس کی اکثر چار مہینے گزرنے کے بعد ہی کر دیتے ہیں اور اس امر شنیع کے مرتکب ہوتے
 ہیں پھر بطور نفس اور بڑائی کے اس کو بیان کرتے ہیں حالانکہ خون ناحق اور دوسری قباحتوں میں کچھ مودودہ
 یہ فعل کم نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ اگر روح پھینکے بعد ہی تو اس کی حرمت میں کچھ شبہ نہیں ہے اور اگر
 روح پھینکے سے پہلے ہی تو صحابہ میں اختلاف ہے بعضوں نے جائز رکھا ہے اگر کسی غدر شرعی سے ہو جیسے
 جتنے کی سختی یا کثرت عیال کی یا قلت مال کی یا مسافرت کے سبب سے یا جانے کہ اگر یہ لوندی جسے گئی
 تو خدمت نہ کر سکے گی اور بعضوں نے مذکر کی قید نہیں لگائی ہے چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن
 الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس امر میں بہت گفتگو ہوئی یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر المومنین علی
 اکرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وَاللّٰهُ لَا تَكُونُ مَوْدُوْدًا حَتّٰی يَأْتِيَ حَلِيْمًا الشَّارَاتُ السَّبْعُ بِنِ تَسْمِی اللّٰہِ
 نہ ہووے گا مودودہ جب تک نہ گزریں اس پر ساتوں مرتبے چنانچہ اس حکام کو حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا اور یہاں بات ٹھہر گئی اور بعض صحابہ اس کو بھی احتیاطاً حرام جانتے تھے بلکہ
 اس کو مودودہ مضر کہتے تھے اس واسطے کہ اگرچہ قتل نفس کا اس عمل میں نہیں ہے لیکن اس کی رزاقیت
 پر عدم توکل اور معارضہ اس کے فعل کا ساتھ منہ کے بلا وجہ پایا جاتا ہے اور سو اس کے دوسری قباحتیں

یہ وہی ہے جو سورۃ النور میں مذکور ہے

بھی موجود ہیں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ جان پڑنے کے قبل جائز ہی عزل کے اعتبار سے اور وہ جو حدیث شریفہ میں عزل کے حق میں وارد ہے کہ ذَلِكَ الْوَادُ النَّحِي یعنی یہ عزل گویا جلیا گارنا ہی سو وہ قول عزل کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ کراہت اور اولاد کے ترک ہونے پر دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ غنی ہر امر کا اس کے جلی کا حکم نہیں رکھتا جیسے یہ کہ مشرک غنی ہی حکم شرک جلی کا نہیں رکھتی اور جائزہ ہونا عزل کا روایات صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے اسکے جواز میں کچھ شبہ نہیں ہے اور استعمال کرنا دواؤن کا قبل جماع کے یا بعد جماع کے تاکہ حمل نہ رہنے پاوے اسد عزل کے جائز اور روا ہے اور یہاں پر ایک شبہ خیال میں گذرنا تھا کہ موؤدہ بیمار ہی مظلوم ماری گئی ہے اس سوال کرنے کی کیا وجہ سوال اسکے قاتل سے کرنا چاہئے تھا تاکہ اسکو سزا دینا ہو تو سو جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ موؤدہ سے سوال اس وضع پر نہ ہوگا کہ تو کیوں ماری گئی تاکہ غلاف قاعدے کے ہو بلکہ اس وضع سے ہوگا کہ یا تجھے ذنب قتلت کسی گناہ پر ماری گئی ہے وہ موؤدہ اور لائق اس سوال کے مظلوم ہے نہ ظالم اس واسطے کہ غرض اس سوال سے تلقین دعویٰ کی اور طعن ہر کرنا ظلم کی وجہ کا منظور ہوتا ہے تاکہ مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر ظلم ہے بے وجہ یہ ظلم کیا ہے اور موؤدہ سے سوال کرنے میں اس طور ایکنے نعمت باریک ہے یعنی نفس صغیرہ چنید کہ اس عالم میں شعور اور فہم اور ادراک پیدا کرے گا لیکن تو بھی اس کا ادراک دار القضا کے مشاؤون اور دنیا کے جھگڑاؤں سے جو تلقین کا موہن تمام عمر ہے ہیں البتہ کم ہوگا اور جو کچھ دکھ اور درد اس پر جان جائز نہیں گذرنا تھا سو چندان اسکو معلوم تھا اس واسطے کہ وہ زندگی اسکی گویا ایک خواب و خیال تھی کہ دیکھی اور گذر گئی اور یہ بھی ہے کہ پہلے ہی دعوا باب پر کر نہیں جاسے پیش قدمی نہ کر سکیگی تو ضرور ہوگا کہ اس طور سے اس کا دعویٰ اسکو تلقین ہو جیسے کوئی مظلوم بے سمجھ جو بیان کرنے میں اپنی حجت اور دعویٰ کے قصور کرتا ہے تو حکام بالانصاف اسکو اسی طور سے تلقین دینا کہہ کر دیتے ہیں تاکہ حقوق اسکے برباد نہ ہوں اور اسی طرح اگر کوئی مظلوم بسبب کسی عداوت کے جو ظالم سے رکھتا ہے صاف صاف اس کا ظلم بیان کرنے میں شرماتا ہے یا خوف لکھتا ہے تو اسکے حق میں بھی ار باب عدالت کا یہی طور معمول ہے اور فقہانے بھی لکھا ہے کہ قاضی کو تلقین مدعی اور شاہد کی اس قسم کی صورتوں میں درست ہے اس واسطے کہ مظلوم

اپنے حق کو بدوں اسکے پنج نہیں نکھنا اور باوجود اسکے اس سوال میں بھی مراتب ادب کے والدین کے ساتھ
 موجود ہیں کیونکہ اول ذکر اسکے قاتل کا نہ فرمایا گیا کہ قاتل سے سوال منظور ہی نہیں ہے تاکہ نفیست نہ ہو
 اس واسطے قتلت فرمایا مجھوں کے صیغے سے یا سوال اس گناہ کا ہے جو موجب اسکے قتل کا ہو گیا کہ اشارہ
 اس طرف ہے کہ والدین کو تو اپنی اولاد سے طحال شفقت اور محبت ہوتی ہے بغیر کسی گناہ عظیم کے کھیسے
 یہ معاملہ نہ کیا ہوگا اس واسطے کھیسے پوچھتے ہیں کہ وہ گناہ کیا تھا لیکن اس ادب کی رعایت ما باپ کے حق
 میں مودودہ کی طرف سے ما باپ کی کمال رسوائی اور فضیحتی کا سبب ہوگی خصوصاً مودودہ کے گناہ کے سوال
 کر نہیں صریح الزام دینا منظور ہے اس واسطے کہ وہ ہرگز مصدر گناہ کی ہو نہیں سکتی اور اگر پہلے ہی سوال
 والدین سے واقع ہوتا کہ تم نے بیگناہ اپنی بیٹی کو کیوں مار ڈالا تو اتنی فضیحتی اور رسوائی اور اس قدر خوف
 اور دہشت کی زیادتی ہوتی اور یہ بھی ہے کہ ترک کرنے میں سوال کے ان سے اور متوجہ کرنا سوال اور خطا
 کا مودودہ سے ان کی طحال شقاوت اور بد بختی کی نشانی ہے کہ ان سے بسبب کمال قہر اور غضب کے اس
 حرکت بے برکت سے سوال نکلے اور عتاب کا بھی نہیں فرمایا تاکہ کلفت عذاب اور عتاب کی کلام و خطا
 کی لذت سے سبک معلوم ہو جاوے اِنَّا لِلّٰہِ وَلَہٗ نَاٰیِلُہٗ سر جمعوں چنانچہ کسی کا قول ہے شعد
 پرش اگر نیست بگو نامز اگر دہشت یک سخم آرزوست اور یہاں پر سمجھ کیا چاہے کہ حدیث صحیح
 میں وارد ہے کہ اَلْوَالِدُ وَالْمَوَدَّةُ فِی النَّارِ یعنی جس عورت نے اپنی بیٹی جیتی گاڑ دی ہے وہ اور
 اس کی بیٹی دونوں دوزخ میں جائیں گے مگر اس حدیث کے سننے سے متحیر ہوتے ہیں اور متقابل میں
 حدیث صحیح کے اس آیت کو سند پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ بسبب مودودہ کے کافروں کو زجر و
 توبیخ فرماوے گا تو ممکن نہیں ہے کہ مودودہ عذاب کی جاوے اور اس دلیل سے ان کی کمان چل اور نادانی
 ثابت ہوتی ہے کیونکہ ما باپ پر عذاب اس واسطے ہے کہ خون ناحق کیا ہے اور مودودہ پر عذاب اس جهت سے
 کہ کفر میں ما باپ کے تابع ہے جیسے ظالم اور مظلوم کہ دونوں کافروں تو ایک پر دوسرے کی واسطے عذاب کیے
 اور اصل عذاب میں کفر کے سبب سے دونوں شریک ہیں اس واسطے اہل سنت کے نزدیک کافروں کے دھوکا
 معذب ہونا شریعت کے فاعل سے ہو سکتا ہے اس واسطے کہ جو بڑا چھوٹی عمر میں اس جان سے گزر گیا لو اس کا وجود گویا باقی

وجود کا ایک ٹکڑا ہی ابھی استقلال تکمیل حاصل نہیں کی ہے سو جب اسکے والدین عذاب کے جائیگے تو وہ نفس
سادہ بھی ان کی تبعیت سے عذاب میں گرفتار ہو گا جیسے تو آئین لکھ جب تک ہمدین رہتے ہیں یعنی جھوٹ
میں تو ساقی ہنستے ہیں اور ساتھ ہی روتے اور بھوکے پیاسے بھی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اس واسطے
کہ نفسانی استقلال ان کا قوی ہے اور مغارت بالاستقلال اب تک انکو حاصل نہیں ہوئی واللہ اعلم اور یہاں
ایک نکتہ قابل بیان کے ہے سو وہ یہ ہے کہ قَلِيلٌ غایب کے معنی سے مذکور ہی خطاب اس بات کو چاہتا تھا
کہ قَلِيلٌ مؤنث مجہول مخاطب کے معنی سے ہوتا جواب اس کا یہ ہے کہ واقعات قیامت کا بیان کرنا منظور
اور مودودہ کا حال غیبت کے معنی میں بیان فرمانے میں اس بات کا اظہار منظور ہے کہ مودودہ سے بھی
سوال واقع ہو گا نہ یہ کہ حکایت خطاب اس کے ساتھ درمیان میں آوے گی اور حکم فقہ کا یہ ہے کہ اگر کسی
شخص کے ہاتھ سے اسکی اولاد خطا سے تلف ہو جاوے جیسے چار بیٹے کا حمل گر ادینا یا اندازے زیادہ
افیون کھلادینا یا محافظت میں قصور واقع ہونا مثلاً کوئی عورت جھجھے پریشی اپنے لڑکے کو کھلاتی تھی اور وہ
لڑکا اسکے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر پڑا اور مر گیا اور علی ہذا القیاس تو ان پر کفارہ لازم ہوتا ہے
اور قنادہ سے روایت ہے کہ قیس عام تمیمی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ کیا
رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا سنت گناہ ہوا ہے کہ کفر کی حالت میں میں نے آٹھ بیٹیاں جیتی گاڑ دین جن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض میں ہر لڑکی کے ایک ایک غلام آزاد کر اسے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اونٹوں والا ہوں غلام کو میرے
پاس نہیں ارشاد ہوا کہ ہر لڑکی کے عوض ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دے دے اَلْصَّحْفُ فِشْرَتِ اور جہوت کہ صحیفہ غلام
کے کہ جو ایسے ہو سچے اور علیتین میں رکھے کھوئے جاوے اور ہر شخص جو کچھ کہے صحیفوں میں ہی معلوم کرے اور قنادہ سے
مروی ہے کہ آدمی کے اعمال کے صحیفوں کو اس کے مزید بعد لپیٹ کے دفتر میں بٹھا رکھتے ہیں اور بعض مفسرین نے لکھ کر گنبد
کے معنوں میں کہا ہے یعنی اعمال ناموں کو بکھر دینگے اور جس دفتر میں کہ اکٹھے جمع تھے وہاں سے نکال کر بٹھا
دینگے کیونکہ بائیں ہاتھ میں پٹھنے کے پیچھے سے اور کسی کو داہنے ہاتھ میں منہ کے سامنے سے دین کے
اور مرثد بن وداعہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو عرش کے نیچے سے اُڑا دیں گے
بس جو صحیفہ کہ ایمان دار کے ہاتھ میں آوے گا امین یہ لکھا ہو گا کہ فِی حَقِّهِ حَالِیۃٌ اور جو کافر کے ہاتھ میں آوے گا

اس میں بہ لفظ لکھا ہو گا کہ فِي مَوَاقِعٍ وَحَمِيمٍ اور بے صحیفے فال کے فقرعوں کے مانند ہو گے اعمال کے صحیفے نہ ہون گے
 جناح کشف میں مذکور ہے وَإِذَا النَّمَاءُ كُسِطَتْ اور رَحَبَ السَّمَنُ کا یوست اُتارا جاوے جسے جانور کا
 بعد ذبح کرنے کے پوست انار لیتے ہیں پھر تمام اجزاء اعضا اور رگ و ریشے اسکے سب ظاہر ہو جاتے ہیں سبطر جسے
 خیالات فلک کے مکانات جو تمام اشیاء کی صورت مثالیہ ہیں ظاہر اور منکشف ہو جاویں گے اور فرشتے حامل صحیفوں کے
 اور دوسری تسنوں کے مازل ہون گے وَلَا تَأْتِيهِمْ سَاعَاتٌ اور جو وقت کہ بہت محترم کے نزدیک مائی جاوے پھر
 اسکی سوزش کی زبانی کیڑے وَلَا تَأْتِيهِمْ سَاعَاتٌ اور جو وقت کہ بہت محترم کے نزدیک مائی جاوے پھر
 مسلمانوں کو خوشی پر خوشی زیادہ ہو اور کافروں کو حسرت پر حسرت اور جب یہ بارہ حائے محقق ہوں گے
 یعنی چہرہ دنیا میں قبل صور پھونکنے کے اور حیمہ بعد صور پھونکنے کے عَلَيْتَ نَفْسٌ مَّا أَخَصَّتْ جَانِئًا گاہرین جو
 لیکر آیا ہیں نیکی سے یا مدی سے بعض اہل تاویلی نے کہا ہے کہ ان بارہ حالون کو موت کے وقت جو کیا
 کا نمونہ ہی معلوم کر لینگے اسکو اپنے فہم سے مغلطہ کہتے ہیں اور عدیب شریف میں بھی جو وارد ہوا ہے کہ مَن
مَا تَبَقَعَدَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ یعنی جو مرنا لوگا یا اسکی فہم فہم ہو چکی یہی اعنبار رکھنے کے کہ اس آفتاب
 آسمانی کی روح کے مانند ہی جسکی شعاع سے بدن زندہ ہوتا ہے سو جب اسکا علافہ مذہب سے بدن کی قطع
 ہو گیا تو گو یا انسان کے بدن کا آفتاب مکتور اور بے نور ہو گیا اور الگدار بخوم کا مومہ ہی حواس اور دوائے
 انسانی کی بیکاری کا جو موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور جنبش بیاضون کی باطل ہو جانا اعضا و رتبہ اور
 اسکی بدن کی ہڈیوں کا جس اپنے کام سے مغرول ہو کر برباد ہو جاتے ہیں اور تعطیل غنائی کی موتہ ہی دودہ اور
 چربی کے خشک ہونے اور افعال طبعی کے باطل ہو جانا کہ کارپردازان کا جگر تھا اور دوسرے آلات فعل کے اور خسر
 و خوش کا ہمان ہیستہ اور سبعیہ کے آثار میں جو اس وقت ظاہر ہوتے ہیں اور بھر کا نادریاؤں کا خشک ہونا خون اور مدنی کی
 دوسری رطوبتوں کا ہی یا باطل ہونا اوام اور خیالات اور ہیدون اور آرزون کا کہ ہر ایک ان کا دریائے یاب
 ہی جسکا انقطاع بغیر موت اختیار ہی یا اضطرار ہی کے متصور ہیں ہی اور ترویج نفوس کی ملکات مکسوبہ کا پس
 میں جمع ہونا ہی ظلمانی کا ظلمانی سے اور نورانی کا نورانی سے اور مودہ وہ فوت ہی جس کو آدمی سے
 اسکے غیر مصرف میں صرف کر کے برباد کیا اور بعض دانش مند دن سے مفلول ہیں کہ جو کوئی کہ نفس

مقدمات علیہ کا خاطر اذکما میں گذرے اور اسکو کتابت سے مفید ذکر دین یہاں تک کہ وہ بھول جاوے تو وہ بھی ہووے وہ بن داخل ہے اور آسمان کا کسٹ کنایہ ہے روح کے احکام ظاہر ہونے سے اور تسخیر جنم کی معنیوں اور دستوں کا دیکھنا جو بعد موت کے ظاہر ہونگی اور نزدیک لانا بہت کا عبارت ہے فرحت اور خوشی سے جو سکون کی ارواح کو اس وقت پہنچا دینگے اور بدون کو اس سے محروم رکھینگے اور بعض اہل تصوف نے اس سب حالتوں کو سلوک کے مرتبوں کے طے لکھنے پر انتہائے فناء جان کے نزدیک اول منزل وصول کی ہے تطبیق ہی ہے اور تفصیل اس تطبیق کی نہایت طول یا مختصر ہی اس تفسیر کی وضع سے خارج حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کھنے خیر و شر کی حقیقت کے اسباب نفس انسانی پر بیان کئے گئے اور اس اسباب کی تحقیق مضر و مفاد کی خبر سے جو اصدق القادین ہے متیقن ہو سکیں حق تعالیٰ کی ذات پاک سے تو حاجت قسم کی تر ہے اس واسطے یوں فرمایا ہے کہ فَلَا أَقْسَمُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ کہ اتنا ہوں بن کیونکہ باوجود میرے خبر دینے کے حاجت قسم کی نہیں ہے اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ بھی تم قسم کے محتاج ہو تو میری قسم بِأَنْفُسِ الْجَوَارِ الْمَكْنُوسِ کہ تارون پیچھے ہٹ جانے والے سید جلنے والے دیک جانیاؤں کی ہے حضرت امیر المومنین رضی علیہ السلام اور اکثر مفسرین صحابہ سے منقول ہے کہ بے پانچ ستارے بن جلکو خمسہ متعبرہ کہتے ہیں یعنی زحل مشتری مریخ زہرہ عطارد سوان کو اپنی حرکت میں الگ حیرت نمودار ہوتی ہے اس واسطے کہ اول مغرب سے مشرق کو جو برجوں کی ترتیب سے جاتے ہیں یعنی حمل سے ثور میں اور ثور سے جوزا میں اور بعد اسکے ثور سے دونوں حرکت ان کی نمودار نہیں ہوتی ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں میر رجعت قہقری کہتے ہیں یعنی اُلٹے پھرتے ہیں اور مشرق سے مغرب کی گاتے ہیں سو پہلی حالت کو علم ہدیت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں اور دوسری حالت کو توقف اور اقامت اور تسبیحی حالت کو رجعت اور رجوع اور یہ تین حالتیں دوسرے ستاروں میں نہیں ہیں جیسا کہ ماہتاب تھوڑا سا توقف رکھتا ہے لیکن رجعت نہیں رکھتا اور دوسرے ستارے نہ توقف رکھتے ہیں نہ رجعت ان پانچ ستاروں کی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ آسمانی خبروں کا بدلنا ایک حال سے دوسرے حال پر ممکن ہے تو آسمان کے تمام اجزا منقلب اور بر باد ہونے اور ستاروں کے زایل ہونے میں کچھ تعجب نہ رہا اور خاص ہونا ان پانچ ستاروں کا رجعت اور استقامت

اور وقوف کے ساتھ ہر چند کہ تلاش کرنیوالوں ہیئت آسمانی کے نزدیک ایک دوسرے رکنا ہی لینے وہ اختلاف ان کے حاملوں اور دایروں کی حرکت ہی اس واسطے کہ ان کے حامل بننے اٹھانولے مغرب سے مشرق کو جانے ہیں اور جو ان کے دایرے زمین کے شامل نہیں ہیں اس واسطے اور دایرے ان کے مغرب سے طرف مشرق کے جانے ہیں اور نیچے والے ان کے مشرق سے طرف مغرب کے اور جب ستارے دایروں میں گڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ دایرے حامل کی گدازگی میں گڑے ہوئے ہیں تو بالقردر ان ستاروں کو دونوں حرکتیں بالغ ہوئی ہیں سو جب تک کہ حامل اور دایروں کی حرکت موافق ہوتی ہی سرلیح اس پر معلوم ہونے ہیں اور جب دونوں حرکتیں مخالف ہوتی ہیں تو بطی اس پر معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں آپس میں مخالفت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی معارض ہوتی ہی لینے جب کہ ستارے ایک حرکت کے سبب سے آگے بڑھتے ہیں اور اس بعد دوسری حرکت کے سبب سے پیچھے ٹھہرتے ہیں تو واقف اور ساکن معلوم ہوتے ہیں گویا جنبش نہیں رکھتے اور جب دوسری حرکت غلبہ کرتی ہی تو ان کی حرکت الٹی معلوم ہوتی ہی اور ستارہ راجح بننے لگتا پھر معلوم ہوتا ہی لیکن مطلب اس سبب کے معلوم کرنے سے زیادہ تر واضح اور ظاہر ہو جاتا ہی اس واسطے کہ جب آسمان کے ستارے تغیر اور انقلاب قبول کرنے والے ہوئے اور ان کی حرکتوں اور وصفوں کے حساباً مختلف ہوئے اور مخالف اور متجاذب طبعی اور ارادی ان میں نامت ہو تو البتہ صدقوں کے مول کرنے کے آمادہ ہوئے لینے خراب ہو سکے ہیں جو چیز کہ اختلاف اور تغیر سے بچی ہو اس کے حراب ہونے اور صدے کے ہونا کرنے میں اگر تہی کیا جاوے تو البتہ ہو سکنا ہی اس واسطے کہ کبھی اس میں صدے نے راہ نہیں پائی اور ان پانچ ستاروں کا ذکر اس مقام پر لانا اس واسطے ہی کہ آسمان کے ستارے دو قسم کے ہیں ایک قسم کو سیارہ کہتے ہیں لینے چلنے والے اور دوسرے سات ستارے ہیں اور دوسری قسم کو نوابت کہتے ہیں لینے ایک جگہ پر ثابت رہنے والے سو قسم اول کو بننے ستاروں کو افلاک کے متعدد دانے سبب حرکتیں مختلف لاحق ہوتی ہیں اور نوابت کو حرکت مختلف نہیں ہی بلکہ ان کے آسمان کی حرکت بھی مست ہی اور کم دکھائی دیتی ہی اور نوابت کو رجوع اور استقامت اور وقوف اور انفعال سب سے بطور کی طرف اور بطور سے سرعت کی طرف لاحق نہیں ہوتا ہی اور سیاروں کو بہر سبب لاحق ہوتا ہی

اور سب سیاروں میں سے آفتاب اور اسباب کو مکبر۔ قرآن مجید میں تغیر اور انقلاب کے مقام پر ذکر فرمایا
 ہے اور اکثر انہما دونوں کے تغیرات خاص و عام میں مشہور ہیں علی الخصوص نضر جانہ کا کہ ہر مہینے میں گھٹا بڑھا
 اس کا سبب دیکھتے ہیں اور سورج گہن اور چاند گہن بھی سب پر ظاہر ہے اور اس مقام پر کہ اجرام آسمانی کے تغیر کا
 مان کرنا مسطور ہے انوں یا بخون ستاروں کا ذکر کرنا کیسے بھی تغیر اور اختلاف رکھتے ہیں ضرور ہوا اور
 تان کرنے سے معلوم ہونا ہے کہ ثواب کو آپس میں ربط اور مہل نہیں ہے اس واسطے ہر ایک کا ان میں سے ایک
 ہے حال ہے اور ان یا بخون ستاروں کو آپس میں اور سورج اور چاند سے بھی ربط اور میل مختلف اور
 متعدد ہونا ہے اور قوتوں متعدد کے مصدر ہوتے ہیں اور ارتباطات عجبہ آفتاب سے رکھتے ہیں اور
 ہر ارتباط میں ایک نئی تاثیر ظاہر ہوتی ہے تو بے باخ سنارے عالم آسمانی میں مرکبات عنصر ہر کے ہند
 ہیں جسے معادن اور نباتات اور حیوان اور انسان اور ان چاروں کی ہر ذہن اور سورج اور چاند اور مرکبات
 انصاف کے مانند ہیں جیسے بخار اور غبار اور دھواں اور ثواب عنصر ہر رابطہ کے مانند ہیں اور تاثیر ان اور
 فعل ان یا بخون ستاروں کے بہت مشابہت رکھتے ہیں ارادے اور خستہ بار والوں کے فعل سے اور
 حرکتیں ان کی گویا احتساری ہیں کہ مرکب ہیں معمود اور ہبوط اور توجہ اور رجوع اور ہر باب اور طلب سے
 بسر ذکر ان یا بخون ستاروں کے انقلاب اور تغیر کا قریب ہے مطلب سے کہوں کہ ان کا انقلاب ارادی
 ہے نہ طبعی حاصل کلام کا یہ ہے کہ احوال ان یا بخون ستاروں کا دلیل ہے اجرام آسمانی کے حالات بدلنے
 پر اور اجرام آسمانی قابل تغیر اور انقلاب کے ہوتے ہیں نواجر اور تغیر کے انقلاب میں کون سا اشکال بانی رہا اس
 واسطے کہ رات دن انقلاب اور تغیر انکا آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر اس انقلاب کذا میں جو ایسی تعبیر عظیم کا
 سبب ہو گا کسی کو تردد اور شک ہو تو دوسری قسم کھائی جاتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَنَصَسَ اور قسم
 رات کی جب اسکی اٹھان ہوتی ہے اور جہان کو اندہر کر دیتی ہے اور ایک بڑا انقلاب نمودار ہوتا ہے
 بازار اچڑ جانے میں چورون کا ڈر اور درندوں کا خوف پیدا ہوتا ہے راستے بند ہو جاتے ہیں اور
 فاشی روزی کی ایک فلم موقوف ہو جاتی ہے اور تمام لوگ چپ چاپ مردوں کے مانند ہیں و حرکت
 پڑے ہونے ہیں اور جن اور شیاطین میل پڑنے ہیں بس یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ ہر رات دن کے

دور بہن زمین اور زمین والوں کو الٹ پلٹ کر ڈالنا ہے اگر مالمرض کوئی شخص ان ہی میں ہو سمار ہوا ہو اور
اُس نے رات نہ بھی ہو پھر اس کے سامنے ہم انقلاب بیان کیا جاوے لو اب النخب کہے کہ کافر قدامت کا اصول
سے عتر عسر بھی اس کا ہن کرتے ہن اور ات کے عجائبات سے ابک بہہ ہی کہ جو چیزیں دور کی ہیں جسے
مارے اور ماتاب ہو اس میں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ جو نزدیک کی چیزیں ہن یعنی زمین کی باز میں اور
آسمان کے بیچ کی دے اس میں جھب جانی ہن اور دن کو اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے اس بہ ہوا سا
ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے اسے اس دن بھی جو ظاہر جہرین ہن ہو سببہ
ہو جائیگی اور پوشیدہ ظاہر ہوگی اسی واسطے یعنی اس فاعلہ کا سان تمام کرنے کے واسطے فرماتے ہیں
وَالصَّبِيحِ إِذَا نَفَسَ اور تم کھاتا ہوں میں صبح کی جوف کہ دم ہرے کہ اسوف بھی ابک العلاب عظیم
ظاہر ہوتا ہے یعنی لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہن اور بازار ب اور کارخانے آباد ہو جاتے ہن مسافر
بھی حل نکلتے ہن بلکہ ہر مخلوق تلاش معاش کے درجی ہوتا ہے اور فوائے جو انہ میں ابک ورحب عظیم ہوا
ہوتی ہے اور ہر چیز پوشیدہ روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے اور روشن سار بے نور اور پوشیدہ
ہو جانے ہن اور ہر طرف سے سکر اور ماننے ہاڑون کے ماسد جلنا شروع ہو جاتے ہن اور دم صبح کماہ
صبح کے ظہور سے ہے اور آفتاب کو کہ اس کی علامت صبح ہے مچلی سے خود یا بین تیرنی ہے نسبہ دی
ہے اور اسکے اتشار نور کو جو قبل طلوع کے ہوتا ہے دم ماہی سے سب کہی ہے سو جسے مچلی درماں
آنکھوں سے پوشیدہ گذرتی ہے لو اسکی سانس لینے سے یا نی اڑتا اور منتشر ہو جاتا ہے اس طرح ہے
آفتاب کی حالت ہے قبل طلوع کے اور قبل روستنی پھلنے کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دم صبح کنایت نسیم
سے ہے جو طلوع صبح کے قریب ہمارے دنوں میں جلنی ہے سو اس نسیم کو نسبہ دم سے دی ہے اس واسطے
کہ لوگوں کی فرحت اور راحت کا سبب ہوتی ہے گویا کہ صبح ابک مریض با در دند کے مانند تھی اب فرحت
دم لینے کی یا نی اور راحت حاصل کی عرض کہ ثابت ہونا دم کا صبح کے واسطے فارسی اور عربی سعد و من
را بچہ اور عسر کا لفظ دو صندوق میں مشترک ہے آنے کو بھی کہے میں اور جانے کو بھی بھر اگر معاملہ
اور نفس کی رعایت کریں تو آنے پر قیاس کیا چاہئے اور اگر مناسب اور ملازم اس کا منظور رکھیں

تو جانے پر فبا سچا ہے کرنا اور یہ کمال اعجاز ہے کلام اللہ کا کہ اس مقام ذمی و جہین میں لفظ بھی مشترک
 بنی اللہ بن ارشاد ہوا لیکن تقدیر ثانی پر محض ایک انقلاب مذکور ہو گا کیونکہ جاننا رات کا ابتدا ہے اس انقلاب
 کی اور دم لبتا صبح کا ایک انتہا ہے اور جو پہلا انقلاب آخرت کے انقلاب سے کمال مشابہت رکھتا ہے بلکہ نمونہ
 ہے حیات کا بعد موت کے اور ظہور چھپی چیزوں کا اس میں بہت ہوتا ہے تو انکشاف اسی پر کرنا بہت مناسب
 ہے بس غرض یہاں پر ہم یہ کہیں کہ خدا و شرک حقیقت نفس الہی پر کھل جانا بعد واقع ہونے بارہ انقلابوں
 کے ہے اور دس انقلاب ایسے ہیں کہ انکے مانند دنیا میں بھی واقع ہوتے ہیں تو حاجت قسم اور تاکید کی نہ رہی ہے
 واسطے کہ ان انقلابوں کا ممکن ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے اور سبب ہونا خدا و شرک حقیقت کھلیکا فصل انسانی پر
 بعد ازل کے ظاہر ہونا ہے اور جب خبر صادق کسی ممکن کے واقع ہونے کی خبر دی تو اس ممکن کے وقوع کا یقین
 حاصل ہوتا ہے اس پر قسم کی حاجت نہیں ہے اس واسطے بطور تحلیل کے فرماتے ہیں اِنَّهُ تحقیق یہ قرآن جو
 قیامت کی خبروں کا متضمن ہے لَقَوْلِ رَسُولٍ البتہ یہ کلام لایا ہوا اللہ کے ایلچی کا ہے اور اس نے اللہ کی طرف
 سے پہنچایا ہے بس کذب اور افتراء کے احتمال کی یہاں گنجائش نہیں ہے کیونکہ کلام الہی قطعی الصدق یعنی
 بیشک سچا ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گذرے کہ یہ کلام بوسلہ حضرت حق سے نہیں پہنچا ہے تاکہ ہو
 اس کے معنوں پر یقین حاصل ہو بلکہ ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان میں کئی واسطے
 واقع ہوئے ہیں اور سند ثابت ہے تو اس شبہ کے دفع کے واسطے ہم کہتے
 ہیں کہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں دو واسطوں سے زیادہ نہیں ہیں اول تو وہ شخص ہے
 جو بطور ایلچی گری کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر پاس کلام لاتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام اور دوسرا
 پیغمبر ہے جس سے تم ہم کلام بلا واسطہ سنتے ہو اب ان دونوں واسطوں کے نقصان اور عدل میں خود فکر اور غور
 کرو اور تمہاری فکر میں نہ آوے تو ہم سے سو کہ اول واسطہ جو ایلچی ہے وہ تو ان صفوں سے موصوف ہے کہ تم
 بڑے مکرر والا عالی قدر ہے کہ عدالت اور تقویٰ اس کا نیا ہے کہ پہنچا ہے اس واسطے کہ بزرگی اس کے مرتبہ کی بغیر تقویٰ کے نہیں
 سکتی چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَلْكَرَمُ النَّقْوٰی وَ اَلْجَسَدُ الْمَالُ یعنی کرم تقویٰ کا نام ہے اور جب مال کا لینے کرم
 بدون تقویٰ کے پایا نہیں جاتا اور جب بدون مال کے اور قرآن مجید میں بھی اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اِنَّ

اَلْکَرَمِ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْلَمُ بس عدالت اور تقویٰ اس راوی کا ثابت ہوا اب اس کے حافظے کی بھی فہم کو معلوم کر لینا چاہئے اور وہ صفت اس کی یہ ہے کہ دُحی قُوۃ بڑی قوت والا ہے کے حیطین ہرگز خلل کو دخل نہیں ہے جو کچھ کہ سنا ہے اس طرح اس کو یاد رکھتا ہے اور سبب کامل ہونے ہر فہم کے اس نے باد کے ہوئے کو یکم و رباعہ کے ادا کرتا ہے ہر حد کہ اس مقام پر ایلیجی کی فہم حافظہ اور قوت بامیہ کا بیان کرنا منظور ہے لیکن کمال ان دونوں قوتوں کا علی الاطلاق حاصل نہیں ہوتا اس واسطے مطلق قوت کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا ہے اور حدت نہ رلف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر و حضرت جبریل علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے ان صفوں سے موصوف کیا ہے اور اپنی ایلیجی گری اور وحی بھیجا بجا عہدہ ال کو سہر د کیا ہے لوجھا کہ اللہ نے تمہاری فہم اور امانت کا وصف فرماتا ہے عکلا کچھ اپنی قوت اور امانت کا حال ہمارے سامنے بیان کر و حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ قوت کا حال یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی بستیوں کو الٹ دیے کا حکم کیا اور وہ جارسین تھیں ان میں سے ایک شہر جکانام سدوم تھا اس میں عورتوں اور بچوں کے سوئے چار لاکھ آدمی سلج پوش تھے میں نے ان شہروں کو ساتویں زمین کی تہ سے الٹ کر کے اوپر اٹھا کر اس قدر آسمان کے نزدیک لے گیا کہ آسمان کے رہنے والے ان شہروں کے مرغون اور کٹھن کا آواز سننے لگے پھر ان سب شہروں کو اسی غار میں اوندھا ڈال دیا اور مجھ کو کچھ تکلیف اور بوجھ معلوم نہ ہوا اور امانت دار کیا میری یہ حال ہے کہ جو حکم مجھ کو ہوتا ہے اس کو بلا کم و کاست بجالاتا ہوں اس میں ایک سر مو فرق ہونے نہیں تا اور کوئی مجھ سے نہیں فرمایا کہ میں نے انے سننے میں اس کو پوشدہ نہیں رکھا بس ذکر کرنے سے ان دو وصون کے دو شرطین روایت کی کہ عدالت اور قوت خط ہے ثابت ہو چکین اب بطور زاماتی نصیحت کے کئی نصیحتیں دو سری بھی ذکر کی جانی ہیں اس واسطے کہ پرکھنے والے سند اور روایت علم کے ان مضمون کو صحت پر جمع اور کمال تصحیح کے مقام پر اعتبار کرتے ہیں سو ان میں سے ایک یہ ہے کہ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْن یعنی وہ ایلیجی تخت والے کے نزدیک ر و دار عالمکان ہے اور یہ باب ظاہر ہے کہ حو لوگ در مار من ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور خانہ کی حضور سے شرف ہوتے ہیں ایسے لوگ جب ایلیجی گری پر بھیجے جاتے ہیں اور جو چیز ان کی معرفت بھیجی جاتی ہے اس چیز پر اعتماد زیادہ تر ہوتا ہے بخلاف اسکے کہ کسی ہر کاری کی یا کسی عہد کی معرفت وہ پیغام بھیجا جاوے وہ جسے اذن

نقل حضرت عمر علیہ السلام

تو بہ کہ وہ شخص بلا واسطہ مادیات کا کلام سننا ہی اور احتمال اس بات کا کہ اس کلام میں کسی نے گمئی زبان کی ہوگی نہیں رہا دوسرے بہ کہ وہ شخص عالی مرتبہ ہی ایسے منصب اور حربے کی محافظت کے واسطے سرکاری پیغام پہنچانے میں کمال احتیاط کرتا ہی اس واسطے بخاری اور مسلم نے امام مالک اور دیگر محدث کے اماموں کے شاگردوں میں سے ان لوگوں کو جو کلام کے پاس بیٹھتے تھے اور صحبت دائمی سے ان استادوں کی مشہور اور معروف تھے اور اسنادوں کے نزدیک ہر راہ و سہلت ہمدان کی تھی روایت میں مرتجح اور مقدم کیا ہی چنانچہ روایت کے ضبط اور اخلاف کے وقت ان کی روایتوں کو سند مکتوتے پہنچا اور اسنادوں کے عرف میں بھی جو پیغام بادشاہی ہر مادرہ کے واسطے پہنچتا ہی وہ زیادہ بر مختصر ہوتا ہی اسے جو کسی خواص بادربان یا چو مدار کے واسطے پہنچے اور انھیں میں سے ایک یہ بھی ہی مطاع ثم آمن وہ ایلیٰ سکا مانا ہوا اس عالم میں جو مملکت آہی کے دربار کی کوٹھی ہی اور امانت دار لو جھانگیا ہی اس دربار کے ارکانوں میں ایک کہ بے پوچھے اور دریافت کئے فقط اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور رسالت اس کی اتقدرد نہوں میں اس دربار والوں کے اور اس سرکار کے متوسلون کے ہم گئی ہی اگر اس کے حکم کو بے پوچھے اور تحقیق کئے حکم آہی جان کر فرمانبردار ہیں دوڑتے ہیں چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے ساتھ لے کر گئے تو آسمانوں کے دربانوں نے اوپر بہت اور دوزخ کے غارزوں نے ان کے حکم سے بلا کر دروازہ کھول دئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبحہ وسلم جہان چاہتے تھے سیر کرتے تھے کوئی تعرض نہوتا تھا چنانچہ معراج کی حدیثوں میں اسکا مفصل بیان ہی اور ہمیشہ احکام آہی ساتوں آسمان والوں کو پہنچانا انھیں کا کام ہی گویا کہ حضرت خلیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے اس صفت میں یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں ممتاز اور مشہور ہیں اور تمام فرشتوں میں ان کا آنا علامت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے کی پھر جب اوی اس درجے کو ثقہ ہوا کہ تمام نعمات اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اس سے سند نہیں مانگتے پھر احتمال کذب اور افتر کا اس کی خبر پہنچ کر اسوائے مایخو لیا کے کچھ اور نہیں ہی اور دوسرا واسطہ جو تمھارے بغیر ہیں دے بھی ایسے شخص ہیں کہ چالیس برس سے زیادہ تمھارے ہم صحبت ہیں اور کبھی دروغ اور کذب پر ان کے خلوت میں یا خلوت میں غرض یا بغرض مطلع نہیں ہوئے ہو پھر ایسے شخص کی خبر اور روایت کو معتبر نہ جانا خلاف عقل کے ہی ان اگر کوئی سودا ہی ہو جس کے جو اس دروغی فاسد ہو گئے ہوں اس سے بے یقین

عجب اصل کے خیال میں گذرتی ہوں اور آواز میں عجب اور غریب بنتا ہوں اور جو اس کے خیال میں آتا ہوں اس کو ہر نوا
 سمجھتا ہوں ایسے شخص کی خبر کو نہ ماننا چاہئے لیکن وہ صاحب کرم کی جیون اور نہیں ہے یہ منشیٰ تمہارا سودا ہی اور
 خیالی کہ اس احتمال کو اس کی خبر میں ردوار کو اس واسطے کہ اسی مدت دراز میں ان کی محفل اور دانائی کا بار بار غم
 کھچے ہوں اور ان کے خیال اور دور کے کی محفل معلوم کھچے ہو کہ تمام عاقلوں سے زائد ہے اور اگر باوجود ان سب
 باتوں کے تمہارے دل میں شبہ گذرے کہ یہ پیغمبر ایک صورت کو دیکھتا ہے اور اس صورت کی زبان سے کلام
 الہی سنتا ہے مگر ہم کو کیوں کہ معلوم ہو کہ یہ صورت حضرت جبریل ہی کی ہے نہ کسی جن یا شیطان نے یہ صورت
 بنا کر فریب دیا ہو یا آواز کرتا ہو جس کو پیغمبر نے جبریل کی آواز سمجھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سچے غمہارے ہوں
 پیش مانتے کہ اس پیغمبر نے کبھی حضرت جبریل کو اپنی صورت اصلی پر نہ دیکھا ہوتا وگرنہ کھرا کہ يَا قُتَيْبُ اَلَيْسَ بِكَ اور حقیر
 دیکھا ہے اس پیغمبر نے اس اعلیٰ کو اپنا اصلی صورت پر کھلے آسمان کے کنارے میں اپنے افق شرقی میں اور اس طرف
 آفتاب کے ہونے کے سبب اصلاً احتمال شک اور شبہ کا نہیں رہا تھا اور جب کسی چہر کی حقیقت ایک بار دیکھ لی
 اور پہچان لی پھر بھانساں حقیقت کا ہر صورت اور ہر لباس میں آسان ہوتا ہے جسے کوئی لڑکا پانی کو دریا میں
 دیکھے پھر اگر اس پانی کو پہاڑے یا آبخیز میں اس کے سامنے لا دیں تو وہ فی الواقع بھانسیگا کہ یہ وہی پانی ہی
 سو اس طر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا حضرت جبریل علیہ السلام کو صورت اصلی پر ہوا تھا جس کی
 سبب سے حقیقت جبریل علیہ آپ پر کھل گئی تھی اسی سبب سے بعد اس کے چہر صورت اور لباس میں ان کو دیکھتے بھان
 لیتے تھے بوجہ اس شعر کے تو خواہی جامہ و خواہی فبا پوش ہر رنگی تران میں شام آتا ایک بار کہ اعرابی
 کی صورت بر سوال کرنے کو دین کے سائل کے آئے تھے اور اس بار کہ نہ بھانسنے میں یہ بعید تھا کہ اس سے
 دے اپنی اس حقیقت سے جو اللہ نے اس کی رسالت کو لازم ہے تنزل فرما کے اپنے تئیں سائل کی صورت سے
 نمودار کیا تھا کچھ مقدمہ وحی اور احکام الہی کا نہ تھا کہ بھان بھان جبریل علیہ ضرور ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو کبھی ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا مگر وہ بار اول بار وحی کے نزول کی ابتدا میں درجی کے
 سبب جو شوق سے عیاں ہو کر چاہا تھا کہ اپنے تئیں ہاڑ پر سے گرد دیوں اس ارادے سے موضع اعیان میں
 جو ایک مکان ہے کہ معظمہ میں گذر ہوا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک نیکی حکمتی ہوئی کہ کسی پر زمین و

۹۷۱۵
 ع
 زی

۸
 حضرت علی رضی اللہ عنہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں

آسمان کے درمیان میں مشرق کی طرف بیٹھے ہیں اور ان کے جسم تمام کناروں کو آسمان کے گھیر لیا ہے جسے
 جیسے پرتے سب یا قوت اور موتیوں سے بنے ہوئے بس اس بار یہ عجیب نورانی شکل دیکھنے میں آئی اور دوسری
 بار معراج کی رات کو مدبرۃ المہتبی کے پاس اسی صورت اول سے دیکھا تھا اور قرآن مجید میں سورۃ النجم کے اول میں
 ان دونوں بار کا ذکر فرمایا مگر وہ ان ذکر میں پہلی بار کے دیکھنے کو بَلَا قُتْلَ لَاحِلٍ کہہ کے مذکور فرمایا ہے اور یہاں یہ
بَلَا قُتْلَ لَاحِلٍ اور تھا وہاں سو اس عبارت کے اسلوب کے تغیر میں لکھتے ہیں کہ اس سورت میں پیغمبر کی خبر کے صدق
 کا اور اسے مضمون کے واضح ہونے کا بیان منظور ہے اس واسطے کہ اس کا لفظ مناسب ہوا اور اس سورت میں پیغمبر کے
 علوم مرتبہ کا اور آسمانوں کے طبقات پر لکھے چڑھنے کا بیان منظور ہے تو اعلیٰ کا لفظ نہایت چسپاں ہوا اور اس بات
 کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ابتدائی استواء کا جو کنایت حقیقت جبرئیل کی تلقین سے اس صور میں جو مفہوم اس حقیقت کا ہے
 افق اعلیٰ میں تھا اور انتہا اس صورت کی قرب اور نزدیک کی کا افق مبین میں ہے اور بعضے ارباب شیعہ ہوتے کہا ہے کہ عالم
 مثال کے دو کنارے ہیں ایک افق اعلیٰ سو اس کا اتصال عالم بحر اور تقدس سے ہے اور دوسرا افق ادنیٰ جو ظاہر
 عالم شہادہ سے ہے بس حقیقت جبرئیل نے جو چاہا کہ اپنی صورت کو مناسب کمال اس حقیقت کے جلوہ کر کے ہے تو
 پہلے افق اعلیٰ میں اپنے جسم مثال کو لباس نس میں شکل کا پہنا کر اور آہستہ آہستہ نزدیک ہونا شروع کیا یہاں تک
 کہ اتصال تام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور مراد افق مبین سے جو ظاہر کرنے والی اس حقیقت اور معنی کی تھی
 وہی نیچے کی جانب عالم مثال کی ہے نہ افق آسمان کا فقط تشبیہ کے واسطے اس کو افق سے تعبیر فرمایا یا جس واسطے
 کہ غیب کے عالم اکثر نظریں اہل کشف و شہود دایرون کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور نظم قرآنی بھی سورۃ النجم میں دیکھا
 ہے کہ تغیر کی ہے پھر جب تمام چہین قرآن نازل ہونے کے استبہاد کی سب صورت سے ذایل ہو گئیں تو اب اس کے
 خبر دینے میں کذب کا احتمال نہ رہا مگر یہ کہ بعضے کا فر بطور تشبیہ کے اس کلام کو کاہنوں کی باتوں کے طور پر جانتے تھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے اور حقیقت کاہن کی یہ ہے کہ بعضے ان کاہنوں کو بعضے شیطانوں سے
 مناسبت حاصل ہو جاتی ہے پھر دوسرے نفوس شیطانی مانگہ مجلسوں سے و تہریرین جو آئندہ کے کاموں کی ان مجلسوں میں
 مذکور ہوتی ہیں جو یہی ہے کچھ ان میں سے سنکر اس اپنے دوست بیان کر دیتے ہیں پھر وہ شخص اس بات کو
 لوگوں میں کہتا ہے پھر وہ بات کبھی برابر ہی پڑ جاتی ہے اور یہ معاملہ شیطانی انسانوں کے ساتھ قبل پیدا ہونے

حاجہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت متوجہ تھا اور کئی آدمی اس بات میں مشہور گذرتے ہیں جیسے حق اور قطع کہ عجائب
غرائب قصے ان کے غیب کی خبروں میں مشہور ہیں اور دوسری دو آیتوں میں بھی اسی شے کو دفع فرمایا ہے اور پھر
اس شے کے دفع کی یہ ہے کہ علم کلمہ کا گھیرنے والا غیب کے سبب اس کو نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر اس تمام اور
مستفین اللہ تعالیٰ کی یا احکام نزعہ جو عالم غیب میں مقرر ہیں یا حقیقت اور بطلان اہل مذاہب اور ملتوں کا یا احوال
اور دوزخ کا یا وہ جو ارواح کو بعد موت کے پیش آتا ہے اور مانند ان ملکوں کے اگر پوچھیں تو گوئیے اور
اجواب ہو جاوین گے بلکہ تواریخ بادشاہوں اور ملکہ لوگوں کی بھی نہیں جانتے اس واسطے ان کے علم کی اصل
توان مانکہ کہ باتوں میں سے کچھ جو حسی سن آتا ہے جو تہمیرین آگے ہونے والے کاموں کی کرتے ہیں اور بس سوا
علم فقط اتنا ہے کہ قریب ہونے والی باتوں میں سے جن پر مانکہ کو اطلاع ہوئی ہے اور اسکی تدبیر اور جاری کرنے
کا حکم ہوا ہے اس میں سے کسی بات کو بیان کر دینا اور جو حاصل کرنا اس علم کا جو حسی سے ہے اس واسطے ان کی خبر میں
پورا پورا بیان اس کام کا نہیں ہوتا بطور رمز اور اشارے ایک دیکھے جو اس مادہ کی اصل پر دلالت کریں
مگر یہ بطور اجمال کے کچھ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں سو وہ بیان کر دیتے ہیں پھر اپنی طرف سے بھی کتنی باتیں آگے
مناسب اپنی عقل کی مشافی اور قیاس عقلی سے پڑھ دیتے ہیں سو کبھی وہ بات خارج میں موافق ان کے قباس
کے ہو جاتی ہے اور کبھی دوسرے طرح سے ظہور میں آتی ہے بس کاہن کا علم غیب کی باتیں رمز و اشارے سے زیادہ
نہیں ہوتا سو وہ بھی مخصوص ہے عالم کے جزئی احوال میں جو قریب ہو نیوالے ہوتے ہیں اور یہ قرآن گھیر لینے والا ہے
تمام فنون کو علم غیب کے اور بیان بھی ایسا وسیع رکھتا ہے جو ہدایت اور ارشاد میں کافی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
بِضْمَانٍ اور نہیں ہے یہ قرآن علم غیب کے بیان کر نہیں سبیل اور قصور کرنا یعنی جو کچھ آدمی کو معاش اور مصادک
کے واسطے علم اور عمل سے چاہئے سو اس میں موجود ہے بس ایسے کام کے حق میں جو سرسرا شاہد ہے گمان کہانہ
کا لیمانا وہی زرباف اور بوریاف کا قصہ ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ کاہن کی زبان سے نکلتا ہے وہ سخن
شیطان کا ہوتا ہے جو فرشتوں کی مجلس چراتا ہے وَمَا هُوَ قَوْلُ شَيْطَانٍ مِّنْ جِہِہِ اور نہیں ہے یہ قرآن
بات شیطان ہا نہ گئے کی کیوں کہ شیطان بے تعلقی کرنے سے آدم علیہ السلام کی راہ دیا تو اس کو آدم
علیہ السلام سے کمال صداوت پیدا ہوئی اور جناب الہی سے بھی بغض اور دشمنی پیدا کی بس ہر بات میں اسکی آغوش

دشمنی کی پشتید دلیک تہ ہوتی ہے اسکو ہایت اور ارشاد سے اور مرد نہیں سے ان کی کیا مناسبت ہے اسکا کام تو بھگانا اور گراہ کرنا ہے اسکو تو حید اور ذکر آتی ہے اور اسماء اور صفات حق تعالیٰ کی بیان کرنے سے اور ذکر سے بہت اور دوزخ کے اور ثابت کرنے سے آخرت کے عالم کے اور بد کوئی سے ہون اور بت پرستوں کی اور قباح بیان کرنے سے شہوت اور مصیبت کے کاموں کی اور خوبی بیان کرنے سے ریاضت اور مشقت کے علموں کی اور تعریف سے انبیاء اور صلحا کی اور بد انجاسی سے گراہوں اور بکاروں کی کیا غرض ہے بلکہ یہ کام تو اس مٹی کی چشم کے خاشاک ہیں اور جگر کا کاٹنا بلکہ اسکے مکر اور فریب کی بازار کو درہم ہریم کر نیوالے ہیں خصوصاً ڈرانا شیطان کے کیکے فریب کھانے سے اور اسکی دشمنی کا بیان آدم کی اولاد سے اور ہجو اور مذمت اسکے تابعداروں کی اور برائی ان کاموں کی جو اسکو پسند ہیں کیا امکان ہے کہ اسکی زبان سے نکلے بلکہ شیطان ایسی باتوں سے قانون میں انگلیاں دیکھے جائے گا ہے چنانچہ کسی شاعر کا مثنوی ہے مصرع دیو بگریز از آن قوم کہ قرآن خوانند آب ایسے کلام ہدایت انجام کو شیطان کا کام سمجھنا محال حماقت اور یوقونی غلطی کا فزون کو ان کے اس گمان فاسد پر بطور غلطی اور گمراہی کے فرمایا ہے فَاَیْنَ تَذْهَبُونَ پھر کہ ہر کو جاتے ہو اور کن خیالوں میں سرگردان ہوتے ہو امر واقعی کو چھوڑ کر ایسے اطفالوں پر کہ جبکہ ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ بڑے ہی اسپرستہ ہیں فریب کھاتے ہو گویا کہ گمراہی راہ بھول کر کوئے میں گرتے ہو اور یہاں پر سمجھ لیا چاہئے کہ اکثر قرآن مستحکم و ماہو علی الغیب بضنین کو بے ضاد نقطہ دار کے جو ہم شکل مواد کا ہے نقطہ دار سے جو ہم صورت طکی ہے پڑھا ہے اور منہ ظنین کے جو غلط کے ساتھ ہے متہم کے ہیں اور اس صورت میں منیر ہو کی صاحب کی طرف راجع ہوگی جس سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر گامت ہے اپنے نہیں ہے تمہارا پیغمبر خیر کی بات پر متہم جو یہ دیکھے کہہ دے کہ میں نے دیکھی ہے کہ چھوٹی اور آسانی باتوں میں تو اس کو جھوٹا نہیں جانتے ہو پھر ایسے امر عظیم میں کیسے اسکو جھوٹا جانتے ہو اور تہمت لگاتے ہو بس یہ شبہ بھی یعنی شاید یہ پیغمبر جبریل کی صورت اصلی دیکھنے کے دعوے میں دروغ گو ہو زایل ہوا اب جانا چاہئے کہ فرق خرج میں منہ اور غلط کے بہت شکل ہے اکثر اس ملک کے پڑھنے والے دونوں کو ایکساں نکالتے ہیں نہ ضاد کی جگہ ضا ہوتا ہے نہ ط کا جگہ ظ ان دونوں کا مخرج ہوا چنانچہ قرآن پڑھنے والے کہ بہت ضرور ہے سو مخرج ضاد کا زبان کے کنارے کی جڑ ہی ڈاڑھ کے

ساتھ جلو عربی من مخرج سے کہتے ہیں خواہ اسید می طرف سے نکالیں خواہ الی طرف سے اور نکالنا اس طرح کا
اکثر لوگوں پر بائیں طرف سے آسان ہوتا ہے اس لیے اکثر اس طرف سے نکالتے ہیں اور مخرج ظا کا زبان کے
کنا رے اور اگلے دانتوں کی جڑوں کے اوپر کی جانب سے ہے جگہ ٹٹا یا ئے علیا کہتے ہیں چپائیدہ وال اور تاکا
بھی ہی مخرج ہے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اکثر مفسرین نے ان تسموں کو اِنَّہ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِہٍ مَضْمُونٍ
پر قرار دیا ہے اور قسم علیہ اسی مضمون کو ٹھہرایا ہے یعنی ان سب چیزوں کی قسم ہے کہ یہ کلام لایا ہوا رسول بزرگ
کا ہے لیکن تعجب میں ان تسموں کی کہ مولیٰ حرف ناکہ ہیں فَلَا اُفِہِمَ مِنْ اَیْکَ یُوسِیْدُہِ گئی ہے اس لیے ماضی
پر اور کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جزائے اعمال کا انکشاف جو بارہ اسباب پر معلق رکھا ہے تو ضرور ہوا کہ قبل
وقوع واقعہ کے تدبیر اسکی کیا چاہئے لیکن اسکی تدبیر بغیر جناب الہی کے دوسرے ممکن نہیں کہ دریافت ہوا اور
دریافت کرنا حق تعالیٰ سے نہیں ہے مگر وحی کے وسیلے سے اور قرآن کے اُترنے سے تو قرآن کے مضامین
کی صحت پر قسم کھانا ضرور ہوتا کہ مکلفین موافق اسکے عمل کریں اور قیامت کے دن فرامات اور حشر نہ کھینچیں
اب آئے ہم اس بات پر کہ ان تسموں کو اس مضمون سے کیا بہت ہے اور کونسی لالیٹ سو اس کا بیان یہ ہے
ہے کہ رجوع اور استقامت اور اقامت ان پانچوں ستاروں کی نمونہ ہے وحی کے بار بار آنے کا اگلے
انبیاء و ن پر آدہ باقی رہنا اس وحی کی نشانیوں کا ان کی امتوں پر مدت دراز تک پھر مشتطع ہو جانا ان نشانیوں کا
بعد ایک مدت کے اور رجوع ہونا اس علم کا طرف پوشیدگی کے اور رات کا آنا نمونہ ہے اس وقت کا قبول
پیدائش خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہان میں تھا کہ کسی شخص کو تمیز حق و باطل کی نہ رہی تھی اور نشانیان
وحی کی بالکل مٹ گئی تھیں اور دم بھر نامیوح کا مانند نزول قرآن کے اور پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے ہے کہ ہر چیز کو دن کے مانند آیا روشن کر دیا کہ سی طرح کا ٹٹک و شبہ باقی نہ رہا گویا کہ اس کے
انبیاء و ن کا نور ستاروں کا ساتھ اور یہ نور جیسے آفتاب و خشان و لَعْمَ مَا ثَقُلَ فَاِنَّہُ شَمْسٌ فَضِلَہُمْ
کُوَاکِبُہَا یَظْہَرْنَ اَنْوَاہَا لِلنَّاسِ فِی الظُّلُمِ حَتّٰی ظَلَعْنَ فِی الْکُوْنِ عَمَّ ہَذَا ہَا لِلْعَالَمِیْنَ وَ اَحِبِّ
سَائِلِہَا کُمْ بس تحقیق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب بزرگی کے ہیں اور سب نبیائیں ستاروں کے
ظاہر ہوتی ہیں روشنی ان کی واسطے لوگوں کے تاریکی میں یہاں تک کہ جب طلوع ہوا آفتاب جہان میں پھیل

کئی روشنی اسکی واسطے تمام عالم کے اور زندہ کیا تمام امتوں کو اور جب اس کلام اعجاز نظام کے صدق کے بیان سے اور مخالفوں کے بہتانوں کے بطلان سے فارغ ہوئے تو اب بطور جھڑکے تھوڑی سی خوبیان اس کلام کی بیان ہوتی ہیں تاکہ معلوم ہو جاوے کہ اسکے حق میں اس قسم کے احتمالات کی کنجائش نہیں ہے اِن مَوَلاَ ذِکْرِ نہیں ہے یہ فرق ان مگر ایک نصیحت کہ بسبب ثناء ہونے اسما اور صفات الہی کے حکم ذکر کا پیدا کیا ہے یعنی وسیلہ تقرب اور وصول الی اللہ کا ہو سکتا ہے لِلْعَالَمِیْنَ جَانِ کے لوگوں کو یہاں مراد عالم سے انسان اور جن اور فرشتے ہیں کیونکہ پند اور ذکر کو سوائے ان تینوں فرقوں کے دوسرا کوئی نہیں جانتا سوائہ اور جن اس کلام سے نصیحت پکڑتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور طاعت پر رغبت بھی کرتے ہیں اور اسکی تلاوت سے قرب معنوی اپنے خاوند حقیقی سے بھی حاصل کرتے ہیں اور فرشتے اس کی تلاوت سے انس رکھتے ہیں اور دور دور سے اسکے سننے کو آتے ہیں اور اسکے حرفوں اور کلموں کی خدمت کرتے ہیں اور آسمان پر چاکر مقبولیت کے مقام پر پہنچتے ہیں اور یہ سب چیزیں عند اللہ ان کی قرب کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں لیکن حاصل ہونا ان فایزوں کا قرآن سے خاص ہے لَمِنْ شَاءَ مِنْکُمْ اَنْ یَسْتَفِیْمَ اس شخص کی واسطے تم میں سے جو چاہتا ہے سیدنا چلنا اس واسطے کہ انہی بوجہ قرآن کے منوں میں زیادہ تر دل کی تسخیر اور سرکشی کا سبب پڑتی ہے اور باعث عباد اور عجاب اور دوری کا خاوند حقیقی سے ہوتی ہے بس قرآن کی مثال فدائے لطیف کے مانند ہے کہ بدن صالح میں صلاحیت اور زیادتی قوت اور محال صحت کا سبب پڑتی ہے اور نقصان دہ بدن میں زیادتی مرض اور ضعف کا سبب ہوتی ہے چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے فَیْ قُلُوْبِهِمْ مریض قرآن کے لئے مَرَضًا اور یہ بھی فرمایا ہے وَکَمَا اَلَدِیْنِ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَ یَهُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِهِمْ اس واسطے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید اور نو پیغمبر کا اور صحبت اولیاء کی اور وعظ و نصیحت علما کی یہ سب اتنا فدا کے ہیں مذاہب حقہ کی محافظت اور اسکی تکمیل کے واسطے اور وہ جو جہل و گمراہی کے مرض کی دوا کے مانند ہے وہ دوسری چیز ہیں ان چیزوں کے سوا اور الگ یہ چیزیں دوا کی مانند ہوتیں تو کوئی شخص عالم میں مگر ہی کے مرض میں گرفتار نہ رہتا اور سب صحیح اور چھے ہو جاتے اب ارشاد ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھی کسی کو اس میں دخل نہیں وَمَا تَشَاؤُنَ اور نہیں چاہتے تم سیدھے چلنے کو علم و عمل میں اِنَّ

یَسَاءَ اللہ مگر جب اللہ چاہے کیونکہ تم اس کے قبضہ قدرت میں مجبور ہو اور تمہارا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہے جیسے بازیگر کی تیلیاں کہ بازیگر کے ماتھے میں ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے تمہارے اندر ارادہ اور اختیار پیدا کرتا ہے اور تم موافق اس ارادے اور اختیار کے نیک یا بد کام کرتے ہو اور مستحق ثواب یا عقاب کے ہوتے ہو اور بازیگر کو قدرت پیدا کرنے کے ارادے اور اختیار کی تیلیوں میں نہیں ہے فقط حرکت دے سکتا ہے اسی واسطے تیلیوں کے کام بازیگر کی طرف منسوب ہوتے ہیں چنانچہ خوبی اور برائی کی نسبت تیلیوں کی طرف کوئی نہیں کرتا بلکہ بازیگر کی طرف نسبت کرتے ہیں بخلاف آدمیوں کے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتے ہیں اسی واسطے اچھائی اور برائی کے سزاوار اور ثواب اور عقاب کے مستحق ہوتے ہیں چنانچہ عقلمانی کہا ہے کہ متوسط ہونا مختار کا درمیان میں فعل اور اس کے سبب کے اس علاقے کو جو اس فعل کو اس سبب کے ساتھ ہے قطع کر دیتا ہے اسی واسطے تدبیرات دنیوی میں خطا اور ثواب کو مشورت کر نیوالوں کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے گرنے والے کی طرف بھلائی اور برائی کی نسبت کرتے ہیں اسی طرح سے سب کاموں میں یہ قاعدہ جاری ہے اور باوجود اس بات کے کہ مشیت الہی ساتھ ہدایت بغض افراد کے خاص ہے لیکن عام بہرہ بہت بہترین ذات پاک کی سب جہان والوں سے بحال اور پرقرار ہے کیونکہ وصف اس کے رب العالمین ہے یعنی اپنے والا سب عالموں کا بس ضامن ہی اس کی اس کی تابعداری میں ہے اور غضب اس کا اس کی نافرمانی میں تاکہ ربط سب عالم کا آپس میں برہم نہ ہو جاو اس واسطے کہ اگر گناہ گاروں سے عابدوں کی طرح راضی ہوتا اور ان پر غصہ نہ فرماتا تو عالم قہر و سیاست اور حکمت اور عدالت کا بیکار رہتا یعنی دوزخ اور اس کے طبقے جو نشانیاں اس کے قہر و سیاست کی ہیں بیکار رہ جاتیں اور اگر اہل طاعت کو نوازش اور کرم سے تخصیص نہ فرماتا تو نعمین بہشت کی ان کو عنایت نہ کرتا تو عالم اس کے لطف و قدر دانی کا معطل رہتا یعنی بہشت اور اس کے درجات اور حور و غلمان جو آثار اس عالم کے ہیں بیکار و معطل ہو جاتے

یہ سورت مکی ہے اس میں انبیاء آئین اور تین سو اربعہ حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورۃ
 اذا الشمس کو رت سے استقدر ظاہر اور کھلا ہے کہ کچھ بیان کی حاجت نہیں ہے بلاشبہ اس سورت کو
 دوسرا مصرع اس سورت کا کہا جاتا ہے اور ایک جان دو قالب بلکہ ان دونوں سورتوں میں جدائی کی
 وجہ کا بیان کرنا ضروری ہے کہ باوجود ایک ہونے مضمون ان دونوں سورتوں کے علحدہ علحدہ کیوں
 نازل ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کے حادثوں کی استتار کرنا منظور
 ہے کہ کس طرح سے یہ عالم خراب ہو کر دوسرا عالم بنے گا اور اس عالم میں سمجھ بوجھ انسان کی
 کمال کو پہنچگی اور قوت علمیہ اس کی قوت خیالیہ کے اور اجتماع اسباب کے زور سے علم قدرت
 رب العالمین کا پیدا کرے گی جو ایک آن کن ہنیکون میں درستی تمام کاموں کی کر دیتا ہے اور
 انسان کی خلافت کے معنی اس دن بالکل کھل جائیگی لیکن امتداف کی ہے کہ اس سورت میں
 اصول عالم کی خرابی کا مجمل بیان فرمایا ہے اور اس سورت میں تفصیل سے خرابی اصول اور فروع اس
 عالم کی اور بنانا اس عالم کے دونوں مکانون کا یعنی بہشت اور دوزخ کا ارشاد فرمایا ہے اور اس
 سورت میں انسان کے اعلاطہ علمی کے بیان پر کفایت کی ہے کہ کیا کیا کام دنیا میں اس سے ہوئے
 ہیں اور کیا کیا کام نہیں ہوئے اور اس سورت میں اس چیز کے اعلاطہ علمی کا بیان منظور ہے جو اس
 وقت پر کام آوے جیسے وہ زندگانی جو وعدہ نید ملی ہوئی ہے اور نہ کام کا اور چھوڑنا اس کا
 جو اس کے ہر نفس کو لازم ہوگا اور اس سورت میں بھی اس بیان سے مجازات ثابت کرنے
 کی طرف اشارہ ہے منکر و نکر کے ذکر کرنے کی طرف انتقال فرمایا ہے اور اس سورت
 میں اسی بیان سے طرف ثابت کرنے رسالت اور ثناء کی کہ قرآن کے اور کچھ منکروں کے
 رد کی طرف انتقال فرمایا ہے سو آئین اختلاف کے سبب سے ان دونوں سورتوں کو جدا جدا
 نازل فرمایا اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ ایک عالم کو خراب کریں
 اور اس کے اسباب سے اس کا دوسرا عالم بنا دیں تو پہلے اس عالم کو جو بنیاد سے کھوڑتے ہیں
 اور اس کے اسباب کی زیادتی کر کے دوسرا عالم بناتے ہیں اور اس کی شکل اور صورت میں بھی

تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اسباب و وسوسہ اسباب سے مل کر ایک شکل و دوسری جو دوسرے عالم کے
 مشابہ ہو پیدا کرے اور جو کلام کہ اس عالم میں کرنا منظور ہیں نہی صورت سے سرانجام پاوین جیسے کسی
 حویلی کو باغ بنانا یا باغ کو مقبرہ یا غالی زمین پر حویلی یا پڑی زمین پر کشتی کیا جاتے ہیں تو اسی چشم کا
 معاملہ کرتے ہیں اور دنیا کا عالم نوع انسانی کی نسبت سے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ صرف کمال کے
 حاصل کرنے کو اس جگہ میں اس کو لانے ہیں تاکہ اپنے تئیں کمال کے خالق الہی کے خلافت کی لیاقت پیدا
 کرے اور دوسرے عالم کو نہایت علم و عمل کی کثادتگی سے آباد کرے اور وہاں ہمیشہ راکرے تو دنیا میں
 آدمی کو دو چیز سے ملنا پڑا کیا ہیں ایک تو روح جو آسمانی ہے اور دوسرے جسم جو زمینی ہے
 اس واسطے اسکے جسم کی غذا ہمیشہ زمین سے پہنچتی ہے اور اسکے روح کی غذا ہمیشہ آسمان سے
 اترتی ہے اور کار و بار خلافت کے خواہر ہونے کے واسطے دونوں آسمان و زمین کی چیزوں میں اس کو تصرف
 دیا ہے تاکہ جمع اور تالیف کا سلیقہ پیدا کرے اور لائق خلافت کبریٰ کے ہو یہی وجہ ہے کہ آدمی تمام مخلوق
 کو مصلحتی چیز ہو یا غیر مصلحتی کی قسم ہو یا درخت چمن ہو یا نہر جانور چلنے والا ہو یا اڑنے والا اس
 کو اپنے کام میں لاتا ہے اور ہمیشہ ان کی جمع اور تالیف میں مشغول رہتا ہے اور عجیب اور غریب منافع
 اور نئی نئی کاریگریاں کھانے اور پوشاک اور سواری اور گھر میں ایجاد کیا کرتا ہے اور بنانے میں صورت
 کے مادے اور ایجاد کرنے میں نئی نئی طرح کی چیزوں کے جو کئی کئی طرح کے حکم اور خواص رکھتی ہیں جناب
 احدیت سے جو خالق افعال و فرما کا ہے مشابہت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آسمانی مخلوقات کو جیسے ستارے
 ثوابت ہوں یا سیارہ اور فرشتے جو بڑے بڑے مرتبے رکھتے ہیں ان کو ان میں سے اپنے کام میں لاتا ہے اور
 اس عالم آسمانی کی تسخیر کے طریقے کو باوجود اس بلندی اور دوری کے جانتا ہے لیکن جیسے آدمی کو اس کام میں
 بڑا نقصان لاحق ہوتا ہے نیز سبب اس تصرف بجا کے خلافت کے مرتبے سے بلکہ بندگی کے سب سے بھی گڑبڑا ہے
 اور جو کرنا چاہتے ہیں کہ نہا اور جو چاہتے وہ کرتا ہے اور مستحق منزل اور عذاب کا ہوتا ہے اسی واسطے دارالظہر
 آخرت کو مقرر فرمایا ہے تاکہ وہاں فرقہ اور امتیاز دونوں فرقوں نیک اور بد میں کیا جاوے اور خلافت کبریٰ
 کی لیاقت جو نیکوں نے حاصل کی ہے کثادتگی اور ہمیشگی سے ظہور کرے اور کشتی اور نافرمانی اور دوری و غیبت

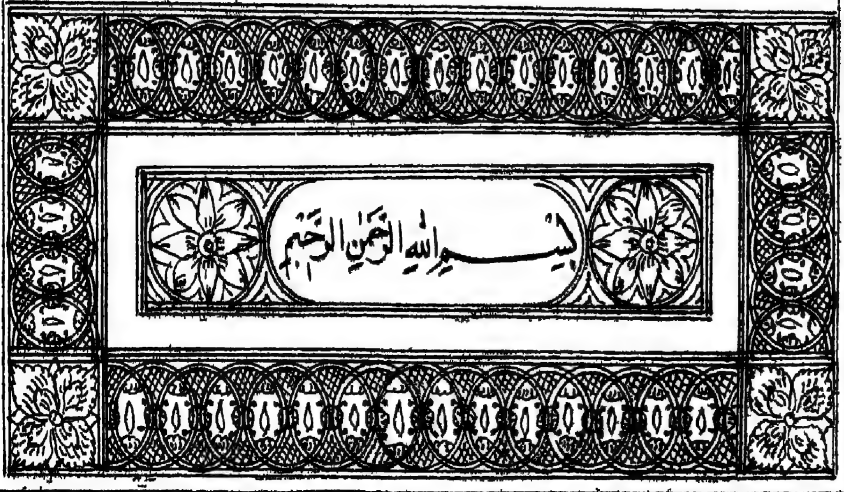
وہاں جو کچھ ہے
 وہاں جو کچھ ہے
 وہاں جو کچھ ہے

خاندان حقیقی سے جو بدون کو نصیب ہوئی ہے اسے بھی موافق اپنے اپنے عملوں کے ہمیشگی کے رنج و عذاب ہیں
 مگر قمار ہو دین بس اس کلام کے واسطے دارالآخرت میں ضرور ہوا کہ تمام جسموں اور ارواحوں کو اس مخلوق کا
 لینے ان کا خادم اور تابعدار کر دین اس واسطے کہ بنیاد اس مخلوق کی نہایت ضعیف ہے طاقت دوام ہمیشگی
 کی نہیں رکھتی اور روح بھی اسکی ضعیف ہے بڑے کام ہمیشگی کے ہونا اسے ممکن نہیں اس واسطے ایسا قرار پایا ہے
 کہ آسمانی ارواح میں بس اسکی روحوں کی مدد گاری کریں اور عقلی اور خیالی قوتیں اسکی عقلی اور خیالی اس مخلوق کی قوتوں
 میں در آ کے مل جاویں اور تمام اسباب زمین کے اس مخلوق کے جسم میں اور اس کے متعلقات میں جو اس کے مناعت
 کے موضوع اور موقوف علیہ ہیں جیسے کھانے کی چیزیں اور پینے کی اور گھر رہنے کے اور پاکی کی چیزیں بلکہ زنجیریں اور
 طوق اور سانپ اور بچھو اور آگ اور شعلہ سب کے سب اس مخلوق کی مدد کریں اور اسی کے کام میں مصروف
 ہوں تاکہ نیکون کے خلاف کے معنی اور بدون کی سرکشی اور بھاگنا اچھی طرح سے ظاہر ہو جاوے بس اس
 صورت میں دے چار انقلاب بیان فرمائے ہیں جو اس عالم کے اصول سے متعلق ہیں چنانچہ اول آسمان کا پھٹنا کہ اس
 سبب عقلوں اور نفسوں سماوی کا تعلق ان کے اجرام باطل ہو جائے گا اور ان کا تعلق ان کے نفوس سے ظاہر
 اول شمع سے مطلب کو اس مضمون سے بیان کیا ہے کہ ساتون آسمان کے فرشتے اس دن اترینگے اور آدمیوں کے
 گرد ہونگے اور آدمیوں کی روحوں سے نزدیکی پیدا کرینگے اور ان کی نزدیکی کے سبب جو جہاں اور فکر ہر ایک
 آدمی کی زیادہ ہوگی کلیات اور جزئیات اچھا نئی اور برائی کے جوئے دنیا میں ہوتے ہوں گے خوب طرح
 ان پر کھل جاوینگے دوسرا یہ کہ سب آسمان کے ستارے پھوکر گر پڑینگے اور نورانی روحیں جو ان ستاروں
 حلقہ رکتی تھیں ان کے بدن سے متعلق ہو جائینگی لیکن اس انداز سے کی مناسبت سے جو ہر ایک روح انسانی
 کو دنیا میں حاصل ہوا امت اور بناب آہی سے دیا گیا تھا اور اس ارواح کو کبیتہ کے طے کے سبب روحیں
 ان کی بڑی قوت پرکھینگے اور اس مطلب کو قرآن مجید میں نزول روح اور قیام روح سے اس عالم میں بیان
 فرمایا ہے اور یہ دونوں انقلاب آسمانی ہیں کہ روح انسانی کو ان کے سبب خوشی اور خرمی حاصل ہوگی
 سترا انقلاب دریا سے شور کا ہے کہ مہم کھاڈیوں جو شش کھا کے دھوان ہو جائیگا پھر اس میں سے کچھ پانی
 زمین میں خشک اور جذب ہو جائیگا تاکہ اس سبب سے زمین میں رطوبت اور نرمی پیدا ہووے اور منقش ہو جائے

اور سکون کا اسیر آسمان ہو جاوے اور باقی پانی آگ ہو کے بھڑک اٹھے گا اور دوزخ کی آگ بھڑک اٹھے گا
 سب بڑ بگا اس مطلب کو کبھی بغیر بجا رہے اور کبھی بجا رہے بہانہ فرمایا ہے اور حدیب سرف بن بھی
 آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہائے نور کے حین میں فرمایا ہے کہ اِنَّ تَحْتَہُ نَارًا یعنی
 مقرر ہے اگے آگ ہے اور لعنوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب درہائے
 نور کو دیکھتے تو فرماتے ما جَرَمَتِیْ تَعُوذُ نَارًا یعنی اسی دریا کب پھر ہو جائیگا تو آگ چوتھا انقلاب
 ہلنا زمین کا ہے کہ جا بجا قرآن مجید میں زلزلاتِ اساعہ کر کے اسی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسکی نشانیوں سے
 بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ابھی میں بشرۃ القہور ہے یعنی جمع ہونا اجزائے بدنیہ کا جسے گوشت ہوسن
 ہڈیاں وغیرہ اور ظاہر ہونا ان کا یعنی زمین کے نیچے سے اوپر آنا جو اس سور میں بھی مذکور ہے اور انہی میں
 تیس چال ہیں یعنی پہاڑوں کا ہلنا اور اپنے اندر کی چھپی چیزوں کا نکلا جیسے مردے اور خزانے اور جواہر
 وغیرہ اور زمین کا برابر ہونا اور کسستان کا باقی نہ رہنا اور قوتِ نامیہ کا زمین سے باطل ہو جانا اور انہی
 نشانیوں میں سے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اسدن زمین سفید مائے کی روٹی کے مانند ہو جائے گی جو خشر
 والوں کی اس میدان میں غذا ہوگی اور دوسری ان کے سوا بہت سی نشانیان ہیں کہ اگر سب تفصیل سے اس
 مقام پر بیان کی جا دیں تو کلام بہت بڑھ جاوے اور یہ دونوں زمین کے انقلاب ہیں کہ جسم انسانی کے
 مواد کی وسعت اور کثافت اسی کے حسب حاصل ہوگی تاکہ اس نفس وسیع اور روح کا طہ کی صناعیت کا مخرج
 ہو سکے اور ان چاروں انقلاب کے بعد نئے عالم کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا نام آخرت ہے اور اس عالم کی
 بنیاد کا اصل الاصول نیک و بد کے عملوں کا کھل جانا ہے جو انسان کے نفس پر ظاہر کر نیچے ایسوا سے اس
 سورت میں ان چاروں انقلابوں کے ذکر کے بعد اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے اور انہی چار انقلابوں پر کفایت
 کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کے اصول بھی چار چیزیں ہیں یعنی آسمان اور ستارے
 پانی اور زمین اور جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب انہی چار چیزوں کے اجزائے جمع ہونے کے سبب پیدا ہوئی
 ہیں جسے مدنی چیزیں اور بڑھنے والی اور جاندار اور آسمان اور زمین کے نیچ کی مخلوقات یہ سب چیزیں
 عاملوں کے نزدیک بیشک انہی چاروں چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ہوا اور آگ کے عنصر کو کارخانہ عقل

کے ظاہر سنہون نے ارکان متعلقہ کمان کیا ہے مگر کھنٹی بات یہ ہے کہ ہوا ایک جسم ہے کہ بانی کی لطافت سے
 مایوسی سنارون کی تاثیر سے کم اور ر بادہ پیدا ہوئی ہے کوئی گلہ پیدا نش کی بالاستعداد اپنے واسطے
 ہیں رکتی اور کوئی صورت بھی قبول نہیں کرتی اس کا کام صرف سیر کرنا اور چھڑا اور تمام مخلوقات کی کیفیت کو یک
 گلہ سے دوسری گلہ پہنچانا جیسے بو کو ناک میں اور آواز کو کان میں اور سردی اور گرمی اور خشکی
 اور تری کو قوت لاسمہ میں بننے جاندار کی جلد میں اسی پر دوسری چیز کو قیاس کر لینا چاہئے
 اور آگ وہی ہوا ہے کہ سخت حرکت کے سبب سے یا آفتاب کی تاثیر سے سلک کر یہ
 صورت اسکی ہو گئی ہے اس کا کام کیے چیزوں کا بکا دہنا اور بیکار حسروں کا جلا دہنا ہے
 جسے کھانیکا مصالحہ کہ آب اپنی ذات سے کسی کام کا نہیں ہوتا بلکہ غذا پائے جاتی تو یہ بھی کام آوے
 اور نہیں تو بیکار محض ہے اسی واسطے کوئی گلہ مبین اس کے واسطے بھی نہیں ہے چاہے کہ حکمانے خیال کیا ہے
 کہ آگ اور ہوا کے کرتے پانی اور زمین کے کرتوں کو گھبرے ہوئے ہیں سو ہر اُن کی بات بے دلیل ہے
 کچھ کہتے ہیں جیسا کہ خرق اور التیام آسمان اور ستاروں کا اُن کے خیال میں محال ہے سو بہر بھی اُن کا خیال خام ہے
 اور دعویٰ بے دلیل فقط اور اس صورت کا نام اس واسطے لفظ رکھا ہے کہ اس میں آسمان کے پھٹنے
 کا بیان ہے اور یہ آسمان کا پھٹنا نفوس انسانی کی ترقی کا عمدہ سبب ہے یعنی اسی سبب سے نفوس
 اور دخول آسمانی کا تعلق نفوس انسانی سے ہو گا جسکی سبب سے اس کو ایسی ترقی حاصل ہوگی کہ اولیت
 اور آخرت کو دریافت کرے گا اور اسی امر کا بیان کرنا منظور ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جب آسمان چر جاوے اور آسمان کے چرنیکی کیفیت دوسری جگہ اس طرح پر
 بیان فرمائی ہے کہ ایک چیر بدلی کے مانند عرش کے نیچے سے نازل ہوگی اسکے صدر سے تمام آسمان
 ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوینگے اور وہ بدلی حقیقت میں تھلی ہوگی قہر الہی کی جو اس عالم کے خراب کرنے کو اسکا
 شکل سے متوجہ ہوگی اس جگہ پر بعض طالب علم تیز ذہن ایک سوال کرتے ہیں اس کا جواب دینا ضرور ہے
 اور وہ سوال یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش پہلی زمین سے شروع ہوئی ہے خرابی اسکی آسمان سے کس
 واسطے شروع ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ جب عمارت کا بنانا منظور ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے بناتے
 ہیں اور جب کھودنا اور ڈھانا منظور ہوتا ہے تو اوپر سے شروع کرتے ہیں وَلَاذَآ الْكَوْكَبُ اتَّسَتْ
 اور جب تارے جھڑپین چمک کر اور آسمانی نفوس کا تعلق جو تاروں اور آسمان سے ہے ان دونوں کا
 کے سبب باطل ہو جاوے اور اس علاقے کے ٹوٹنے کے سبب عقلوں کا تعلق جو نوجو جس آسمانی کے
 ساتھ ہے وہ بھی نیکار ہو جاوے اور افلاک کی خیالیہ تو تین نفوس کے ساتھ ان کے جرموں سے
 بعد ہو جاوین اور وہ نفوس وان سے جدا ہو کے نفوس انسانی سے ربط اور میل پیدا کریں اور عقلوں
 کے فیضان اور آسمان کی خیالیہ کا ذکر پر دازبان سب نفس انسانی سے متعلق ہو جاوین بس انسان کے نفس کو
 ان سبہوں سے بڑی وسعت اور کشادگی حاصل ہووے اور باقدت و آخرت کے معنوں پر کلیتہً اور جزئہً
 جیسا ہے قرار واقعی اطلاع حاصل ہووے وَلَاذَآ الْاَحَادُ فُجِّرَتْ اور جب دریا ہائے جاوین یعنی
 شہراؤ اور رکاوٹ پانی کا جو اس وقت میں ہے وہ نہر ہے شیخ ابو منصور ماترید ہی رحمۃ اللہ علیہ نے
 کہا ہے کہ پہلے سب دریا ایک جگہ اکٹھے کئے جاوین گے اور اس جمع ہونے کے سبب سے ان میں ایک جوش
 پیدا ہوگا اور اس جوش کے سبب تمام دریا میں آگ لگ جاوے گی پھر کچھ پانی اس میں سے دھوان
 ہو کے قیامت کے میدان کو پڑ کر دے گا اور کچھ پانی دوزخ کی آگ ہو جائیگا سو اس سورت میں پہلے دریا کے
 انقلاب کا ذکر ہے کہ اپنے ٹھنڈے اور رکاوٹ سے تغیر ہو کے بہ نکلین گے اور سب کے سب مل کے ایک دریا ہو جا
 اور ہر دورہ تکویر میں اس انقلاب کے پیچھے جانا اور دیکھنا دیکھنا کیا ہے اور اس سورت میں بشرۃً لقبور
 کی مناسبت سے جہانے کو اختیار فرمایا ہے اس واسطے کہ جب مکان کی جڑ میں پانی پہنچتا ہے تو اس کو خروار

کر دیتا ہے اور اس سورتمین شیعہ جمہور کی مناسبت کے واسطے جھلائے اور دھکانے کو اختیار فرمایا اور عرب کی لغت میں بجز دریا ئے شور کو کہتے ہیں اور قبضی ندیان بیٹی ہیں کننی ہی لینی چڑھی گھری ہو وین ان کو نہر کہتے ہیں بحر نہیں کہتے ہیں اور دریا ئے شور جو بسندر کہتے ہیں وہ ایک ہی ہیں لیکن اس کے ٹکروں اور کھاریوں کی رعایت سے جمع لائے ہیں جب کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ بسندر کے ایک ٹکڑے کا نام بحر چین ہے اور ایک ٹکڑی کا نام بحر ہند اور ایک ٹکڑے کا نام بحر فارس ہے اور ایک ٹکڑی کا نام بحر قزقم جو درمیان حبش اور عرب کے جاری ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحر روم ہے جس میں قزاقوں جزیرے واقع ہیں اور ایک ٹکڑے کا نام بحر خزر والاں ہے اسے طرح اور بھی نام ہیں اور دریاؤں کے نہنے کے سبب سے انسان کے بدنوں کے ماوے اور خذاب اور عقوبت کے اسباب اُن کے بدنوں کی زیادتی قبول کرینگے اور سماوی نفسوں کا تعلق ان بدنوں سے صحیح ہو جائے گا وَلَٰذَا اَلْقَبُورُ بَعْثٌ اور جب قبرین اٹھائی جاویں یعنی قبر والے آدر جو کچھ زمین کی تہ میں ہیں سب زمین کے اوپر آجاوے اور بدنوں کے اجزاء پس میں ل جاویں اس وقت ایک پانی عرش کے نیچے سے برسا اس میں زندگان کی قوت سپرد کی گئی ہوگی اور مرد کی منی کا حکم رکے گا اسکے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے پس انسان کی روحیں اپنے بدنوں سے مل جائیں گی اور آسمانی روحیں ان کی خادم اور مددگار ہوں گی اور حشر قائم ہوگا اَوْتَحَدَّثَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ جَانَ لَیْکَ اَمْ جِئْتِیْ جَوْاْکَ مِمَّا هِیَ حَقُّ تَعَالٰی طَرْفَ نَیْلِیْ اور بدی سے اور اُن کے پیچھے سے مراد اس کا کرنا ہے اس واسطے کہ جو کچھ نیکی اور بدی کی گئی ہے سب نامہ اعمال میں لکھی ہیں اور وہ نامہ لکھنے والوں کے اتمہ سے حق تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے وَاٰخِرَتْ اور جو نیچے چھوڑا ہے نیکی اور بدی سے اور نیچے چھوڑنے سے نہ کرنا مراد ہے لینے اسلام کو نہ کیا اس واسطے کہ جو نہیں کیا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں گیا ہے اور حق تعالیٰ کے دربار میں بھی نہیں پہنچا ہے اور بعضے منسوخ کیا ہے کہا ہے کہ قدیم سے خرچ کرنا مال اور اسباب کا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں کہ وہ سب آخرت کا ذخیرہ ہے اور تاخیر سے چھوڑنا مال اور اسباب کا مراد ہے وارثوں کے واسطے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ما قدمت سے وہ اولاد مراد ہے جو باپ کے سامنے مر گئی ہے اور ما اخرت سے نیچے

دریا کے شور کا بیان

چھوڑی ہوئی اولاد مراد ہی اور بعضوں نے تقدیم سے اول عمر کے کام اچھے ہوں یا برے مراد لئے ہیں اور تاخیر سے آخر عمر کے کام اور بعضوں نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی کا کرنا یا چھوڑنا سب اقدمت میں داخل ہے اور رسم نیک ہو یا بد اور مذہب یا طریقہ جو کسی شخص نے نیا نکالا اور اسکے بعد لوگوں نے اسکو اختیار کیا اور اسی راہ پر چلے یہ سب داخل ہے اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ مَا قَدَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَمَا أَخَّرْتَ مِنْ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ اسْتَنْبَحَهَا

بَعْدَهُ فَلَهُ أَجْرٌ وَأَجْرُ مَنْ تَابَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ مِمَّا شَأْنُ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ

عَلَى بِلَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَزُرَّةٌ وَوَرْدٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مِمَّا شَأْنُ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ

آگے بھیجا نیکی اور بدی سے اور جو نیچے چھوڑا طریقہ نیک سے جسکو لوگوں نے اختیار کر لیا بعد اس کے بسل اسکو اجر ہی اپنے لئے کا اور اجر ہی ان لوگوں کا جنہوں نے پیروی کی اسکی بغیر اس کے کم ہونے اجر سے کچھ اور جس نے رسم بری ڈالی اور اسکو لوگوں نے اختیار کیا بعد اسکے تو اس شخص پر ہی گناہ اس کے لئے کلاؤں گناہ ان لوگوں کا جو اس رسم پر چین اسکے بعد بدون اس بات کے کہ کم کیا جاوے گناہ ان لوگوں سے کچھ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک سائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کہڑا ہوا اور سوال کیا جتنے شخص آپ کی خدمت میں اسوقت حاضر تھے سب چپ رہے ایک شخص حاضران مجلس سے اٹھا اور اسکو کچھ دیا پھر اور دن نے بھی اسکو دیکھ کے اس سائل کو دینا شروع کیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم نکالتا ہے اور آدمی اس رسم پر عمل کرتے ہیں تو اس رسم نکالنے والے کو ایک ثواب اپنا ملتا ہے اور ثواب دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی بغیر اسکے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہو اور اسی طرح جو شخص بد رسم نکالتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا وبال اس رسم کے نکالنے والے پر اور دوسرے لوگوں کا وبال بھی اس کی گردن پر ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں بغیر اسکے کہ ان کے وبال سے کچھ کمی کی جاوے راوی اس حدیث کا کہتا ہے کہ اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمان نے یہ آیت پڑھی کہ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ حاصل کلام کا یہ ہے کہ نفس انسانی کو اپنی نیکی اور بدی پر آگاہی بخوبی حاصل ہوگی اور جب دیکھیگا کہ میں نے کیا وہ سب بُرا تھا اور جو

چھوڑ دبا وہ اچھا تھا اور نیکی کی جزایاں یہ ہیں اور برائی کی سزا یہ ہیں تب اس کو بڑی
 نہایت ہوگی اور اپنی الٹی بوجھ پر شرمندہ ہوگا اس وقت اس کو کہا جائے گا یا ایتھا الا نساں اسی
 آدم میرا نام تو ان سے نکالا گیا تھا کس واسطے تو نے حق کی یاد سے اُنت نہ پکڑ لی اور نیکیاں نہ کیں اور
 حق کے سوائے جتنے تھے سب میرے حق میں سناں اور پھوٹے سوان کو جواہر اور سونے کے نیچے خیال کر کے
 ان سے تو انوس ہوا اور محبت کی مائع کرک کس چیز نے فریب دیا تجھ کو نفس یا شیطان نے خلق نے یا
 دہنا ہے یہ بیک الگو بیو اپنے پروردگار پر جس نے طرح طرح سے تجھ کو تربیت اور پرورش فرمایا اور
 تیرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کے کرم کی صفت کا مقتضا تھا پھر تو نے اسے عوض میں معصیت اور مخالفت کا
 داغ اپنے اوپر لگایا اور اپنی تفصیلت اور بزرگی جو سب مخلوقات پر تجھ کو ملی تھی سب براد کی کریم کے معنوں میں
 علما کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ جس کے ہر کام میں انعام اور احسان ہووے اور اس کے حرکت
 اور سکون میں چھپی خیرات منظور ہو اور بعضوں نے کہا ہے جو احسان اور انعام کرے میں اپنے نفع یا اپنے نقصان
 کا دفع منظور نہ کرے وہ کریم ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے جو دوسروں کا حق اپنے اوپر نہ کرے
 بلکہ جو ان کو چاہے دے اور جو اس کا حق دوسروں پر ہو اس کو طلب نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 کریم وہ ہے جو دوسرے سے تمہاری خیر قبول کرے اور اس پر عرض بہت دیوے اور یہاں اللہ تعالیٰ
 کے کرم کا مقتضا ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور اسی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ باوجود
 اس تمام نافرمانی اور کسرشی کے دہمدم احسان اور تربیت اور پردہ پوششی اپنے بندے گناہ گار و پیر
 کئے جاتا ہے یہاں ایک سوال ہے جواب طلب جبکہ حاصل یہ ہے کہ مغفور ہونے پر منکر کے اور سرزنش
 کرنے پر اس غرور کے قہر کی صفت کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا ان واسطے کہ قہار سے مغفور ہونا البتہ انکار اور
 توہین کی جگہ ہے بخلاف اس کے کہ کوئی اللہ کے کرم پر مغفور ہووے کہ وہ نصیحت اور انکار کی جگہ نہیں ہے اس
 واسطے کہ کریم کا کرم خود غرور کا سبب پڑتا ہے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک نیشیروان
 بادشاہ کے سامنے اس کے خدمتگار اور خواص اسپین ہنس پڑے ایک وزیر نے جو وہاں حاضر تھا عرض
 کیا کہ ان خدمت گاروں کو آپ کا کچھ خوف اور رعب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں

کہ اس کو کھنکھاتاں

نوشیروان نے کہا کہ ہم کو چاہئے کہ دشمنوں کو خوف دلا دین نہ اپنے خدمت گاروں کو اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے غلام کو کسی کام کے واسطے دو تین بار پکارا اس نے باوجود سننے کے جواب نہ دیا آپ باہر تشریف لائے اور جانا کہ غلام کہیں گیا ہو گا دیکھا تو غلام حجرے کے دروازے پر کھڑا ہی آپ نے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ تو نے مجھ کو جواب نہ دیا غلام نے عرض کی کہ آپ کے کرم کے اعتماد پر علاوہ اسکے یہ بھی میری خاطر جمع ہے کہ آپ مجھ کو مار بیٹھے نہیں حضرت علی نے اسکے جواب کو پسند کیا اور اسکو اسی وقت آزاد کر دیا تو مسلم ہوا کہ اس خیر کا ذکر جو آپ ہی غزوہ کا سبب ہو جسے غزوہ کے انکار کی جگہ پر مناسب نہیں ہے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ کرم کی صفت کا ذکر اس جگہ پر غزوہ کی وجہ کے بیان کرنے کے واسطے ہی لینے اسکے کو مہربانی کے سبب سے منغور ہو گیا جیسا کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے تھے إِلَّا عِزِّي جِلْدَكَ وَأَخَذْتَنِي بِالْأَوَّلَى مَا أَجْرَأَوْتُ عَلَى الثَّانِيَةِ یعنی اسی اللہ منغور کیا مجھ کو تیرے حکم نے اگر پہلے گناہ پر تو مجھ کو کڑا تو دوسرے گناہ پر جرات نہ کرتا میں اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا تو گونے کہ اگر مخلوق تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ مَا عَزَمَكَ بِدِيْلَتِ الْكُفْرِ تو کیا جواب دو گے انھوں نے کہا کہ میں کہوں گا عَزَمَنِي سُبُوكَ الْوَقَاةَ فریب دیا مجھ کو تیرے چھوٹے ہوئے پر دون نے لینے کتنا ہی میں نے گیا تھا مگر تو نے مجھ کو نصیحت اور رسوا نہ کیا تو جان لیا میں نے کہ کبھی تو غیبت نہ کرے گا اور اسی قسم کا کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ كَذَلِكَ مَنَعُوْنِي بِالْأَوَّلَى مَا أَجْرَأَوْتُ عَلَى الثَّانِيَةِ یعنی بہت سے منغور ہو رہے تھے بسبب تیری پردہ پوشی کے انہر اور بہت استدراج میں گرفتار رہا بسبب تیرے احسان کے اور جب استہتام انکار کا مجموعہ کلام پر وارد ہوا تو موافق قاعدے عربی کے اس کلام کے مینے تو بیخ اور سرزنش کیے ہوئے اس غزوہ پر جو کہ ہم کے کرم کے ملاحظہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب کرم پر غرور کر لیا انکار ہوا اور یہی غرور کے بڑے عمدہ اسباب تھا تو یہ انکار غرور کی نفی میں بہت مفید پڑا اس واسطے کہ جب کرم پر غرور کرنا چاہئے تو قہر پر غرور کرنا کسی طرح چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی صفت جس طرح کرم ہے اسی طرح قہر بھی ہے وہ کرم

بھی ہے اور قہار بھی ہے اور مستقم بھی ہے اور باوجود ان صفتوں کے علیم بھی ہے پھر جب اسکی حکمت
 قہر اور انتقام کی خواہش کرنے والی ہوئی تو اب کرم کے آثار ظاہر نہیں ہو سکتے اسواسطے کہ احسان اور
 کرم برکارون کے حق میں خلاف فائدے حکمت کے ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت
 کو تلاوت کرنے کے وقت فرمایا کہ عِزًّا بِاللّٰهِ جَهْلًا یعنی آدمی کو مغرور کیا ہے اسکی نادانی نے اسواسطے
 کہ وہ ایک صفت پر اپنے پروردگار کے نگیہ کیسے بیٹھا ہے اور دوسری صفتیں اسکی جیسے حکمت اور عدالت
 میں بھول گیا اور دوسرا جواب بھی ہے کہ تو یہ غلطی کام پر اس کی جگہ کرتے ہیں کہ اس کام کے ہونیکا گلان ہو
 اور کریم کے کرم پر غرور کا مظنہ ہو سکتا ہے اسواسطے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کرم پر کوئی مغرور ہو
 لیکن قہر اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا اسپر انکار اور توہین کیا نسبت رکھتی ہے مثلاً عرف میں
 کہتے ہیں کہ فلانے کے علم پر اعتماد مت کرو اسواسطے کہ محل اعتماد کا علم ہو سکتا ہے اور یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں
 کہ فلانے کے غصے پر مغرور مت ہو اور اعتماد مت کرو اسواسطے کہ غصہ اور غضب محل اعتماد اور غرور کا ہرگز نہیں
 ہوتا بلکہ پرہیز اور سچپنے کا محل ہے اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صفت کا لانا جواب کی تلقین کے واسطے ہے
 تاکہ بندہ خود کے عجز کی گہمٹ لیکن یہ جواب بن نہیں سکتا اسواسطے کہ اس کا کرم بھی حکمت سے خالی نہیں
 ہے اور اسکی حکمت ہرگز اس بات کو نہیں چاہتی کہ اپنے بندوں کو بے جزا اور سزا جھوڑ دے اور
 ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے اور مخلوقات کے حق کو ضائع کرے اور نیک کو بد سے اور پرہیزگار کو بدکار
 سے جدا نہ کرے تو معلوم ہوا کہ اس جواب میں فی الفور الزام کھانا ہے کہ کرم کے ثابت کرنے میں میری
 حکمت کا انکار کیوں کیا تو نے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آدمی کی خواہش سے پہلے ہی ہے عوض اور
 بے غرض کے اس کو پہلے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا سو پہلا
 کرم پہلے کرم کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اس کے لگنا ہرگز بالکل جھوڑ دے اور اسکی بدیون پر اسکو تنبیہ نہ کرے
 بلکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم زیادہ تر دہشت اور خوف کا باعث ہے اسواسطے کہ اگر آدمی ایسے شخص کی مخالفت
 کرے جس کا حق اور احسان کچھ سپر ہو تو ہو سکتا ہے اور کچھ تعجب کی جگہ نہیں ہے لیکن اپنے محسن اور منعم کی
 مخالفت اور ولی نعمت کی نافرمانی بڑا کفران ہے اور بڑے خوف کی جگہ ہے اس کا پہلا کرم اس بات کو

نہیں چاہتا کہ ایسے ناشکرے در گذر کرے بلکہ عرف میں ایسی جگہ چشم پوشی کرنے کو بیجا سی اور ذلت
کہتے ہیں علی الخصوص اس وقت میں کہ خود اپنے ولی نعمت کو مانے اور اسکی نعمتیں ہی ہونیں دوسروں کی
طرف نسبت کرے یا اس کی غیر مرضی میں خرچ کرے آغاذا اللہ من ذلک اب جانا چاہئے کہ اسجگہ
پر تین چیزیں ہیں غرور و اتمتی اور جا سو جا بجا قرآن شریف میں غرور اور اتمتی کو برا فرمایا ہے جیسا کہ
ان آیتوں میں ہے وَلَا يَغْنَبُ الْغَنَاءُ وَلَا يُفْرِدُ الْغَنَاءُ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ تِلْكَ أَمَانِيُّكُمْ
سوائے اسکے اور بھی آیتیں ہیں اور راجح امید کے معنوں میں ہے سو وہ قرآن اور حدیث دونوں
پسند ہے اور جا بجا مومنوں اور نیکوں کی مدح میں مذکور ہے جیسے یہ چون رحمۃ اللہ اور سوائے اسکے بھی
ہی تو ان تینوں چیزوں میں تفرقہ اور بددلی کسل کلی بیان کرنا چاہئے تاکہ کام ممدوح اور مذموم کے آپس
میں ملتیں ہوں اور مل نہ جاوین سو جانا چاہئے کہ امید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی انتظار میں آدمی کا
دل خوش رہے اور ہر مغرب کے حاصل ہونے کے واسطے ایک سبب درکار ہے والا انتظار ثابت ہوا کہ
پھر اگر کسی چیز کے اسباب بہت جمع ہوئے ہوں اور اس کا انتظار کیجئے اور اس انتظار میں خوش رہے
تو اسکو رجا اور امید کہتے ہیں اور یہی ممدوح ہے جیسا کہ ایک کسان نے اچھا بیج اچھی زمین میں بویا
اور پانی بھی وقت پر دیا اور غلے کا منظر ہے اور اگر ایک چیز کے بہت سے اسباب جاتے رہیں اور اسکی
انتظار کیجئے تو وہ غرور اور حماقت میں گرفتار ہے اور یہی مذموم ہے جیسا کہ ایک کسان نے بنجر میں
بیج بویا اور وقت پر سینچا بھی نہیں پھر اس سے غلے کی انتظار ہی کرے تو اسکو غرور اور حماقت
کہتے ہیں اور اگر کسی چیز کے اسباب حاصل ہونے میں شک واقع ہو پھر اس چیز کا انتظار کرے تو
اسکو منت اور آرزو کہتے ہیں جیسا کہ ایک کسان نے اچھی زمین میں بیج بویا لیکن سیچا نہیں یا بنجر
میں بیج بویا اور اسکو سیچا پھر اس سے غلے کا منظر ہے یہ بھی مذموم میں داخل ہے پھر جب یہ
مثالیں خوب سمجھ میں آگئیں تو ایمان دار کو چاہئے کہ اپنی نجات اور فلاح کی حتی المقدور فکر کرے
اور اسکے اسباب کو اپنے میں جمع کرے جیسا کہ فرمانبرداری امر کی اور احتراز نہی سے پھر رحمت الہی کا
امیدوار رہے اور اس انتظار ہی میں خوشی اور خود می سے گذران کرے اور جس شخص نے اپنی نجات

اور فلاح کے اسباب کو کھو دیا اور اپنی عسکر کو نامرضیات الہی میں صرف کیا پھر منظر کجیات اور
 فلاح کا ہی وہ احمق ہی اور غرور میں گرفت رہا اور شک کی صورت میں جیسے نماز روزہ کیا لیکن
 اس کی شرطوں کو خوب جاننا لایا تو وہ آرزو مند ہی بیٹھتا یہ اس کو کجیات ہو لیکن یہ دونوں صورتیں
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری اور نامعقول ہیں قتل کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک حج کے واسطے ملک
 شام سے آیا مدینہ منورہ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اُن سے پوچھا کہ قیامت
 کے دن بندوں کی ملاقات پر وہ دغا رسے کس طرح پہنوں گی ابو حازم نے کہا کہ اگر بندہ نیک ہے یعنی دنیا میں
 نیکی کر کے گیا ہے اس کی ملاقات اس طرح پہنوں گی جیسے کہ کوئی شخص بہت دنوں کے بعد سفر سے پھر کر اپنے
 گھر میں آوے اور بہت سال اور اسباب کھما کے اپنے ساتھ لاوے اس وقت خیال کیا جائے کہ اس کے
 گھر والے اس کے کس طرح سے خوش ہونگے اور اس کی کس طرح سے خاطر داری کریں گے اور اگر بندہ بدکار
 ہے کہ دنیا میں بہت برائی کر کے گیا ہے اس کا سامنا دیو ہو گا جیسے کہ کسی کا غلام چوری کر کے
 بھاگا ہو اور اس کے غلام نے اس کے پیچھے پیادے پکڑے کو دوڑائے اور بے پیادے اس کو
 پکڑ کے ہاتھوں میں تھم کر بیان اور پردن میں بیڑیاں اور سگے میں طوق ڈال کے اس کے غلام کے
 حضور میں لائے اس وقت کی حالت کو خیال کیا جائے کہ کیا اپنے دل میں شرمندہ ہو گا اور اپنے
 غلام کے نزدیک کیا محنت اور نفرین کے لائق ہو گا سلیمان کو اس بات کے سنے سے رقت
 غالب ہوئی بہت رویا اور کہا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ میں اپنا حال جانتا کہ مجھ کو ان دونوں صورتوں
 میں سے کون سی طرح پر اس ملک مطلق کے سامنے لیجائیے ابو حازم نے کہا کہ اس بات کا
 معلوم کرنا بہت آسان ہے اور قرآن شریف میں خوب کھول کے بیان فرمایا ہے سلیمان نے پوچھا کس
 آیت میں ابو حازم نے کہا حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَلَئِنْ الْجَارُ لَفِي نَجِيمٍ اب
 اپنے عملوں کا جائزہ دیکھو کہ ابرار میں ہو یا فجار میں سلیمان نے کہا کہ اگر ہمارے عملوں پر انجام کام
 کا ٹھہرا تو رحمت الہی کہاں ہے ابو حازم نے فرمایا کہ اس کا بھی پتا قرآن مجید میں بتا دیا ہے سلیمان نے
 کہا کہ کس آیت میں ابو حازم نے کہا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْحَسَنِينَ میں سلیمان کو اسباب کے

خاکستری لکھا ہے
 اس کا ترجمہ یہ ہے
 ہونا محنت اور
 نڈائی ہے

ن
 سلیمان بن داؤد
 علیہ السلام

سننے پہ خوف غالب ہوا اور دتے دتے حالت متغیر ہو گئی ان کے پاس سے چلا گیا اور کہا کہ اس قسم
 کی تمہاری باتیں سننے کی محکوم طاقت نہیں ہے کہ میرا پٹا پھٹا جاتا ہے اور جب اس آیت میں آدمی پر تو بیخ
 اور سرزنش متوجہ فرمائی اس پر کہ نہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور نہ ہوا چاہئے تو اب کئی نعمتیں جو سپر
 انعام کی ہیں اور دے غرور اور فریب کو مانع ہیں بیان فرماتے ہیں انہیں سے ایک یہ ہے اَلَّذِی
 خَلَقَکَ وہ کہ کرم کہ اپنے محض کرم سے تجھے کو پیدا کیا اور ہرگز خواہش اور سوال اور دعا اس نسبت کی
 حالت میں تجھے متصور تھی اور کسی منفعت کی تجھے توقع نہ تھی فَتَوَدَّکَ پھر تیرے بدن کو ٹھیک بنایا
 اور سب جو بند برابر پیدا کئے امان سے سے اتمہ برابر اتمہ کے اور پانوں برابر پانوں کے اور کان برابر
 کان کے اور بازو کے کسی کو ان میں سے کم زیادہ نہیں کیا جیسے اگر ایک پانوں چھوٹا ہوتا اور دوسرا
 بڑا تو چلنے میں بھی رنج ہوتا اور دیکھنے میں بھی عیب دار اور ناقص ہوتا یہ اسی کا کرم ہی کہ ایک
 ایک قطرہ ناپاک سے تجھ کو ایسا خوب صورت اور سدول پیدا کیا فَعَدَلَکَ پھر معتدل مزاج
 بنایا تمہیں کو اور تیرے بدن کے مزاج کے خلط کی رکون کو لینے گرمی اور سردی اور تری اور خشکی
 طبیعت میں ایک بان اور برابر کیا تاکہ جو احوال کہ اعتدال سے خارج ہیں ان کو پہچانے کو اور پوچھے
 کہ طن ہری اعتدال سے خارج ہونا کہ قدر رنج اور الم دیتا ہے پھر معنوی اعتدال سے خارج
 ہونیکو اسی پر تپاس کیا چاہئے فِیْ اَیِّ صَوْرَةٍ مَا شَآؤْکَ تَبَنَ جس صورت میں چاہا تیرے پر درد گاہ
 نے تجھ کو بنایا اور اس وقت میں تو حاضر تھا جو عرض کرتا کہ فلاں صورت چھی اور فلاں صورت چھی
 بری نچاہئے یہم اس کا کرم ہی کہ حسن اور اچھی صورت پر تجھ کو بنایا اتمہ دئے بکیر میں اٹھانے کو مصیبت
 کے پرٹنے کو اور ہتھیار کے اٹھانے کو جہاد میں اور سوائے ان کے بہت چیزیں بندگی کی ہیں کہ اتمہ سے تعلق
 رکھتی ہیں اور زبان دی ثناء اور منفعت اور تسبیح اور ذکر اور تلاوت قرآن کرنے کو اور اچھی بات کے علم
 کرنے کو اور برائی بات سے منع کر نیکی اور ذات اور صفات الہی کی حقیقتیں بیان کرنے کو اور پانوں دئے
 نماز میں کھڑے ہونیکو جہاد میں و درنے کو بیت اللہ کے طواف کرنے کو مریضوں کی عیادت کو اور بیمار
 کی زیارت کو اور سوائے اسکے جو اچھی چیزیں اس سے متعلق ہیں اسی طرح ہر ایک عضو کو طاعت اور بندگی

کے واسطے پیدا کر دیا اور تم نے ان نعمتوں کو اس کے عکس میں خرچ کیا اور گناہ کا واسطہ بنایا سو جس نے
 ایسی نافرمانی اپنے مالک کی کی ہو وہ ہرگز صفت کریمی کے سزاوار نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو
 فریب کھانا اور معرور ہونا کریم کے کرم پر زیب نہیں دیتا ہے اور اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
 بیان اور شمار کرنا منظور ہے خاص پیدائش کی نعمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت میں
 کی طرح کی خواہش اور سوال بندے کی طرف سے پایا نہیں گیا اور اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ
 کو بھی کسی منفعت کی توقع یا کسی ضرر کا دفع متصور نہیں تھا بخلاف دوسری نعمتوں کے کہ بعد پیدا ہونے
 کے اور بعد سوال عالی یا قالی کے غنایت ہوئی ہیں اور وہ نعمتیں چندان کرم پر دلالت نہیں کرتی ہیں
 اور یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش کی نعمت ایسی بہتر اور معقول طبیعت کے اعتدال اور اعصاب
 کے تناسب کے ساتھ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایسے مخلوق کو مہل اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا
 ہے بلکہ اعتقاد اور عمل کی سیدھی راہ پہچاننے کو اور برے اعتقاد اور عمل سے احتراز کرنے کو پیدا کیا ہے
 اس واسطے کہ غیر معتدل کو سوائے معتدل کے کوئی پہچان نہیں سکتا اور قلب کی کتابوں میں قاعدہ
 ٹھہرا ہوا ہے کہ غیر معتدل اس کیفیت سے جو اعتدال سے خارج ہے چندان تاثیر قبول نہیں کرتا ہے
 اس واسطے کہ وہ کیفیت ہم جنس اس غیر معتدل کے نہیں ہے بخلاف اپنے ہم جنس کے کہ اس
 سے زیادہ تاثیر قبول کرتا ہے اور تھوڑے کو بہت جانتا ہے بس انسان نے جو اس کام میں قصور کیا
 اور اپنے مالک کی نافرمانی کی تو زیادہ تر لائق غصے اور غضب کے ہوا پھر اس کو پہلے کرم پر فریفتہ
 اور معرور ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے اور اس مقام پر ایک سوال ہے جواب طلب کا حاصل یہ ہے
 کہ ان نعمتوں کے بیان کرنے میں حرف عطف کا کہ ف ہے ہر جگہ پر مذکور فرمایا ہے مگر فی اھی صودۃ
 ہما شآؤ و کین میں حرف عطف کو نہیں لائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش
 اور اعضا کا برابر ہونا اور کیفیت کا معتدل ہونا یہ تینوں فعل ترتیب سے بیان ہوئے ہیں
 ان کے درمیان میں ملوں ف کلمہ کا کہ تعقیب ہے گنجائش رکھتا ہے اور بعد ان تینوں فعل کے صورت
 کی ترکیب لازم ہے اس واسطے کہ جب تنوید اور تعدیل سے فراغت پائی تو تقویر حاصل ہوئی بلکہ وہی

تشریح اور تعدیل میں تصویر ہی بس کجائیش حرف عطف کی نہ ہوا اور جب یہ نعمت لینے پیدائش کی تسویر اور تعدیل دونوں سے مل کر پیدا ہوئی تو واسطے اسکو بطوران دونوں نعمتون کے بیان کے بے حرف عطف کے بیان فرمایا اور مفسرون کی ایک جماعت نے فی ای صورتہ ما شاء ربک کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لڑکا کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ما کے اور کبھی چچا کے اور کبھی مامو کے اور کبھی ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوتا جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ مَا وَلَدَکَ اپنے کیا ہے اولاد تیری اسنے عرض کی کہ یا رسول اللہ وَمَا عَسَىٰ أَنْ يُولَدَ لِي غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ یعنی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے مگر قریب ہے کہ پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تَبْنِ تَشْبَهُ یعنی کے مشابہ ہوتا ہے اسنے عرض کیا کہ تَشْبَهُ اُمِّہٖ اَوْ اَبَاہٖ یعنی مشابہ ہوگا ما کے یا باپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُلْ هٰکذَا اِنَّ النُّفُثَ اِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ احْصَا لَہٗ کُلَّ سَبَبٍ بَيْنَہَا وَبَيْنَ اَدَمَ مَا قَرَأْتَ ہٰذِہٖ اٰیَۃٌ فِی تِلْکَ الصُّرُۃِ مَا شَاءَ رَبُّکَ بنے ایسا مت کہ ہر نطفہ جب پھرتا ہے رحم میں حاضر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سبب کو جو اسکے اور آدم کے درمیان میں ہیں کیا نہیں دیکھتا قہر پر تیرے فی ای صورتہ ما شاء ربک اور بصورتی کہا ہے تیرے اور بصورتی مرا دیکھنے ہر ایک انسان چھ مورتیں زمین میں ممتا ہے اور بصورتی کہا ہے کہ اسے مرد انسان کی صورتوں کی زیادتی ہے لینے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اس قدر لاکھوں کروڑوں میوں کے چہرے حضرت آدم علیہ السلام سے اس قدر ملک باوجود ایکساں ہونے صورت اور شکل اور بدن کے جوڑ بند میں جیسے اکٹھے ناک کان منہ چہرہ پھر ہر شخص کی صورت اور شبابہت دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہے اس جگہ سے حق تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت اور کثرت دریافت کیا چاہئے کہ کس قدر نقشے بے انتہا اسکے خزانہ میں موجود ہیں اور بصورتوں نے کہا ہے کہ مخالف ہونا صورت ترا و مادہ کا مراد ہے اور اس صورت میں اس آیت کا ربط پہلی آیتوں سے اس طرح پر ہوگا کہ تسویر اور تعدیل نری مخالف مادہ کی تسویر اور تعدیل کے ہے لیکن یہ مخالفت صنفی ہے لینے نری قسم اور ہاں اور مادہ کی قسم اور ہاں اسی واسطے مادہ کے مزاج کو طبع دالے اوطب جانتے ہیں لینے بہت تر اور نری کے مزاج کو ایس لینے بہت خشک بوجھتے ہیں اور نری کے بدن کی صحت کو مادہ کے

بدن کی صحت سے جدا جانتے لیکن تسویہ اور تعدیل میں کہ نوع انسانی کا مقتضا ہی دو قسم آپس میں شریک
 ہیں اور بعضوں نے اس کیت کو ان کے رگوں کے مختلف ہونے پر عمل کیا ہے جیسے کہ پہلی اور دوسری
 اقلیم کے رہنے والے سیاہ ہوتے ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ آفتاب ان کے سر کے مقابل میں رہتا ہے یا مقابل
 سے کچھ ہٹا ہوا اور آفتاب کی سوزش اور گرمی کی ہمیشگی رنگ کو سیاہ کرتی ہے جیسا کہ دھوپ نہیں
 میں اور ان گواروں میں جو ہمیشہ نیچے بدن دھوپ میں کام کیا کرتے ہیں یہ بات ظاہر ہے اور سب دیکھتے
 ہیں اور تیسری اقلیم کے رہنے والے اکثر گندم گون ہوتے ہیں اور چوتھی اقلیم کے رہنے والے گورے ہوتے
 ہیں مگر سرخی کے ساتھ اور پانچویں اقلیم کے رہنے والے سرخ رنگ ہوتے ہیں اور چھٹی اور ساتویں
 اقلیم کے رہنے والے زرد رنگ ہوتے ہیں کچے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعضوں
 کو ایسی صورت پیدا کیا ہے کہ اپنی بندگی کے واسطے چن لیا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 حق میں ارشاد فرمایا ہے وَاصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِي یعنی چن لیا میں نے تجھے کو اپنے واسطے اور دوسری
 جگہ ان کے اور دو سر انبیاء کے حق میں فرمایا ہے اِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا لِّمَنْ تَحَدَّاهُ جتنا ہوا
وَاِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْخَالَصِينَ اور بزرگ تھا وہ ہمارے ہیے بندے اور یہ گروہ بادشاہان مندیوں کی ہندو کی ہندو کی خاص ترین
 کے واسطے مقرر ہوئے ہیں اور بعضوں کو ایسی صورت پیدا کیا ہے کہ اسکے غیر کی طرف مشغول ہیں
 بعضے مالی تجارت میں اور بعضی مکتبی میں اور بعضی کسی اور کسب اور پیشہ میں مشغول ہیں کہ دنیا کا کام چلے
 اور ہر کلام میں گمان اس بات کا تھا کہ کرم کی صفت سننے سے جو اس تو بیخ اور سوال میں مذکور ہے
 شاید کافر کہنے لگیں کہ ہمارا غرور اور اعتماد سب اسکے کرم پر تھا اس واسطے کہ دوسری تنبیہ اور
 تو بیخ پہلے سے بھی زیادہ سخت ارشاد ہوئی کہ كَذٰلِكَ نَبَيِّنُ لَكُمْ یہ بات نہیں ہے کہ اسکے کرم پر اعتماد
 کہ تم یہ گناہ کرتے ہو بلکہ یہ تمہاری شرارت اور سرکشی ہے اس واسطے کہ یہ اعتماد آخرت کی جزا کے
 اقرار کرنے پر اور اسکے اعتقاد لانے پر موقوف ہے اور تم آخرت کا اقرار اور اعتماد نہیں کرتے ہو بلکہ
تَكْذِبُونَ بِالْآيٰتِ بلکہ تم انکار کرتے ہو جزا کا اور حال یہ ہے کہ جزا کا وعدہ بھی ایسے کرم کا مقتضا
 ہے تاکہ اچھی جزا کی امید پر طاعت اور بندگی کرو اور دین دنیا کے تمہارے کام اچھے بن جاوین اور

کے خوف سے گناہ اور نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ کام دونوں جہان کے تمہارے بگڑنا دین اور جزا کا انکار
 تم سے کس طرح بن پڑیگا وَلَٰنَ عَلَیْکُمْ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر تحفظِ ظاہر جو کبیدہ مقرر
 ہیں تاکہ نیک اور بد کاموں پر تم سے خبردار رہیں کوئی اچھا کام تمہارا ضایع نہ ہوے اور کوئی بُرا کام بھی ایسا
 نہ ہووے کہ اُمّا یعنی وہ جو کبیدہ بھی حق تعالیٰ کی صفت کے موافق تم سے کرم کا معاملہ کرتے ہیں سوائے کے
 کروں سے جو تم سے کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ تم سے چھپے رہتے ہیں اور اپنے نبین تم پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ
 کہیں تم شرمندہ ہو کے عورتوں کی محبت اور با ضرور پیشاب اور اپنی مزیداریاں اور لذت میں چھوڑ نہ دو
 انہی کے کروں سے ایک یہ ہے کہ باوجود تمہارے سب کام جاننے کے تم کو نصیحت اور رسوا نہیں کرتے ہیں
 اور کسی کے بھید کو دوسرے کے سامنے نہیں کھولتے اور ان کے کروں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی نیکی تم سے
 ہوتی ہے اسکو دس گنی کر کے لکھتے ہیں جیسا کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں تم نے دیا ہو اسکو دس روپے
 لکھتے ہیں اسی پر اور چیز کو قیاس بھی کرو اور اگر کسی نیکی کا تم نے قصد کیا اور کسی سبب سے وہ نیکی تم سے
 ہونے نہ پائی تو تمہارے اس نیک ارادہ کو بھی نیکیوں میں لگتے ہیں اور ایک نیکی اسکے عوض میں لکھ لیتے
 ہیں اور اگر کسی گناہ کا تم نے ارادہ کیا اور پھر اسکو چھوڑ دیا یعنی نہ کیا تو اس چھوڑ دینے کو بھی نیکیوں میں لکھتے
 ہیں اور ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور اگر کوئی گناہ تم سے ہوتا ہے تو چھ ساعت تک تم کو مہلت دیتے ہیں اور اتنی
 دیر تک اس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید اس عرصے میں تم توبہ یا استغفار کرو یا اس اپنے کرنے پر شرمندہ
 ہو یا اسکے بعد اتنے عرصے میں کوئی ایسی نیکی تم سے ہو کہ اسکے سبب سے بُرائی تمہاری معاف ہو جاوے
 اور اگر اتنی دیر میں ان باتوں میں سے تم سے کچھ نہ ہوا تو ایک گناہ لکھتے ہیں اور پھر جب توبہ اور
 استغفار تم کرتے ہو یا کوئی اور نیکی تو اس لکھے ہوئے کو مٹا ڈالتے ہیں اور جو کبیدہ تمہارے کاموں کے
 یاد رکھنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں اور باوجود فرشتے ہونے کے کہ ان میں نسیان اور فراموشی نہیں
 نہیں ہوتی اپنی یاد پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ کاتبین یعنی لکھتے ہیں اور اس کام کے واسطے دفتر تیار کر
 رکھتے ہیں اور صحیح روایتوں کے موافق ہر آدمی کے واسطے یہ لکھنے والے چار نفر ہیں وودن کو آتے ہیں
 اور دورات کو اور ہر دن اور رات کے دونوں دفتر علیحدہ علیحدہ رکھ چھوڑتے ہیں اور بعض روایتوں میں

وارد ہیں کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ آدمی کے دونوں کندھے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر کے دونوں بڑے دانت ان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور اسکی زبان ان کا قلم ہے اور اس کا قلم ان کی سیاہی ہے اور جب یہ فقرات اور دن کا حق تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لیجاتے ہیں باوجود ہمت کے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے جان کی رک سے بھی زیادہ تر نزدیک ہے لیکن حیاط کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ اس دفتر لکھے ہوئے کو لوح محفوظ سے مقابلہ کرو اس واسطے کہ اس میں جو کچھ بندہ کر چکا ہے کئی اور بیشی کے لکھا ہے بعد مقابلہ کے حکم ہوتا ہے کہ بندگی اور گناہ کے سوائے جو کچھ ہے اسکو مٹا ڈالو اور صرف بندگی اور گناہ رہنے دو کہ اس پر ثواب یا جذاب ہو گا اور ان چوکیداروں کو کسی طرح پر تھکا احوال سے پردہ اور پوشیدگی نہیں ہے اور یہ بھی گمان مت کرنا کہ جسطرح دنیا کے اخبار نویسوں اور خفیہ نویسوں سے کسی جیلہ اور کر سے اپنے کام چھپا رکھتے ہوں اسے بھی چھپا رکھو گے اس واسطے کہ دے چرکیدار یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اگرچہ ہزار پیر و نچی میں کرو اب یہاں پر جانا چاہئے کہ لکھنے والے فرشتوں کا آدمی کے سب کاموں پر خبردار ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور اس کی سب باتوں پر خبردار ہونا دوسری آیت سے جو سورہ قاف میں ہے جو جاتا ہے یعنی مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ نہیں بولتا آدمی کوئی بات مگر اس کے پاس ایک راہ دیکھتا تیار ہے یعنی لکھنے کو اور کسی کام کے چھوڑ دینے پر خبردار ہونا جیسے روزہ یا عتقا یا جو احرام کے اندر منہ میں اسے بچنا اور جو اسکے ماتہ میں یہ سب دلیل عقلی سے معلوم ہو جاتے ہیں اس واسطے کہ جب کسی شخص نے ایک کام کی حاجت کے وقت بدون کسی غدر اور مانع کے اس کام کو نہ کیا صریح معلوم ہوا کہ اس کام کو اس نے چھوڑا لیکن آدمی کی نیت کا حال دریافت کرنا اور اس کے دل کی چھپی بات پر خبردار ہونا اس میں علما کا اختلاف ہے اکثر عالموں نے اس کا انکار کیا ہے یعنی دل کی بات کی ان کو خبر نہیں ہوتی اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ یہ لکھنے والے نیکی کے ارادے کو نیکی لکھتے ہیں اور اس بدی کے ارادے کو جھوٹا دیاہلی کو بھی نیکی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو دل کے احوال پر بھی خبر ہوتی ہے لیکن دے علما جو اس انکار کرتے ہیں دے کہتے ہیں کہ یہ خبر انکو

الشرقی کی طرف سے ہوتی ہے الہام کے طور پر یعنی فلاں شخص نے اس وقت فلاں نیکی کا ارادہ کیا ہے یا فلاں بدی کا ارادہ کر کے پھر اسے چھوڑ دیا ہے وہ لا ظہر لینی یہی ظاہر میں بھی معلوم ہوتا ہے اور جب کلام جز کے ثابت کرنے تک پہنچا تو اب تھوڑی نیکیوں کی جزا اور بدوں کی سزا کی تفصیل اس مقام پر بیان کرنا ضرور ہوا اس واسطے ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الْآبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ مقرر نیک لوگ بڑی نعمت میں ہونگے وَلِلْفَاجِرَ لَفِي جَحِيمٍ اور مقرر بُرے لوگ دوزخ میں ہونگے يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الْأُتُنِ پیٹھیں اسکی دوزخ میں انفاس کے دن یعنی قیامت کو وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
اور نہ ہونگے وے سب اس دوزخ سے غائب ہونے والے حاصل اس کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آفت اور مصیبت سے بھاگ کر یا چھپکریج جا سکتے ہیں اس دن یہ جیلے اور کمران کے پیش بخا و نیگے اور اس بلا سے کی طرح انکو خلاصی نہوگی اس واسطے کہ اس آگ کی لپک بد کا بدوں کو دور دور سے اپنے اندر کھینچ لاوے گی اور وے فرشتے جو دوزخ کے دروازوں پر مقرر ہیں نہ بخیر و اور طوقوں میں انکا بازہ کے دوزخ میں ڈالینگے نہ وہ ان بجائے کی جگہ ہوگی اور نہ طاقت مقابلہ کی اور بعض مفسرین نے غائب ہونے کو دوزخ سے نکلنے پر حل کیا ہے تو اس صورت میں تخصیص کلام کی محبت سے ضرور ہوئی اس واسطے کہ فاسق ایماندار دوزخ سے ضرور نکلین گے اور بہشت میں داخل ہونگے اور علم بدیل کے حاملوں نے کہا ہے کہ اس کلام میں کئی صنعتیں ہیں ایک جمع اور تقسیم کی صنعت ہے یعنی پہلے إِنَّ عَلَيْكُمْ كِتَابًا فَظَاهِرًا فرمایا اس میں سب آدمیوں کو نیک ہونے کا بد ایک حکم میں جمع کیا ہے پھر بعد اسکے جزا اور سزا کے بیان کرنے میں دونوں کو جدا جدا بیان فرمایا ہے یعنی إِنَّ الْآبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَلِلْفَاجِرَ لَفِي جَحِيمٍ اور اس کلام میں ترصیح کی بھی صنعت ہے اور علم بدیل کی اصطلاح میں جس کلام میں بہر صنعت پاسی جاتی اس کلام کو مرصع کہتے ہیں اس واسطے کہ اس میں دونوں فقروں کی توفیقیں سمجھ میں لینے آخر کے حرف میں اور وزن میں برابر ہوتی ہیں جیسا کہ اس کلام میں ہے یعنی ابرار فحبت سے اور نعیم جمیم سے وزن اور سمجھ میں برابر ہے اور اسی صنعت میں کسی شاعر نے کہا ہے شعر اے منور تو بخم جلال دی معتمد تو بر سوم کمال

اسین بھی منور مقرر سے اور نجوم رسوم سے اور جلال کمال سے وزن اور سبع میں برابر ہیں اور انصاف کی صنعت بھی اس میں پائی جاتی ہے اور اس کو طباق اور تطبیق بھی کہتے ہیں حاصل اس صنعت کا یہ ہے کہ کئی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں بطرح اس مصرع میں ہے مصرع ہشیار درون رفت برون آمدست سو اس آیت میں بھی نعیم بحیم کی ضد ہے اور ابرار خب را کھ اور بدکاروں کی جزا کے درمیان میں دین کے روز کا بھی ذکر آگیا تھا اور اس دن سختیاں اور مصیبتیں خاطر خواہ بیان نہیں ہوئیں تھیں تو سننے والوں کو خبردار کر دینے کے واسطے تھوڑی سی سختیاں اس دن کی استفہام تہویلی کے طور پر محل بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا آذَاكَ مَا يَوْمَ الْاٰدِیْنِ اور کیا جانا تو نے کہ کیا ہے دن انصاف کا حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اپنی عقل سے سختیاں اور مصیبتیں آدمی اس دن کی دریافت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ جو جو دکھ درد کی سختیاں اور آفتیں مصیبت کے دنوں میں سپر گزری ہیں یا کسی اپنے جسم جس سے سنی ہیں وہ سب اس دن کی مصیبتوں اور سختیوں کی نسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہیں تاکہ ان کو ان پر قیاس کر لے اور عقل کا کام تو یہی ہے کہ بن دیکھی چیز کو دیکھی چیز پر قیاس کر لینا اور بن سنی کو سنی پر شتم ما آذَاكَ مَا يَوْمَ الْاٰدِیْنِ پھر عجلت کے ہم کہتے ہیں کہ تو نے کیا جانا کہ کیا ہے انصاف کا دن اس مقام پر شتم کہ لفظ کا حاصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سننے ہی آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اور اس کی فکر میں نہیں آتی ہیں لیکن بعد تھوڑی دیر کے اور تامل کرنے کے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے لیکن جو چیز ایسی ہو کہ وہ ہم اور خیال کی اس میں گنجائش ہو ایسی چیز میں مدتوں تک فکر اور تامل کرنا اور سننے ہی اسکے دریافت سے مایوس ہونا دو فون برابر ہیں اسی سبب سے فرمایا ہے کہ بعد جہلت اور فرہمت دراز کے بھی اسکے حقیقت حال کو دریافت نہ کر سکو گے مگر تھوڑی سی شدت اور سختی اس دن کی ہم تجسہ بیان کرتے ہیں کہ یَوْمَ لَا تِلْكَ اَنْفُسٌ لِّفْسٍ شَیْئًا جس دن نہ مالک ہو سکے گا کوئی جان کسی جان کے واسطے کسی چیز کا اب اس مقام سے شدت اس دن کی بوجھا چاہئے اس واسطے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو پہلے عوام الناس سے

اس بلا کی دفع کرنے کی تدبیر پوچھتا ہے اور اپنی غلاصی ڈھونڈھتا ہے پھر جب دیکھتا ہے کہ عوام
 انسان سے کچھ کار بر آری نہیں ہو سکتی تب خواص کی طرف جو اس بلا کے دفع کرنے کی تدبیر جانتے
 ہیں التجا لیتا ہے جیسے طبیب ماذق کی طرف بیمار یوں کے دفع کرنے کے واسطے اور چاکدست
 جراحوں کی طرف پھوڑے اور درمون میں اور تیز نظر کمالوں کی طرف آنکھوں کی مصیبتوں میں اور
 عادل حاکموں کی طرف ظلم اور زبردستی کے مقدمے میں اور ہر کام کے تجربہ کاروں کی طرف دوسرے
 کاموں میں پھر جب دیکھتا ہے کہ ان آدمیوں سے کوئی میرے حال پر متوجہ نہیں ہوتا ہے تب لاچار ہو
 ان کے یار دوستوں سے سفارش کرتا ہے اور ان سے مدد چاہتا ہے اور اپنی کار بر آری
 کرتا ہے لیکن اس دن جتنے ناتے رشتے خوشی آشنائی کے ہیں سب نیت اور نابود ہو جاتے
 سوائے نفسی نفسی کے کسی کو دوسرے کے حال پر شفقت اور مہربانی نہ ہوگی یہاں تک کہ ما
 باپ کو اپنی اولاد پر رحم نہ ہوگا اور نہ اولاد کو ما باپ کا کچھ غم ہوگا سب اپنے اپنے حال میں مبتلا
 ہونگے وہ ان کے مقدمات میں کسی کو ادنیٰ ہو یا اعلیٰ کچھ دخل نہ ہوگا خاص بندے عوام کی طرح
 حیران اور پریشان ہونگے اور بڑے بڑے سردار رعایا کے مانند گشتہ آدر حیران ہونگے اس دن
 بدون حکم اس ملک الملک کے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا عاجزی اور چالوسی صبر اور استقلال
 دونوں بینایدہ اور بیکار ہونگے اس دن وہی ارحم الراحمین جس پر رحم کرے گا اس کی نجات اور رہائی
 ہے اور جس پر قہر اور غضب کرے اس کی خرابی اور رسوائی ہے اس آیت میں تین عموم واقع ہوئے
 ہیں پہلا عموم مالک کی ذات میں دوسرا مملوک کی ذات میں تیسرا چیز مملوک میں سوان تینوں
 عموم سے ہر کے درجے مایوسی اور ناامیدی حاصل ہوتی ہے اپنی مصیبت کے دفع کرنے میں
 کسی دوسرے کی طرف التجا کرنے سے اس دن کے معاملے میں چنانچہ یہ بات ظاہر ہے واکام
 یومئذ باللہ اور حکم اس دن خاص اللہ ہی کے واسطے ہے یعنی دنیا میں جطرح بادشاہ کا حکم
 رعیت پر اور ما باپ کا حکم اولاد پر اور آقا کا حکم نوکر پر اور خداوند کا حکم جو ر و پر اور میان کا
 حکم نوڈھی اور غلام پر جاری ہوتا ہے اس دن یہ سب حکم منقطع ہو جائیں گے سوائے اس ملک

نفاخت کا بیان

علی الاطلاق کے حکم کے کسی کو قدرت دم مارنے کی نہ ہوگی پھر جب کو اس مالک نے سب طرح سے پسند کیا اس کی نجات اور نجات ہی اور جب کو سب طرح سے ناپسند کیا اس کی ہلاکت اور خرابی ہی اور جس کو بعضے وجہ سے پسند کیا اور بعضے وجہ سے ناپسند کیا ان کے واسطے پیغمبروں یا اولیاء یا عالموں یا حافظوں یا شہیدوں یا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فلاں شخص کی نفاخت کرو تا کہ تمہارا بھی عزت اور مرتبہ بڑھے اور اس طرح کی نفاخت جو حاکم کے حکم پر موقوف ہو اس میں کسی کو دخل نہیں ہوتا اور اعمیت ذکر ناجی نچا ہے اسی معنوں سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں نفاخت کی نفی نہیں ہے جو معتزلہ سمجھتے ہیں بلکہ نفاخت کا ہونا حاکم کے حکم پر موقوف رکھا ہے اور یہی ہے اہل سنت اور جماعت کا صحیح مذہب اور اعتقاد واللہ اعلم بالصواب

سورۃ مَطْفِفَات

اس سورت میں اختلاف ہے کہ کئی ہے یا مدنی ہے اکثر معتبر تفسیر میں مذکور ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اور اس وقت میں وہ ان کے لوگ ماپ اور تول میں دغا بازی بہت کرتے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی اور اول سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی سو یہی سورت ہے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو یہ سورت تسلیم فرمائی اور وہ لوگ ہر آیت سے قرآن اور رسول کی سنور گئے اور وہ دغا بازی چھوڑ دیا چنانچہ اس روز سے آج تک تمام دنیا میں کوئی پیدا مانہنے تو نے والا مدینہ منورہ کے لوگوں کے برابر نہیں ہے اور جو لوگ کہ اس سورت کو کئی کہتے ہیں سو ان کا قول یہ ہے کہ یہ سورت کہ منظم میں نازل ہوئی تھی

جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو تشریف فرما ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اس بلا بین مسئلہ
 دیکھا تب یہ سورت ان کے سامنے پڑھی اس سبب سے لوگوں نے یہ جانا کہ یہ سورت اس وقت
 نازل ہوئی ہے اور عطا سے کہی نے کہا ہے کہ نزول اس سورت کا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں
 ہوا ہے ہجرت کے سفر میں اور اس سورت کے ربط کی وجہ سے سورہ انفطار سے یہ ہے کہ اس
 سورہ میں نیکو کار اور بدکاروں کے نامہ اعمال کی ابتدا کا ذکر ہے کہ دنیا میں کئے جاتے ہیں اور اس
 سورت میں ان اعمالوں کے درمیان کا بیان ہے کہ ہر شخص کی موت کے بعد خواہ نیک ہو خواہ بد
 ان دونوں دفتروں میں سے سچین اور علین میں ایک دفتر کے مقصودوں کے حوالے کئے جاتے ہیں چنانچہ
 سورہ انفطار میں ان ناموں کی انتہا کا بیان ہے کہ خشد کے روز ہر شخص کے ہاتھ میں دئے جائیں گے اور
 اس سورت کا نام سورہ مطففین اس واسطے رکھا ہے کہ اسکے شروع میں برائی مطففین کی مذکور ہے اور وہ ولالت
 کرتی ہے اس بات پر کہ جو شخص تھوڑا حق بھی مخلوق کا تلف کرے گا اس کا یہ بڑا حال ہوگا پھر جو شخص
 بڑے بڑے حق اپنے پروردگار کے جیسے ایمان لانا اس کی آیتوں اور اسکے رسولوں پر تلف کرے گا تو
 انجام اس کا کیا کچھ ہونے والا ہے اور مناسبت ان دونوں سورتوں میں کلام کے نظم اور نثر کے اعتبار سے
 بھی ظاہر ہے کہ اس سورہ میں كَلَّا بَلْ يَكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ وَلَنْ عَلَيْهِمْ سَعِيرٌ كَاتِبِينَ مذکور ہے اور
 سورہ میں وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور
 سورہ میں إِنَّا لَا نَبْرَأُكَ فَنِعْمِ اور اس سورہ میں یعنی یہی مذکور ہے اور اس سورت میں إِنَّا لَنَعْلَمُ
صَحِيمٌ يَصْلُونَهَا يَوْمَئِذٍ آیا ہے اور اس سورہ میں لَمْ يَكُنْ لَكُمْ لَصَالُؤُا الْحَيِّمِ ہے اور اس سورہ کا
 ختم اس لئے ہے کہ وَالْآمِرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اور اوایل میں اس سورت کے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مذکور ہے * * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَلِّ لِلطَّافِقِينَ خَرَابِي هِيَ كُنْهَانِوَالُونِ كِي جولوگون کے حق ماننے تو تے مین گھٹاتے ہین ہر خد کہ تطہیف کا لفظ عرب کی لغت مین باپ اور تول کے خیانت کرنیکے معنوں مین آتا ہس لیکن شیخ ابو القاسم قشیری قدس سرہ العزیز نے اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہس کہ ظاہر کرنا لوگون کے عیب کو اور وہی عیب اپنے اور ہوا سکو چھپانا اور لوگون سے انصاف چاہنا اور خود انصاف نہ کرنا اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا اور لوگون سے اپنی تعظیم چاہنا اور آپ جب تعظیموں کی تعظیم نہ کرنا اور چاہنے واسطے چاہنا دیکھنا اور پھر عیبوں کو اور لوگوں کو ہر مذہب سے کام پورا لینا اور ان کی مزدوری اور ماہ وار دینے مین قصور کرنا اور رزق معسر کو جناب آپ سے پورا لینا اور آپ اسکی طاعتوں مین نقصان کرنا یہ سب بھی تطہیف مین داخل ہین چنانچہ حدیث شریف مین وارد ہس کہ اَلصَّلَاةُ مِثْلُ الْمِيَالِ مَن وَفَى وَفِي كَدٍّ وَمَن طَفَفَ فَقَدْ عَلِمْتَ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَن تَبَايَعُوا فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ پورا بھرو یا اسکو پورا بھردیا جائیگا اسکو اور جس شخص نے گھمایا سو تحقیر کجیاں چلے ہو جو کچھ اسمین فرمایا ہس اسد تعالیٰ نے اور یہ بھی حدیث قدسی مین آیا ہس کہ اَوْفُوا بِاٰبَادِمِ كَمَا تَحِبُّ اَنْ يُّوفِيَ لَكَ وَعَدِلْ كَمَا تَحِبُّ اَنْ يُّعَدَلَ لَكَ پسے پورا کرا یا اولاد آدم کی ج طرح تو چاہتا ہس کہ پورا دیا جائے تمھلو اور انصاف کر جب کہ چاہتا ہس تو کہ انصاف کیا جاوے تجھے اور دوسری حدیث مین واقع ہس کہ آنحضرت مسلم نے اس کو بھی یاد بعد مدینے کے لوگون سے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے پانچ چیزیں بدلیں پانچ چیزوں کے ہوتی ہیں قوم سب ملکر عہد شکنی کرتے ہین تو دشمن انکان پر مسلط کئے جاتے ہین اور جو فرقہ خلاف شریعت کے حکم کرتا ہس اور رشتہ مین کھا کر حکم شریعت کا تبدیل کرتا ہس تو فقر و افلاس ان مین سرایت کرتا ہس اور جس فرقے مین زنا اور لواطت رائج ہوتی ہس تو موت ان پر مسلط ہوتی ہس اور جو فرقہ باپ اور تول مین نقصان کرتا ہس تو زراعت ان کی برباد ہو جاتی ہس اور قحط مین مبتلا ہوتے ہین اور جو فرقہ زکوٰۃ دینے مین کوتاہی کرتا ہس تو بارش اپنے بند کی جاتی ہس حاصل کلام کا یہ ہس کہ مقدمہ باپ اور تول کا نہایت عمدہ چیز ہس کہ حضرت نعیم کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا سو اسی گناہ کی شامت تھ اور ظالموں کے کبیرہ ہونے مین اختلاف ہس چنانچہ بعضوں نے ازراہ مبالغہ کے کہا ہس کہ قصہ پس فہل یشتنع کا بھی گناہ کبیرہ ہس اور بعضوں نے فرق کیا ہس قلیل اور کثیر مین کہتے ہین کہ اگر نقصان باپ اور تول کا چوری کے نصاب کی حد کو پہنچے یعنی اس ملک کے

وَمَا تَنْبَغِي لَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا تَنْبَغِي لَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

وَمَا تَنْبَغِي لَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

تین روپے رائج ہوتے ہیں تو کبیرہ ہوتا ہے اور اگر اس سے کم ہے تو صغیرہ ہے اور اکثر ظاہر
 میں اس مقام پر گھبرا کر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حق دبا رکھنا کیسا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجہ صغیرہ
 پھر تطغیف کو کیوں کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی جواب اس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ
 ہے شریعت کی ٹھہرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطغیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت
 میں تفصیل اس کی یہ ہے کہ تول اور ماپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے
 مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار انہیں دونوں چیزوں پر رکھا ہے بس ان دونوں کو وسیلہ
 ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطغیف میں ایسی غیبت
 اور دغا اور کبر ہے جو نفس کی خیانت پر دلالت کرتی ہے برخلاف غضب کے وہ کہ اسے اس میں نہایت
 خست اور اچھا پن ہے کہ ایک سپاہی بھردانوں کے واسطے اپنے ایمان کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرتا ہے بس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی غیبت پیدا
 کی ہے کہ دوسرے صغیر گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے
 زمانے کے پادشاہوں سے وعظ و نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مطغف کے
 حق کیسے کیا وعید وار دہوا ہے پھر تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے لیکن ان
 ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا یہ ظلم بھی تطغیف کے مانند شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے اس واسطے
 کہ قدرتِ سلطنت کی اسکو اس واسطے دی ہے کہ عدل کو قائم کرے اور ظلم کو دفع کرے پھر جو اس قدرت کو
 عدل کے مینے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کرے تو قلب موصوع کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے
 غرض کہ بہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے غلطی اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور مکر اور حکمت الہی
 میں رخنہ کرنا ہے اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن درعیان میں دیکر دغا
 کرے سو یہ گناہ ایسی خباثتیں جمع ہونے کے سبب کبیرہ ہوا ہے جس طرح مسجد کو نجاست گاہ بنانا
 حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور اسی طرح دین کے کام دنیا کی غرض کے واسطے کرنا بہت بد ہے نہ کہے کہ
 جائز دنیاوی سے دنیا کو طلب کرنا اسی طرح صالح ایک نیکو شخص کی شکل بنانے کے پھر شیطان کے کام کرنا بہت بُرا ہے

سورۃ الطغفیف

تین روپے رائج ہوتے ہیں تو کبیرہ ہوتا ہے اور اگر اس سے کم ہے تو صغیرہ ہے اور اکثر ظاہر میں اس مقام پر گھبرا کر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حق دبا رکھنا کیسا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجہ صغیرہ پھر تطغیف کو کیوں کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی جواب اس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ ہے شریعت کی ٹھہرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطغیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت میں تفصیل اس کی یہ ہے کہ تول اور ماپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار انہیں دونوں چیزوں پر رکھا ہے بس ان دونوں کو وسیلہ ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطغیف میں ایسی غیبت اور دغا اور کبر ہے جو نفس کی خیانت پر دلالت کرتی ہے برخلاف غضب کے وہ کہ اسے اس میں نہایت خست اور اچھا پن ہے کہ ایک سپاہی بھردانوں کے واسطے اپنے ایمان کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرتا ہے بس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی غیبت پیدا کی ہے کہ دوسرے صغیر گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے زمانے کے پادشاہوں سے وعظ و نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مطغف کے حق کیسے کیا وعید وار دہوا ہے پھر تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے لیکن ان ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا یہ ظلم بھی تطغیف کے مانند شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے اس واسطے کہ قدرتِ سلطنت کی اسکو اس واسطے دی ہے کہ عدل کو قائم کرے اور ظلم کو دفع کرے پھر جو اس قدرت کو عدل کے مینے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کرے تو قلب موصوع کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے غرض کہ بہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے غلطی اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور مکر اور حکمت الہی میں رخنہ کرنا ہے اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن درعیان میں دیکر دغا کرے سو یہ گناہ ایسی خباثتیں جمع ہونے کے سبب کبیرہ ہوا ہے جس طرح مسجد کو نجاست گاہ بنانا حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور اسی طرح دین کے کام دنیا کی غرض کے واسطے کرنا بہت بد ہے نہ کہے کہ جائز دنیاوی سے دنیا کو طلب کرنا اسی طرح صالح ایک نیکو شخص کی شکل بنانے کے پھر شیطان کے کام کرنا بہت بُرا ہے

کے لطف و غور کرنے سے اور تطفیف لینے گھٹانا ماپ اور تول میں کبھی بے پروائی کی راہ سے بھی ہوتا ہے
 جیسے بعض شخص اپنے مزاج کی بے پروائی کے سبب سے لین دین میں جذبات و اعتبار نہیں کرتے سو ایسی تطفیف
 اپنا حق لینے میں مضائقہ نہیں رکھتی لیکن دوسرے کے حق دینے میں کرنا حرام اور ممنوع ہے مگر اس قدر شدت
 اور خداب کے واسطے نہیں ہے کہ اسکے کرنے والے پر ویل کا لفظ کہا جاوے سو اس قسم کی تطفیف کے
 احزانہ کے واسطے ان مطففون کو جن کا ذکر بیان منظور ہے ایک دوسری علامت اور صفت سے موصوف فرمایا
 تاکہ معلوم ہو جاوے کہ کم کرنا ان کا ماپ اور تول میں مزاج کی بے پروائی اور وارستگی کی راہ نہیں ہے بلکہ
 کمال زیر کی اور ہوشیاری سے جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کمال حرص رکھتے ہیں کیونکہ ان کی صفت
 یہ ہے کہ **اَلَّذِيْنَ اِذَا اُكْلًا وَّعَلٰى النَّارِ** وہ گھٹانے والے ماپ اور تول کے جب ماپ کر لیتے
 ہیں تو گون سے اپنا حق جو ان کے ذمے پر رکھتے ہیں یکسو فون تو پورا بھر لیتے ہیں یعنی چاہتے ہیں کہ
 ہمارے حق میں سے ایک دانہ کم نہ ہو بلکہ پورا کرنے کے بہانے سے ٹھوڑا اپنے حق سے زیادہ بھی لیتے ہیں اور
 تقریر کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا حق پورا آنا یقینی معلوم ہوتا ہے تاکہ کہ ٹھوڑا زیادہ نہ لین پھر جب کہ ماپ
 میں یہہ حملہ کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں تو تول میں بطریق اولیٰ پورا کرنے کے بہانے سے
 زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ ماپ میں سامعہ اور ساہلہ رائج ہے اور تول میں کمینج اور تنگی ہے اور بھید
 اس میں یہہ ہے کہ ماپ چیزوں کی طول اور عرض سے علاقہ رکھتی ہے اور تول چیزوں کی ثقل اور اعتدال
 سے جو چیزیں کہ آدمی کا تعلق ان کے ساتھ لباس اور سکونت کے سبب سے جیسے کپڑا اور زمین
 تو ان میں پیمائش اور ماپ رائج ہے اور جو چیزیں کہ آدمی کی باطنیہ قوتوں سے علاقہ رکھتی ہیں
 جیسے غذا یا دوا یا مالیت سے علاقہ رکھتی ہیں جیسے دے سات چیزیں کہ بغیر ان کے دنیا کا کام نہیں چلتا
 جنکو سبب متطرقات کہتے ہیں جیسے سونا یا نیکانیا یا پتیل جت پارہ کہ بھاری پن کے سبب ٹھوس
 ہوتی ہیں اور ٹھوس ہونے کے سبب سے پائدار ہوتی ہیں اور پائدار می کے سبب سے ان کی مالیت زیادہ
 ہوتی ہے یعنی ہر شخص ان کا خوان ہو تا ہے اس سبب سے ان چیزوں میں رائج ہوا یہی سبب ہے کہ
 جو چیزیں ناپی جاتی ہیں اکثر خیس ہوتی ہیں اور جو تولی جاتی ہیں وہ اکثر نفیس ہوتی ہیں **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَدْعُكَ**

لینے کبھی بعضی چیزوں میں اس کا عکس بھی ہوتا ہے یعنی تیس میں تول اور تیس میں ماپ
 جاری ہوتی ہے جیسے شلغم اور گجہ میں تول جاری ہے اور کنو اب اور کنساری میں ماپ حاصل کلام
 یہ ہے کہ اس جگہ پر فقط ماپ کے گز پر اکتفا کرنا اور وزن کا ذکر نہ کرنا اسے نکتہ کے واسطے ہے اور
 بعضے اذکیانے کہا ہے کہ اپنا حق لیتے وقت تول کی چیزوں کی قسم سے ترازو نیچنے والے کے ہاتھ میں
 ہوتی ہے تول سے زیادہ لینا خریدار کا ممکن نہیں کیونکہ ترازو کا پلہ اگر دو دانے زیادہ پڑیں تو جھک جاوے
 اور زیادتی ظاہر ہو جاوے اور ماپ کے لینے میں خریدار کو بھی البتہ کچھ تھوڑا سادخل ہوتا ہے کہ پیمانے کو ذرا
 ہلاوے کہ پلہ دانے زیادہ سما جاوے یا کپڑے کو ذرا جھول دے کہ کچھ زیادہ آجداوے تو ہو سکتا ہے
 برخلاف پر اپنا حق دینے کے وقت کہ ترازو اور ماپ دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں اسی واسطے اس
 مقام پر دونوں کو مذکور فرمایا ہے چنانچہ آگے آجداوے یا گھٹاؤ اللہ تعالیٰ اور لفظ علی کا اس میں مقام ہے
 اس واسطے لائے ہیں کہ ماپ کرنے والا ان کا لوگوں سے ان کے ضرر پہنچانے کے ارادے سے ہے
 نہ فقط اپنا حق لینے کے ارادے سے نہیں تو اصل لغت میں اکتیال متعدی کے ساتھ آتا ہے
 چنانچہ بولتے ہیں اِکْتَلْتُ مِنْكَ یعنی ماپ کر لیا میں نے تجھے وَلَذا كَلَّا الْوَاهِمَ اَوْ زَوْجَهُمْ
 اور جب ماپ کر دیتے ہیں لوگوں کو ان کا حق یا تول کر لفظ کیل اور وزن کا عرب کی لغت میں جیسے ماپ
 اور تول کے معنوں میں آیا ہے اسی طرح سے ماپ دینے اور تول دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے
 بس حاجت اضمار لام کی نفی میں نہ رہی جیسا کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اصل کا لوازم اَوْ زَوْجَهُمْ
 ہے کیونکہ مانپنے اور تولنے سے لوگوں کا مالی مراد ہے نہ ان کی ذات لیکن لام کو لفظ میں سے
 حذف کر دیا ہے اس واسطے کہ لام اکثر نفع کے واسطے آتا ہے اور اس مقام پر تو ہم نفع کا موجب ناقص
 کے تو ہم کا کلام میں ہوا جاتا ہے کیونکہ منظور یہ بات ہے کہ دے دے لوگ لینے کے وقت بھی ارادہ مخلوق
 کے ضرر کا کرتے ہیں اور دونوں کاموں میں لینے ماپ ہو یا تول یَحْسِرُونَ گھٹاتے ہیں لوگوں کا حق اور
 ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تھوڑا تھوڑا نکال کے یہاں پر سمجھ لینا چاہئے کہ دین لین کے معاملہ میں چار
 صورتیں خیال میں آتی ہیں اول تو یہ کہ دونوں صورتوں میں پورا صبر دے دوسرے یہ

کہ دونوں صورتوں میں گھٹا دے تیسرے یہ کہ دینے میں گھٹا دے اور لینے میں پورا بھر لے اور یہی صورت
اس آیت میں مذکور ہے چوتھے یہ کہ دے پورا اور لے کم سو یہ مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور بڑے حوصلے
والوں کا کام ہے اور ان پہلی دو صورتوں کو اس سبب سے بیان مذکور نہیں فرمایا کہ ان دونوں
صورتوں میں اگر چہ قبح اور حرمت موجود ہے لیکن ایسی پہلے درجے کی برائی نہیں ہے کہ ان کے
حال پر دائے کہا جاوے اس واسطے کہ ناقص دینا ناقص لینے کا بدلا ہو جاتا ہے اسطرح زیادہ
لینا زیادہ دینے کا عوض ہے بس ایک صورت سے نیکی ہے اور ایک صورت سے بدی
چنانچہ حدیث شریف میں دایا ہے کہ لوگ قرض کے معاملہ میں چار قسم کے ہیں ایک وہ شخص کہ اپنا
قرض بھی لوگوں سے سہولت سے وصول کرتا ہے اور جو لوگوں کا قرض اسکے ذمے پر ہے اسکو بھی
بخوبی ادا کرتا ہے سو یہ شخص سب سے بہتر ہے دوسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بھی کمال
شدت اور ایذا سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض بھی لوگوں سے کمال شدت اور بیزاری
سے وصول کرتا ہے یہ سب سے بدتر ہے سترہ وہ شخص کہ لوگوں کا قرض بخوبی ادا کرتا ہے
اور اپنا قرض شدت سے طلب کرتا ہے چوتھا وہ کہ لوگوں کا قرض خرابی سے ادا کرتا ہے
اور اپنا قرض وصول کرنے میں نہایت نرمی اور انسانی کرتا ہے بس یہ دونوں قسمیں مہمان
ہیں کہ ایک طرف کی خوبی رکھتی ہیں اور دوسری طرف کی بدی تو صرف بدی سے بہتر ہیں اور اس
طرح سے غصے کے مقدمے میں بھی لوگوں کو چار قسم کا فرمایا ہے اول قسم وہ ہے کہ جلدی غصے
میں آجاوے اور جلد راضی ہو جاوے دوسری قسم وہ ہے کہ غصے پہ لوگوں کو دیکھ کر غصے میں
ہیں تیسری قسم وہ ہے کہ جلد غصے ہو اور دیر میں راضی ہو یہ قسم سب سے بدتر ہے چوتھی قسم وہ ہے
کہ دیر میں غصے ہوا ذہن راضی ہو جاوے یہ قسم سب سے بہتر ہے اور جو مطمئن کو ان کے حال پر دیکھے
ڈانٹ فرمائی تو بارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کام کے اختیار کرنے سے گویا قیامت کے منکر
ہیں اس واسطے کہ جو شخص اعتقاد اس روزگار کرتا ہے وہ اس قدر خلق اللہ کی حق تلفی میں بے
باک نہیں ہوتا اور ٹھکی اور کراہی میں اس قدر جرأت نہیں کرتا اس واسطے استغناء

نہایت سہولت سے ادا کرنا

انکار کی طور سے فرمایا ہے کہ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ كَيْمٰنَ نٰهِنِ كرتے ہیں یہ لوگ کہ عقل و شعور سے دور ہیں اور
 نطن کی لفظ میں جو گمان کے معنوں میں ہیں خبردار کرنا اس بات کی طرف ہے کہ ہر عاقل اس عقیدے کو یقین صادق
 سے جانتا ہے بلکہ ہر گھڑی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور یہ لوگ گمان بھی اس کا نہیں کرتے ہیں پھر
 اعتقاد تو کہاں ہے دوسرے اشارہ اس طرف کو بھی ہے کہ اگر کسی کو اعتقاد کامل اس دن کا نہ ہو
 تو فقط گمان بھی اس قسم کی برائیوں سے بچنے کو کفایت کرنا ہی جیسے کہ مافراہ کے خطبے کے
 محکم پر بلکہ محض وہم پر پانی نہ مارے تو شیتے ہیں اور بد رفتہ طلب کرتے ہیں اور یہ احمق اسی معنوں کا گمان
 بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اَلَمْ يَجْعَلُوْا لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ مُّتَرَدِّدٍ زنده کئے جاوئے گا ایک بڑے
 دن میں اور بزرگی اس دن کی اس سبب سے ہے کہ عدل قائم ہونے کا دن ہے اور اللہ جل شانہ کے حق
 اور بندوں کے حق اس روز مخلوق سے طلب کئے جاوین گے اور کمال سختی حق ڈوبنے والوں پر کی
 جاوے گی اور اس روز کی بزرگی کے اسبابوں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن رسوائی کا ہی کیونکہ صفت
 اس کی یہ ہے اِنَّ يَوْمَ النَّاسِ لِرَبِّ اَلْمٰلِكِيْنَ جہن کھڑے ہونگے لوگ اگلے اور پچھلے حضور میں حضرت رب
 العالمین کے لفظ رب العالمین کا بیان پر اسم ذات کے مقام پر لائے ہیں تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف
 کہ عوم ربوبیت اس ذات پاک کی چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کا حق پورا پہنچا دے بس لوگوں کی غیبت برباد کر دینا
 کا کھڑ ہونا اس کے حضور میں کمال ذلت اور رسوائی ہے اور اس کھڑے ہونے کو بعض مفسرین مردوں
 کے زندہ ہونے پر قیاس کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ظانا سونے سے اٹھائے بیدار ہوا اور اصح یہ ہے
 کہ حقیقی کھڑا ہونا مراد ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن دنیا کے تین سو برس کے اندازے کے موافق حشر کے میدان میں کھڑے
 رہیں گے اور ان کے واسطے کوئی حکم ظہور میں نہ آوے گا لیکن یہ اتنی بڑی مدت مسلمان کو ایسی تھوڑی معلوم ہوگی کہ گویا
 نماز سے فارغ ہوا اور صحیح مسلم میں روایت ہے مقداد بن الاسود کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 تفسیر میں اس آیت کی وارد ہے کہ يَوْمَ النَّاسِ فِيْ رُجُلٍ مِّنْ اَنْصٰفٍ اذْ اَنۡهٰهُمْ يَمِيۡنُ لَوْ كَانُوۡا يَفۡقَهُوۡنَ
 کھڑے ہونگے اور ان کا پسینا ان کے کانوں کی لولہ پہنچے گا اور یہ بھی صحیح مسلم اور دوسری

صحابوں میں مردی ہیں کہ قیامت کے روز آفتاب آدمیوں کے سر سے ایک کوس یا دو کوس کے فاصلے پر گھڑا ہوگا تو اسکے گرمی سے لوگوں کے بدن پگھل کے پسینا بہنا شروع ہوگا لیکن ہر شخص کے گناہوں کے موافق سو بعضوں کا پسینا گردن تک پہنچے گا اور بعضوں کا کان کی ٹونک پہنچے گا مگر ہر شخص کے گناہوں کے موافق سو اور کئی کئی گردن تک اور کئی کئی سینے تک کئی کئی کمر تک کئی کئی زانو تک کئی کئی ٹخنوں تک اور علیٰ ہذا القیاس منقول ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس صورت کو نماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے تو طحال خوف سے پھٹنے لگے یہاں تک کہ قیاب ہو کر گر پڑے اور اس وقت کی مسازادہ ذکر کے علاوہ یعنی ناپ اور تول کے کم کرنے والوں کو چاہئے کہ یہ کام نہ کریں اور قیامت کے دن سے اور حضور میں گھرے ہونے سے عادل و زوال کے بغیر اور غافل نہ رہیں کیونکہ ہر نیک و بد عمل ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا اسکے دفتر کے متقدیون کے سپرد ہے پھر جو کچھ کہ مخلوق کے حق تلف کئے ہیں جو اسی دفتر کے اس روزان سے باز پرس ہوگی اور اگر وہ پوچھیں کہ اعمال نامے ہمارے موت کے کس صلاحت سے معلوم ہونگے اور کہاں محفوظ رہیں گے تو ان کو جواب دیا جائے کہ ان کا کیا بھلائی ہوگی مقرر اعمال نامے بدکاروں کے اور ان کی اسلمی سمجھیں گے دفتر میں ہے اور سمجھیں مبالغہ کا مینہ ہے سمجھیں جو زندان کے معنوں میں ہے اور وہ مقام کہ اس دفتر کی اسلمی واپس دیا جاتا ہے وہ ایک مکان ہے نہایت تنگ اور تاریک اور دوزخوں کی ارواح کا بیت خانہ اسلئے اس دفتر کو اس نام سے مستی کیا چنانچہ بیان اس کا فرماتے ہیں وَمَا آذَنَّاكَ مَا سَمِعْنَا اور کیا بوجھاؤ کہ کیا ہے سمجھیں کیتاب مکر قور ایک دفتر ہے لکھا ہوا اویشٹن کیا ہوا حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ ایک دفتر ہے اس میں نام ہر ایک دوزخی کا لکھا ہے لینے عمل کے لکھنے والے بعد ان بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فرد و نمین لکھ کر اس دفتر خانیہ جس کا نام سمجھیں ہے داخل کرتے ہیں اور اس دفتر پر یا ہر ایک دوزخی کے نام پر ایک صلاحت اور رقم بنا دیتے ہیں کہ اسکے دیکھتے ہی معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص دوزخی ہے اور اصل لغت میں رقم کے علامت کے معنوں میں ہے جس طرح سوداگر لوگ تھانوں پر ہیت دریافت کرنے کے واسطے لکھ دیتے ہیں جس کو ہندی لغت میں آنک کہتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ اتحاد

ضعیفہ میں کعب الاحبار کی روایت سے یوں آیا ہے کہ وہ دفتر ساتون زمینوں کے تلے ہے اور وہ ان
ایک سیاحہ پھر پڑا ہے کہ اس سے بدو اور دھوان نکلتا ہے اور جب ابلیس اور دوسرے شیطان اذکار
اور انوار سے بھاگتے ہیں تو وہ ان جاکر ٹھہرتے ہیں بدکاروں کی روح کو بعد قبض کرنے کے اول آسمان
بیجاتے ہیں لیکن آسمان کے دربان اسکے واسطے دروازہ نہیں کھولتے اور آنے نہیں دیتے پھر زمین پر
لاتے ہیں لیکن کوئی مکان اسکو قبول نہیں کرتا کہ اس روح کو وہاں رکھیں آخر اسکو ساتون زمینوں کے
تلے اس پتھر کے نیچے رکھتے ہیں اور جو فرشتے کہ اس دفتر کے منتصب ہیں اس کا نام دفتر میں لکھ لیتے
ہیں کہ فلانا فلانے کا بیٹا اس تاریخ میں دنیا سے برزخ میں پہنچا اور یہ عمل لایا اور فرشتوں اسکے اعمال کے
روز نامہ چمکی کر اٹھا کا تبین کے ہاتھ سے لیکر اس دفتر میں داخل کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ سب اٹے
ہاتھ میں دیں اور بدکاروں کی ارواح میں بھی اسی مکان میں رہتا ہیں اور طرح طرح سے عذاب کی
جاتی ہیں یہاں پر علم معافی کے قاعدے کے موافق دو سوال وارد ہوتے ہیں ایسے کہ جواب طلب ہیں
اول یہ کہ ذکر نماز کے دفتر کا خبر ابتدا ہی ہے کہ سننے والے سمجھنے سے اس خبر کے ناواقف تھے اور
ہرگز سننا نہ تھا اور علم معافی کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام ابتدائی میں کہ سننے والا اُسے بخیر ہو تاکہ یہ نہیں
لاتے پھر اس کلام میں دو تاکیدیں کو واسطے لئے ہیں ایک تو ان دوسرا لام جواب اس کی یہ ہے
کہ اگرچہ سننے والے نماز کے اعمال نامہ کا دفتر سمجھتے ہیں ہونے سے بخیر تھے لیکن ثابت کرنے سے
اس اثبات کے دفتر اعمال کی اصل لازم آتی ہے اور کافر مجازات اور قیامت کے منکر ہیں اس
دفتر سے کمال انکار رکھتے ہیں سو ان کے انکار کے لحاظ سے تاکید قوی لائے ہیں چنانچہ کسی شخص کے
جو بالکل زید کے وجود سے منکر ہو کہیں کہ اِنَّ زَيْدًا لَّقَدْ دَارُ فُلَانٍ اگرچہ سننے والا اس فلاں کا گھر نہ جانتا
ہو اور اس کا نام نہ سنا ہو دوسرے یہ کہ جو ذکر سمجھتے ہیں کا اول گندہ چکا تو معصوم عہد کا ہوا پھر
یوں کہنا چاہئے تھا کہ وَمَا اَذْنَبْتَ مَا يَجْتَنُّ چنانچہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا
فَعَصٰی فِرْعَوْنُ اَلْاَسْوَلَ میں کہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جو سننے والے منہوں سے سمجھنے کے غافل
تھے تو ذکر اس کا ایسا ہی جیسے کہ ذکر نبی اس مقام پر احادیث کے تشکیہ بھی مناسب معلوم ہوئی گو نہ

یوں فرمایا کہ کیا ہے وہ سمجھیں مجھوں کو اب تک اس کے معنی دریافت نہیں کئے ہیں برخلاف رسول کی لفظ کے کہ اس کے معنی سننے کے ساتھ ہی عربی زبان کے واقف کاروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اس واسطے اعداد کے مقام پر تعریف اس کی مناسب ہوئی اور اہل نظم بھی اس مقام پر شبہ کرتے ہیں کہ ہر مقام پر نیکون ذکر بدون کے ذکر پر مقدم ہے اور نیکون کی شرافت اور برتری کے مناسب بھی یہی بات ہے کہ نیکون کا ذکر اول بیان کیا جاوے پھر وہاں پر کس واسطے بدون کا ذکر مقدم فرمایا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ طرز کلام کا اس سبب کی ابتداء ہے مطفقین کے واسطے ہے جو ایک قسم ہے بدکاروں کی بس بھی مناسب ہے کہ ان کے ڈرانے کے واسطے بدکاروں کے ذکر کا ذکر اول کیا جاوے نہیں تو یہ سب مذہب مخالفوں کی حاصل نہ ہوتا اور فصل ساتھ جسب کے اس مقام پر لازم آتی اور رعایت مقام کی کرنا شرافت کی رعایت سے ضرورت اور زیادہ چہاں ہے اور جو اس آیت میں حال بد حال بدکاروں کا مطلب مذکور ہوا اور پہلے گزر چکا ہے کہ کم کرنے والے مخلوق کے حق کے قیامت کے دن کا ٹھکان نہیں رکھتے اب بطور ترقی کے مذکور ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کے اعتقاد میں تصور کرتے ہیں بلکہ اس کا انکار مطلق رکھتے ہیں تاکہ اس مطفقین کی گروہ کو بالخصوص ہرزاش حاصل ہو وَلَقَدْ يَمْنُنُ خِرَابِي ہے اس روز کہ اس دفتر کو کھول کر ہر ایک کو اس کے برے اعمالوں پر مطلع کریں گے لَقَدْ كَذَبْتَ منکروں کے حال پر جو ہرگز اعتقاد اس روز کا نہیں رکھتے اور ٹھکان کرتے ہیں کہ لوگوں کے حق ان سے لئے نہ جاوے گے کیونکہ ان کی صفت یہ ہے اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ بِؤْسَ الْاٰدِيْنَ وہ منکر و بے شوکت لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں جزا کے دن کا حاصل اس کا یہ ہے کہ انکار ان کا فقط مخلوق کا حق پھیر دینے کے واسطے نہیں ہے بلکہ جزا کے تمام کارخانوں کے منکر ہیں اور جزا کے دن کا انکار کرنا علامت بڑی قباحت کی ہے کیونکہ اعتقاد جزا کے دن کا ایمان کے تمام کلموں میں داخل رکھتا ہے عبادت ہوں خواہ معاملات وَمَا يَكْتُمُ بِيَدِهِ اور انکار نہیں کرتا اس روز کا اَلَا كُلُّ مَعْتَدٍ آئیں مگر جو حد سے بڑھ جاتا ہے کفر اور فتن میں کفر میں حد سے بڑھتا ہے کہ جو شخص اس روز کا منکر ہے تو گویا ربوبیت الہی کی ہمیشگی کا اور اس کی قدرت کا منکر ہے اپنی ذات پر اور یہہہ جانتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی میں

اس کی بندگی سے نکل جاؤ نگا اور وہ میری مالکی سے معزول ہو جاوے گا جیسے دنیا کے مالک اور اس کے
دوسرے باریز ہوا کرنے کی قدرت کا بھی منکر ہے اور اس کے عدل کا بھی منکر ہے کیونکہ دنیا میں حق مظلوم کا
ظالم سے نہیں لیتا۔ اگر اس روز بھی نہ لے تو گویا راضی ظلم پر ہوا پس ان عقیدہ والے کفر کے مرتبے
تہہ ہو کر صرف کفر کی حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور حق میں تجاوز اس جہت سے ہے کہ جب خوف خدا کا
اٹھ گیا تو گناہ پر دلیری کی اور یہہ سمجھ لیا کہ نقد خریداریوں کو موہوم جزا کے خوف سے چھوڑ دینا محال نادانی اور
بے وقوفی ہی بس نفس مارہ کی خواہش کے نوافق و فتن و بغور میں محض جانا ہی چنانچہ آثم کا لفظ جو مبالغہ ہے
آثم کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اکثر مفسرون نے متعدی کو ظالم اور غاصب اور خلق اللہ کے حق تلف
کرنیوالے پر حمل کیا ہے اور آثم کو اس فاسق اور گناہ کار کے واسطے مقرر کیا ہے جس کے گناہ حق تعالیٰ سے مستحق
رکتے ہیں جیسے زنا اور لواطت اور شراب پینا یا نماز روزہ ترک کرنا اس واسطے کہ پہلا شریعت ہی ہے
اور دوسرا گناہ محض اسی کی جان پر ہمس کا و بالی ہے غرض یہ کہ ذیل طور پر یہ ہے کہ تکذیب اور
انکار جزا کا اس شخص کا کام ہے جو کسی مذہب اور مشرب پر متعبد نہ ہو اور کہ کن سے کسی ملت اور دین کی
کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو اور عقلی دلیلوں کو جو اس مقصد پر قائم ہیں بسبب دھمسن جانے کے گنہگار نہیں اور دوست
رہنے پھیندے اور آج کے عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھے بلکہ قرآن کی آیتیں اور انبیاء کی خبریں جو بلا شک
معجزوں سے ثابت ہوئی ہیں اسکے ذہن میں تشبیہ اور عبرت پیدا نہیں کرتیں بلکہ اذات علیہ ایتنا عجیب
پڑھی جاتی ہیں اس پر آئین ہمارے جو جزا کے دن ہونے پر اور خلق اللہ کے حق کی باز پرس ہونے پر
دلالت کرتی ہیں تو ازراہ عناد کے قال آسا طیر لا وائین کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں اگھوں کی جو لوگوں
کے خوف دلانے کو اور برے کاموں سے ڈرانے کو بنائی گئی ہیں تاکہ ظلم اور غضب سے ملکہ خراب ہو جاوے
اور ہشتاد و فظہور نہ کرے ان کو کچھ اصل نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے گا کہ بون نہ سمجھا جائے
اور یوں نہ کہا جائے کہ چونکہ واقع ہو نا جزا کا اور پھر دنیا پر اسے حق کا عقلی دلیلوں سے اور انبیاء کی
متواتر خبروں سے جن میں کی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے ثابت ہے پھر اگر ایسے شہادوں سے
منکر و ان کی خاطر تشکی نہ ہووے اور ان کا شبہ نہ جاوے تو ان شہادوں اور دلیلوں کا

تصور نہیں بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بلکہ رنگ چھا گیا ہے ان کے دلوں پر یہاں تک کہ دل کا ہنس سب
سیاہ ہو گیا ہے ماکانُوا یَکْسِبُونَ وہ جو کب کیا تھا دنیا میں لینے اسکے سبب بہ حال ہوا اور کیفیت
اس رنگ کے پیدا ہونے کی دلوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود اور دوسرے
صحابہ نے یوں روایت کی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ واغ اس کے دل پر پیدا
ہوتا ہے اگر اس نے توبہ کی تو آئینہ اس کے دل کا صاف اور روشن ہو جاتا ہے واثا وہ خال سیاہ اس میں
رہ جاتا ہے پھر جب دوسرا گناہ کیا تو ایک اور نقطہ پیدا ہوا اسی طرح ہر گناہ سے نئی سیاہی پیدا ہوتی
جاتی ہے یہاں تک کہ تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اندھیری چھا جاتی ہے اور دل کا حال مانند گتے
کے ہے جتنا صاف ہو گا اتنی اس میں صورت صاف نمود پکڑے گی اور جب رنگ آلودہ ہو گیا تو کوئی صورت
اس میں نقش پذیر نہیں ہوتی بس پیدا ہونا رہتا ہے کادلی پر سچ بات سمجھنے کی استعداد کو باطل کر دیتا ہے
یعنی نہ دلیل سے بوجہ کے نہ کشف سے کل کے اور دلوں کی نصیحت اور پیغمبروں کی صحبت کا نور اس میں تاثیر
نہیں کرتا اور حق کو باطل اور باطل کو حق سے جدا نہیں کر سکتا بلکہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھتا ہے اور
خال سیاہ پیدا ہونے کے معنی جو حدیث شریف میں آئے ہیں سو یہ ہیں کہ ہر فعل یا ایک ہیئت ظلمانی
لطیفے پر قلب کے پیدا کرتا ہے نہ یہ کہ اس گوشت کے تو تھڑے پر جو کبھی کی صورت ہے رنگ آ جاتا ہے
کیونکہ یہ گوشت کا تو تھڑا قلب حقیقی نہیں ہے کہ نیک اور بد کاموں کی اس میں تاثیر ہو بلکہ قلب
حقیقی عبارت اس لطیفے سے ہے جو جسم لحمی سے تعلق رکھتا ہے جیسے دیکھنا اور سنا کہ آنکھ اور کان سے
تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر جانا چاہئے کہ حُفص اور دوسرے فارسی معتبر لام پر بلکہ سکتہ کرتے ہیں
اور لام کو ر کے حرف میں موافق قاعدے یہ لوں کے صاف ادغام نہیں کرتے اور ط ہر ہی معلوم ہوتا
کہ ہر طریقہ ادا کرنے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مروی ہو گا اور نزول وحی کا ایک موافق ہوا
ہو گا بس ہر ایک نکتہ کو پاتا ہے اور وہ نکتہ نہایت باریک ہے بغیر تمہید ایک مقدمے کے ذہن میں
جہاں نہیں سوا تو لب سمجھ لیا چاہئے کہ ہر لغت کے ماہرون کا قاعدہ ہے کہ بعد لفظ بل یا بلکہ یاد دوسرے کلمات
اثر بہ کیا پنہا اپنی لغتوں کے موافق اگر ایسی چیز ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر کرنا منظور ہے تو وقفہ اور سکتہ نہیں

نہایت کی کیفیت

کرتے بلکہ بل کے لفظ کو اس کے نام کے ساتھ متصل لاتے ہیں اور اگر کراہت یا حارث یا کسی اور صلیحت کے واسطے مذکور نہیں کرتے بلکہ ایک دوسری چیز جو اس سے کمتر ہو لیکن آگاہ کرنے پر مطلب کے کافی کے کافی ہو اس کے عوض مذکور کرتے ہیں تو دفعہ قلیل جس کو کہتے ہیں درمیان میں بل اور اس کے بعد لازم سمجھتے ہیں اور رعایت اس قدر قہ کی نہایت بلاغت ہی چنانچہ ہر شخص کو اہل بلاغت سے اپنی لغت میں بعد تجربہ اور قیاس کے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں اور جو یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب سمجھ لیا جائے کہ جو بل کے کلمے پر وقف پسری یعنی سکتے بیان پر فرمایا تو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ ان کا فروں کی حالت جو آیات الہی کو اگلے لوگوں کی کہانیوں کا طمان کرتے ہیں بہت خراب ہے کہ ذکر اس حالت کا جیسا کہ چاہئے فہم میں ان بندوں کی جو اپنے دنوں کی بھی خبر نہیں رکھتے تو دوسروں کے دنوں کے احوال کو کیا پہنچے گئے ان کا نہیں لیکن ذکر زنگ کے پیدا ہونے کا جو نظر صحیح اور کشف مرتجہ کو مانع ہے اس مقام پر کافی ہے اور سننے والوں کے فہم سے بھی نزدیک ہے کیونکہ پیدا ہونا زنگ کا طمان ہری آئینوں میں دیکھتے ہیں اور اس زنگ کے سبب صورت کا نظر نہ آتا اس آئینے میں خوب بوجھتے ہیں الغرض اس آیت میں نہایت دورانا منظور ہے اس شخص کو جو گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے اور اس کا علاج جلدی توبہ اور زمامت اور استغفار سے نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مریض تھوڑے سے بگڑنے کو طبیعت کے خیال میں نہیں لاتا اور کھانے پینے میں بے اعتدالی کئے جاتا ہے اور دوا دار و کی تدبیر نہیں کرتا یہاں تک کہ جب فدا و خراج کا مستحکم ہو جاتا ہے تو قابل علاج کے نہیں رہتا اور یہ مرض بھی باطنی ہے کہ سوائے اطباء روحانی کے دوسرا اس کا علاج کر نہیں سکتا اور وہ انبیاء اور اولیاء ہیں اور بڑی قباحت یہ ہے کہ یہ مرض جیسا کہ روح کے خراج کو فاسد کرتا ہے اور نظر اور کشف کا مانع ہوتا ہے اسی طرح سے انبیاء اور اولیاء سے دور کرتا ہے اور ان اطباء روحانی کی دریافت کرنے میں ایک ہر دوہ حامل ہو جاتا ہے پھر جب طبیعت کو نہ پہچانا اور دجال کو مسیح جانا تو معاہدہ محال ہو گیا اور نوبت یاس اور حرمان کی پہنچی و اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ایسی بوجھ سے اور اگر زنگ آلودہ دنوں والے کہیں کہ ہم کو کثرت ذکر اور گناہوں کے ترک سے

تصفیاء و طہیقل کرنا دل کا کایک چاہئے قیامت کے دن تجلی الہی کی چمک سے خود بخود بہ رنگ دور ہو جاوے گا اور صفائی کامل حاصل ہوگی جب کہ اس روز کے معتقدوں کا گمان ہے تو ان کے جواب میں کہنا چاہئے کہ اگر یوں گمان کرنا نہ چاہئے کہ ان کے دلوں کے رنگ نے فقط دنیا میں تاثیر کے ان کو حق بات پر جاننے سے آریات الہی کی معرفت سے اور جزا کے دن کے اعتقاد سے روک رکھا ہے بلکہ تاثیر اس رنگ کی قیامت کے دن اور زیادہ قوت پکڑے گی کیونکہ لَا تَنْفَعُ عَنْ دِفْطَرِ هُمْ یَوْمَئِذٍ لَّحْنٌ لَّوْنٌ ہے شک و اسد ان اپنے پروردگار سے محبوب ہونے اور تجلی سے اس نور کی لہر فائدہ مند نہ ہونے اور اسکے دیدار سے محروم رہنے کیونکہ قاعدہ عقلی ہے کہ نور کو بغیر نور کے دیکھا نہیں دیتا جو جس طرح ان کی آنکھ دنیا میں نہایت رنگ آلودگی سے دیکھنے اور تلاوت آیات الہی سے اندھی تھی اس طرح دنیا میں ان کی آخرت میں تاریکی ذاتی اور عرضی کے سبب دیدار الہی سے محروم رہے گی اور باوجود ظاہر اس ذات پاک کی تجلیوں کے مشاہدہ سے بے نصیب ہوگی شعر ہر لامر و نہ بنید اثر قدرت دوست غالب آیت کہ فردا شش بنید دیدار اور جو محبوب ہونا دیدار سے پروردگار کے جزا کے دن کا فردن اور منکر و ن کی بدگامی کے مقام پر مذکور فرمایا تو دلیل صریح ہوئی اس بات پر کہ مسلمان اس روز دیدار سے اپنے پروردگار کے محبوب ہونے اور اس لذت و بہت سے خوشوقت و لذت و امان ہونے کے واسطے کہ اگر مسلمانوں کو بھی یہ دولت نصیب نہ ہو تو کافروں میں اور ان میں اس بات میں کچھ فرق نہ ہو اور ذکر کرنا اس صفت کا کافروں کے حق میں نہایت نامناسب اور آئین بلاغت کے خلاف ہو معاذ اللہ کہ کلام الہی کو کوئی اس نوع کا سمجھے اور حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام نے جو سوال رویت کا کیا تھا اور اس کے جواب میں لے کرانی ارشاد ہوا تھا تو منظور یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طاقت ان آلات جسمیہ سے جو فنا پذیر ہیں ممکن نہیں نہ یہ کہ آخرت میں بھی نہ دیکھیں گے کیونکہ کلام آئیدہ یعنی لَا تَنْفَعُ مِکَانَہُ فُؤَادٌ لَّیْسَ بِہِمْ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رویت کہ رویت کو استقرار پر موقوف رکھا ہے اور سورہ فرقان میں بہت کے حق میں وارد ہے کہ حَسْبُ مَقَامٍ لَّیْسَ بِہِمْ یا چھ جگہ بھی اور مقام کی و عند حصول الشرط یجب حصول الشرط یعنی جب شرط پائی گئی تو شرط پایا جاوے گا یعنی آخرت

اچھا استقرار پایا جائیگا تو رویت بھی باری تعالیٰ کی ضرور ہوگی اور متواتر المعنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ
 تمام مومنین کو یہ دولت نصیب ہوگی لیکن موافق اپنے اپنے اعمالوں کے اس نعمت میں بھی متفاوت ہونگے
 چنانچہ عام مومنین جس کے دن کہ اس کا نام آخر میں یوم المیزج ہوگا اس دولت سے سرفرازی پائیں گے
 اور خاص لوگوں کو ہر روز دو بار صبح اور عصر کو اور اخص انھوں کو جو جنت عدن کے بسنے والے ہیں ہر روز
 اس نعت پاک کا اور انکشاف تہلیات کا حاصل ہوگا چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ
أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا يَرَوْا الْكَبِيرَ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ یعنی ہوگا درمیان قوم کے اور خدا
 دیکھنے ان کے پروردگار اپنے کو کوئی حجاب مگر چادر بزرگی کی اس کے منہ پر جنت عدن میں اور وہ جو بزرگوں سے
 منقول ہے کہ دیدار اللہ تعالیٰ کا بے کیف اور بلا مقابلہ اور مواہجہ کے ہوگا مخالف ان لمعادیت صحیحہ کے نہیں
 ہے جن میں دیکھنا صورتوں کا فرمایا ہے کیونکہ حشر کے میدان میں ساتھ صورت کے ہوگا اور بہشت میں
 داخل ہونے کے بعد بصورت کے یا یہ کہ بعض اوقات میں کیفیت اور مقابلہ کے ساتھ ہوگا اور بعض وقت
 بلا کیفیت اور بلا مقابلہ کے اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت ماسوی اللہ نظر سے محو ہو جاتا
 کرے بغیر بخلاف دنیا کے کہ اس میں جو کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اس سبب
 سے مقابلہ اور بہت اور دوسری خصوصیات کا لحاظ رہتا ہے اور جو اس ذات پاک کے ساتھ کبرئیل و جبرائیل
 چیز نظر نہ آوے گی تو لحاظ بہت اور مقابلہ اور دوسری خصوصیات کا نظر عقل سے ساقط ہو جاتا ہے جس سے
 بلکہ دنیا میں دیکھنے کی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں تو اسباب جو بنیائی کے ہیں سو دیکھنے کے کام میں مصروف
 ہوتے ہیں اور دوسرے اسباب اور قوی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور عقل
 اپنے کام میں اس واسطے تشخیص صورت اور شکل اور مناسبت اعضا کی طول اور قصر میں یا اور خصوصیات
 میں ہوسکتی ہے اور وہ ان جو تمام جوارح اور اعضاء رویت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور استغراق
 کئی حاصل ہوگا تو اس وقت تشخیص ان چیزوں کی ہرگز ممکن نہیں چنانچہ دنیا میں کبھی بعضی محبوب چیزوں کے
 دیکھنے میں شغور یا شریک جو اس وغیرہ کی جو حاصل ہوتی ہے تو گویا نمونہ اس حالت کا نمودار ہوتا ہے
 حالانکہ اس استغراق اور اس استغراق میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور جو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن

دکے زلم کے سبب دیدار کی دولت سے محروم رہینگے جو سب لذتوں سے بہت عمدہ لذت ہی تو حاکمان
اسبات کا ہوا کہ زلم آلودہ دونوں والے جو مشغول لذات جسمانی اور گرفتار حرص ہونے نفسانی کے ہیں اس
محرومی دیدار کو خیال میں نہ لادیں گے اور اس طرح کے عذاب کو آسان جانینگے تو اس واسطے بیان فرمائیے
کہ ان مردودوں کے حق میں فقط اسی قدر حرمان و ہجران پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ لَا تَلْمِزُوهُم بِمَا عَمِلُوا انہیں
پھر بعد اسبات کے تحقیق یہ لوگ بیٹھینگے دھکتی آگ میں اور جلتا نکلا اس آگ میں بسبب محرومی ہونیکے دیدار
کی لذت سے دلی تاثیر کرے گا کیونکہ اگر دیدار کی لذت پاتے تو دوزخ کی تکلیفوں کو وہ لذت آڑ
آتی اور دے تکلیفیں اس معلوم ہوتی سوان پر زیادتی عذاب کی منظور ہی اس واسطے فقط اس اہل ہونے پر
دوزخ کے بھی انکے حق میں اکتفا نہ کی جائے گی بلکہ يَقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبْهِتُونَ پھر کہا جاویگا یہ
دن ہی حکام تم انکار کرتے تھے اور جھوٹے جانتے تھے تاکہ عذاب عقلی اور حسی دونوں جمع ہو جاوے اور جس
طرح سے انکا بدن دوزخ کی آگ میں جلتا ہی ان کی جان بھی اس جھڑکا اور خجالت سے کباب ہو جاوے
اور ذہب فجار کی بدنامی کے بیان سے فارغ ہووے تو گمان اسبات کا تھا کہ شاید سدن کی جزا اور مکافات کے
کے ثبوت کی واسطے یہاں ایک دفتر بدکاروں کا کفایت کرے گا اور امتیاز بدکاروں اور نیکو کاروں میں استقدر
ہو جاوے گی کہ اعمال بدکاروں کے اسدن ان کو دکھا کر حقوق مطلق اللہ کے ان سے پھر وادینگے اور کچھ بات
حیث درمیان میں نہ آوے گی اور وہ جو انھوں نے حقوق خلق اور خالق کے ادا کئے تھے اسکی عوض میں کچھ انعام
نہ پاوین گے کیونکہ خدا کا حق پہنچا دینے میں کچھ حسان نہیں ہی تاکہ اسکے بدلے میں متوقع جزا کے ہون
اسکی جزا بھی بس ہی کہ سرزنس اور عتاب اور رنج و عقاب سے سلامت رہے سو اس گمان ماسد کو
بطور جواب و سوال تقدیر کے دفع کرتے ہیں اور حقیقت حال کی ارشاد فرماتے ہیں کہ كَلَّا يَوْمَ تَبْجَلُونَ نہ سمجھا
جائے کہ مجازات اور مکافات ہی پر بکار وں کے اس روز قناعت کی جاوے گی اور ان کے مخالفوں کو انکے
جلانے کے واسطے طرح طرح کی نعمتیں اور سرخروئیان عنایت فرماوینگے بلکہ ان کے مخالفوں کو ان کے
قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز کرینگے اور ان بدکاروں کو ان کے سامنے ایک ٹھٹھا بنا دیں گے تاکہ بدکار
ان کی ہنسی اور سخری کا جو نیکوں سے دنیا میں کویتے تھے حاصل ہو کیونکہ إِنَّ كِتَابَ الْبَنَانِ

لَفِي عِلِّيِّينَ تحقیق یحییٰ کے اعمال نامے اور ان کی اسم نویسی البتہ علیین کے دفتر میں ہیں اور علیین
 جمع علی کی ہیں فیصل کے وزن پر جو علوی سے مشتق ہیں اور ہم وزن سبجین کے ہیں اور اس جمع کو نیکون
 کی ارواح کے مقام کا نام کیا ہے تاکہ دلالت کرے وسعت اور کشادگی پر اس مقام کی لیکن اعراب
 اس کا جمع کے اعراب کے مانند ہیں کیونکہ جمع کی صورت پر ہے اگرچہ معنی اسکے مفرد ہیں اور نکتہ مفرد ہونے
 میں سبجین کے اور جمع ہونے میں علیین کے یہ ہیں کہ جو معنی میں سبجین کے ضیق اور تنگی اور اثر دام واقع
 ہیں تو اس کے لفظ کو بھی مفرد اختیار فرمایا کیونکہ ایک مکان بہت بخلوق جیسے ہونے کی حالت میں
 تنگ اور تاریک ہو جاتا ہے اور معنی میں علیین کے فراخی اور وسعت واقع ہے تو لفظ میں بھی اسکے
 جمع اختیار فرمائی گویا کہ یوں ارشاد ہوا کہ مکان ہر ایک کی روح کا ایک مکان ہے بلند اور فراخ اور
 سمجھ لیا جائے کہ بلند کی کو مکان کی فراخی اور وسعت اور نہ نظر لازم ہے تو مقابلہ علیین کا سبجین کے
 ساتھ باعتبار نسبی معنوں کے بھی درست ہوا کیونکہ دونوں کے درمیان میں مقابلہ بالعرض متحقق ہوا اور
 مقام علیین کا ستون آسمانوں کے اوپر ہے نیچے کا سر اس کا سردار المنتہی کے پاس ہے اور اوپر کا
 سر اس کا عرش مجید کے سیدھے پائے کے متصل ہے اور سبکون کی ارواح قبض ہونے کے بعد
 وہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ وہیں رہتے ہیں اور عوام صلحا کو بعد اس
 نویسی کے اور اعمال ناموں کے پہنچنے کے موافق مرتبے کے کیونکہ آسمان دنیا میں اور کسی کو زمین و آسمان کے
 درمیان میں اور کسی کو چاہ زمزم میں رکھتے ہیں اور ان ارواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے
 اسی سبب سے زیارت کرنا ہون اور اقربا اور دوستوں کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں کیونکہ روت کو قرب
 اور بعد مکانی اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا مثلاً اس کی انسان کے وجود میں روح بھری ہے کہ
 ستون آسمان کے ستاروں کو کوٹے کے اندر سے دیکھ سکتی ہے اور جو وہ مقام عقل میں ہونے کے
 انہیں کتاب تک کہ جناب انہی سے آگاہی نہ ہو تو اس واسطے تفسیر میں علیین کی بطور سوال و جواب
 کے ارشاد کرتے ہیں وَمَا آذَنُكَ مَا عِلِّيُّونَ اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہیں علیین کتاب قرآن مجید میں
 ہی لکھا ہوا اور علامت کیا ہوا جو شخص اس کو دیکھے تو جان لے کہ اس لافقر والے بستی ہیں

سبجین کا نام

مقام علیین کا ستون آسمانوں کے اوپر ہے نیچے کا سر اس کا سردار المنتہی کے پاس ہے اور اوپر کا سر اس کا عرش مجید کے سیدھے پائے کے متصل ہے اور سبکون کی ارواح قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ وہیں رہتے ہیں اور عوام صلحا کو بعد اس نویسی کے اور اعمال ناموں کے پہنچنے کے موافق مرتبے کے کیونکہ آسمان دنیا میں اور کسی کو زمین و آسمان کے درمیان میں اور کسی کو چاہ زمزم میں رکھتے ہیں اور ان ارواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے اسی سبب سے زیارت کرنا ہونا اور اقربا اور دوستوں کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں کیونکہ روت کو قرب اور بعد مکانی اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا مثلاً اس کی انسان کے وجود میں روح بھری ہے کہ ستون آسمان کے ستاروں کو کوٹے کے اندر سے دیکھ سکتی ہے اور جو وہ مقام عقل میں ہونے کے انہیں کتاب تک کہ جناب انہی سے آگاہی نہ ہو تو اس واسطے تفسیر میں علیین کی بطور سوال و جواب کے ارشاد کرتے ہیں وَمَا آذَنُكَ مَا عِلِّيُّونَ اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہیں علیین کتاب قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا اور علامت کیا ہوا جو شخص اس کو دیکھے تو جان لے کہ اس لافقر والے بستی ہیں

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دفتر ایک زمرہ سبزی تختی پر کھدا ہے اور وہ تختی
سیدھے پائے سے عرشِ معنی کے ٹنگتی ہے اور پائین اس کا سدرۃ المنتہی تک پہنچا ہے اور دفتر
اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے حوالے ہے چنانچہ فرماتے ہیں کَیْثُہُکُمُ الْمُقَرَّبُونَ حاضر رہتے ہیں اور
گواہ ہوتے ہیں اس دفتر پر مقرب فرشتے جو حاملانِ عرش اور خازنانِ کرسی اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ مراد یہ ہو کہ حاضر ہوتی ہیں اس مقامِ عالی شان میں ارواحِ مقربوں کی جو اہل کمال سے ہیں جیسا بنیاد علیہم
اسلام اور اولیاءِ کرام اور اہلِ برکت کے حق میں اتنا فخر بھی بس ہے کہ ان کے نام اس مقام میں لکھے جاتے ہیں
اور اعمالِ حسنة ان کے اس دفتر والوں کے مقبول اور پسندیدہ ہوتے ہیں اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ قرآن
میں اہلِ نجات اور نجات کو کئی سورتوں میں دو قسم یا دو فرمایا ہے کبھی برابر اور مقربین نام رکھا ہے اور کبھی پہچان
الیمین اور سابقین فرمایا ہے اور اہلِ تحقیق ان دونوں قسموں کی تحقیق میں اختلاف رکھتے ہیں بعض کہتے ہیں
کہ سابقین اور مقربین صاحبِ محبت ذاتیہ کے ہیں جبلی محبت اللہ تعالیٰ سے محض اسکی ذات کی واسطے
تھی اور برابر اور اصحابِ الیمین وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت انعام کے توقع پر رکھتے تھے اور اسی
قول کے قریب ہے وہ جو کہا ہے کہ مقربین اور سابقین فنا فی اللہ اور بقا باللہ والے ہیں اور برابر اور
اصحابِ الیمین وہ لوگ ہیں کہ انوار اور طاعات اور اذکار سے منور ہو کے انشراحِ صدر پیدا کیا ہے
لیکن مرتبہ بقا اور یقین کا حاصل نہیں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کے واسطے دو حدیں مقرر ہیں
ایک سفلی یعنی تلے کی اور فوقانی یعنی اوپر کی جو جس شخص نے ایک کام نیک نہایت صدق
اور خلوص نیت سے کیا اسکی سب شیطون اور ملتون اور آدائیوں کی رعایت سے اور اس عمل کے
ثمرات کو لینے ثواب کو بطلان اور حبط سے اور نقصانِ اجر سے محفوظ رکھا بلکہ ان سب باتوں کی رعایت
پر لے درجے کی یہاں تک کہ حد فوقانی کو پہنچا یا تو وہ شخص مقربین میں سے ہے اور جہاں سے کتر ہے
اور ان کی باتوں کی رعایت میں درلے درجے میں ہے پہلے کی نسبت سے تو وہ برابر اور ان میں ہے اور
اس تقریر سے برابر اور مقربین کا جمع ہونا ایک شخص میں باعتبار بعض اعمالوں کے سوائے بعض کے ہو سکتا ہے
لیکن برابر اور مقربین اور اصحابِ الیمین اور سابقین کے الفاظ سے جو جو چاہتا ہے بلکہ کام انجام دیتا ہے جو چاہتا

ان لوگوں کے بیان کئے گئے ہیں اسکے طرز اور انداز سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابرار اور اصحاب الیمین
 دسے لوگ ہیں جو ادا کرنے میں حقوق خلق اور خالق کے اور احسان کر نہیں لوگوں سے اور اعمال نیک اور پسندیدہ
 میں کوشش کر کے اپنی قوت ملکیت کو قوت بھیج دیا اور سبب پر غالب کیا ہے اور مقررین اور سابقین دسے لوگ
 ہیں جن کے بطور جذب الہی کے ان صفتوں اور اعمالوں کے سبب سے پردے باطنی اٹھ گئے ہیں اور شہود اتم
 لینے حضور سی پور بھی نصیب ہوئی ہے اور سلوک انکا ساتھ مذہب کے منتہی ہوا ہے اور قرب حقیقی اپنے
 محبوب سے پیدا کیا ہے واللہ اعلم اور تحقیق حقیقت سبحین اور طہیین کے مقام کی جس طور سے بعضے عارفوں نے
 فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کمال نوع انسانی کا موافق وسعت معرفت اور تنگی کے اور باقبار تہذیب لطائف اور تحصیل
 انوار ملکیت اور تکتہ لطائف اور حقوق ظلمات بھیج دیا اور سبب کے عرض عریف رکھتا ہے کہ کسی دوسری نوع
 میں اس قدر عرض عریف ممکن نہیں ہے اسی واسطے کسی شاعر نے کہا ہے وَلَا أَدْرِي أَلِإِنْسَانِ أَلِإِنْسَانٌ أَوْ قَوْلًا
لِإِنْسَانٍ أَلَيْسَ لَهَا عِلْمٌ بِمَا يُخْفَى بس کھانا انسانی کی شکل گویا دائرہ وسیع کے مانند خیال کیا جائے کہ
 مرکز اس کا ادنیٰ مرتبہ انسانیکہ ہے اور اعلیٰ اس کا عرض محیط کے برابر وسعت رکھتا ہے اور جو عالم غیب
 میں یہ شکل تخیل مثالی متحقق پیدا کی تو اس دایرے کے محیط کا نام طہیین ہوا اور اسکے مرکز کا نام سبحین اور
 یہ قاعدہ بندھا ہوا ہے کہ جو دایرے مرکز کے قریب ہوتے ہیں وہ نہایت تنگ اور چھوٹے ہوتے ہیں
 ان دایروں سے جو محیط کے قریب ہیں بس فجا کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے مرکز کے نزدیک ہیں
 اور ضیق اور تنگی میں مرقی اور ابرار کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے محیط کے قریب ہیں اور وسعت اور
 فراخی میں ایک دوسرے سے زیادہ یہاں ملک کہ نوبت اعلیٰ علیین کو پہنچے جو مقام مقررین اور سابقین کا ہے
 اور ابرار کو بھی تبعیت ہے مقررین کی عبور روحانی اس مقام پر حاصل ہوتا ہے لیکن رہنے کی جگہ ان کی وہ مقام
 نہیں ہے بلکہ ہم جو روحانی بعد ہوا ہونے روح کے جسم سے ایک تاثیر کرے گا کہ روح کو انکی اس مقام پر لیجا دینگے
 اور اس مقام کے رہنے والوں کے پیروں میں لکھ دیئے اور جو احوال بیان کر رہے ہیں ابرار کی ارواح کے کہ بعد
 قبض ہونے روح کے کیا معاملہ اسے گزرے گا فارغ ہوئے تو اب ان کے انجام کا حال کہ قیامت کے دن کیا ہوگا
 بیان فرماتے ہیں إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ خستہ نیکو کا رنبتوں میں ہونے کے اور نسیم کا لفظ بہشت کی تمام موعود

چیزوں کو جیسے عورت اور قصور اور طعام اور شراب اور پوشاک اور سواری اور خادم خوب صورت اور مکان پاکیزہ اور دوسری جو نعمتیں کہ وہ ان تیار ہیں سب کو شامل ہیں اور علاوہ ان سب نعمتوں سے ایک یہ بھی کہ ان کو وہ ان پر ہونے کے جڑ اور تختوں پر بٹھادین گے اور ان تختوں پر موتیوں کے تھے کھڑے کئے جاوین گے تاکہ اسکے اندر بیٹھ کے سب کچھ دیکھیں اور ان کو کوئی نذر دیکھے چنانچہ فرماتے ہیں علیٰ اَلاَ اِنَّکَ یَنْظُرُوْنَ سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن کو بہشت میں سب نعمتوں سے وہ ان کی بہرہ مند کرینگے برخلاف دنیا کے کہ حق تعالیٰ یہاں پر بعض نعمتیں بعض لوگوں کو دیتا ہے مگر لطف ان نعمتوں کا ان کو نصیب نہیں ہوتا جیسے بادشاہ مریض یا ضعیف الباہہ کہ ہرگز نفسی کھانوں سے اور ستھری پاکیزہ باکرہ عورتوں کی محبت سے کچھ کیفیت نہیں اٹھا سکتا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ادنیٰ اور کم سے کم درجے کا وہ بہشتی ہو گا جس کو دنیا کی برابر جگہ نعمتوں سے بھری ہوئی ملے گی اور معمول کو بنظر وں کی تمیم کے واسطے حذف فرمایا ہے تاکہ اپنی نعمتوں کے دیکھنے کو بھی شامل ہو جائے عورت اور قصور اور انہار اور اشجار اور دوسرے بہشتیوں کی نعمتیں دیکھنے کو بھی بلکہ جذاب اور شدت دوزخیوں کی دیکھنے کو بھی شامل ہو اور وہ تخت سایہ دار ان کو سیر تمام بہشت اور دوزخ کی حاجب اور مانع نہ ہونگے برخلاف دنیا کے تختوں کے کہ وہ بیٹھنے والے کو سیر اور تماشے سے مانع ہوتے ہیں اور اگر یک نعت میں اس تخت کو کہتے ہیں کہ اس پر تبتے کے مانند سائبان بنا ہوا اور منقش پردوں اور مرتع ہماروں اور آویزوں سے سجا ہو جو کہ نہ ہی نعت میں چھپرکٹ کہتے ہیں اور عارفوں نے کہا ہے کہ بہشت کے ارالمک جو نیکوں کو نصیب ہونگے اور جا بجا قرآن مجید میں کمال درج کے ساتھ انکا ذکر آیا ہے سو وہ نیکوں کے مقامات کی طرف اشارہ ہے جو ان کو اسلار الہیہ کی تاثیر سے دنیا میں حاصل تھا لیکن دنیا میں ان کا ہونا ان مقامات میں آنکھ اور عقل سے خلق کی پوشیدہ تھا اور اس مقام پر ٹھہر کر تمام مرتبوں کو جو وہ ان سے سیر کرتے تھے تعریف نے دُجُوہِمْ نَصْرَۃً النَّبِیِّ معلوم کر لیا تو اسی دیکھنے والے چہروں میں ان کے تازگی نعمتوں کی حاصل یہ کہ دوزخیوں کا حال دیکھنے سے کچھ ان کو ملال اور غبار خاطر اور تغیر چہرہ کا ظاہر نہ ہو گا کیونکہ اپنی دشمنوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہونا فرحت اور خوشی کی بات ہے اسی واسطے نشانیاں سرور اور محبت کی چہروں میں

لے ہمیشہ نظر آویں گی یَقْنُونَ مِنْ حَقِّقِ طائے باوینکے خالص شراب جو محبت الہی کا نمونہ ہے اور دنیا میں اسکو اپنے دل میں جگہ دے گی تھی اور شراب کے مانند قوی اور ارواحوں میں ان کے سرایت کی تھی اور وہ خالص محبت تھی کہ اس کے ساتھ ہوا سے نفائی اور معاصی کی آمیزش نہ تھی اور شراب بہشت کی اکثر نہروں اور چشموں میں جاری ہوگی جیسا کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے تو اس تصریفی شراب سے احتراز کے واسطے جن ہر خاص عام بہشتی کا اصرار نہ تھا ایک سری قید کو بڑھاتے ہیں مختصر یہ ہے وہ شراب بالکل مہر کی گئی ہے اور عام شرابوں سے ممتاز اور جدی ہے اور منجمد نہیں شراب خالص جو محبت الہی کا ہے نہ کتبہ یہ ہے کہ وہ محبت باوجود کمال غلو اور ہیجان کے جو عشق کے مرتبے سے کوسوں بڑھ گئی تھی تو بھی شرع کی مہر سے مخموم تھی اور احکام الہی کی مہر کے نیچے محفوظ تھی ہرگز مجتہدین و ہمہ مجرہ اور شہوت نفسانیہ منہیہ اور نجاسات شیطانیہ اس محبت سے کچھ آمیزش نہیں رکھتی عین اور عجائبات سے اس شراب مخموم ایک یہ بات ہے کہ دنیا کی شراب کے کشیون کو بھی جلگی احتیاط منظور ہوتی ہے تو مہر کر دیتے ہیں لیکن جس چیز سے ہر کرتے ہیں وہ مٹی یا موم یا لاکھ وغیرہ ہوتی ہے اور نیکیوں کی مخموم شراب کا وصف یہ ہے کہ *
 خِتَامُهُ مِسْکٌ یعنی جس چیز کی اسپر مہر کی ہے وہ مشک ہے تاکہ خوشبو مشک کی شیشہ لپٹے ہی دماغ میں بس جاوے لہذا مہر دماغ کو خوش کر دے اور جس مشک کی اسپر مہر کی جاوے گی وہ حکم شرع کا نمونہ ہے ان مباح چیزوں کے واسطے جو نیکیوں کے دلوں کی قوت دینے والین اور ان کے خاطر کو خوش کرنے والین اور ان کے ذوق و شوق کی بڑھانی والین دنیا میں تعین دینی ذَلِكْ فَلْيَتَنَافَسِ الْتَابُونَ اور اس قسم کی شراب میں جو نمونہ ہے اس قسم کی نفیس شے کا چاہئے کہ رغبت کہینے والے نہ ایک مٹھی جو یا گیہوں میں جو لوگوں کا حق باپ اور تول میں گھسا کر لیتے ہیں اور وبال آخر وہیں گرفتار ہوتے ہیں اور بعض مفسدوں نے تمام کو ختم اور انتہا کے معنی میں ٹھہرایا ہے اور اس کے موافق حدیث شریف میں جو ابوالور دے مرفوعاً ثابت ہوئی ہے وار د ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھلی شراب شہتین کی مشک ہے اور مشک ایک شراب کا نام ہے جو سفید ہے چاندی کے پتر سے اگر کوئی دنیا کا شخص حسین ماتھ ڈبو کر پھر نکالے تو تمام چاندی دنیا کے اسکی خوشبو سے مت ہو جاوے گا ظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خالص شراب جو پھلا پیا کہ بہشتیوں کا ہو گا اس کا نام مشک اس واسطے رکھا ہے کہ مشک حار ہے اور اصفیاء

مددگار خدا کے ہضم کرنے میں اور نہ میں خوشبو اور جلدی استہا پیدا کرنے میں بڑی تاثیر رکھتا ہے اور وہ شراب جس پر بہشتیوں کی شراب کی مجلس کا ختم ہو گا وہ بھی یہی کام کرے گی اور جو بعضے اوقات شراب میں کچھ ملا نا بھی اہل مجلس کو منظور ہوتا ہے تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ شراب خالص کو جب پا نیلے کسی اور چیز سے ملا کر پین تو بھی ہو سکے گا فَإِنْ أَجِدْ مِنْكُمْ شَيْئًا اور ملوثی اسکی تسنیم ہوگی اور تسنیم لغت میں اسن چیز کو کہتے ہیں کہ شربت پر خوشبو یا ذائقے کے واسطے جسے گلاب یا بید مشک یا کچھ اور اس کے مانند ملا دیا اور یہہ ماخوذ ہے سنام سے جو اونٹ کے کوان کے معنوں میں ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے ڈالنے سے شراب کے برتن میں بلبے اٹھتے ہیں جو اونٹ کے کوان کے مانند معلوم ہوتے ہیں اور مراد تسنیم سے اسکا گہرہ ایک چشمہ ہے بہشت میں جو سب تسون کی شراب سے بہر اور لذیذ ہے مقرر ہیں اور سب یقین کو اسی چشمے سے خالص پانی لے لیں اور برابر اور اصحاب الہین کو بطور گلاب اور بید مشک کے ملا کر دینگے اور بعضے روایات میں مروی ہے کہ تسنیم ہوا میں جاری ہو گا نہ بہشت کی زمین پر دوسرے چشموں کے مانند اور بھید اسکا گہرہ ہے کہ وہ چشمہ نونہ محبت ذاتیرا الہیہ کا ہے جسے بے تعین محل اور صورت کے بلکہ بے شخص حال اور صفت کے مقرر ہیں کہ ارواح کو فریفتہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ وہ چشمہ عرش کے نیچے سے اٹتا ہے اور مقرر ہیں کہ مکانوں کے معنوں میں بہتا ہے چنانچہ اس کے حال میں ارشاد فرماتے ہیں هَيْتَا لَشَرْبٍ يٰهَا الْمُتَّقُونَ یعنی مراد بہار کی تسنیم سے وہ چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اس سے مقرب لوگ حاصل کلام کا بہرہ ہے کہ مقرب لوگ اس چشمے کی شراب کو خالص پیے گین اور برابر کو اس شراب سے بطور گلاب کے ملا کر دیا جائے گا اس واسطے کہ مقرب ماسوی اللہ کی طرف مشغول نہیں ہوئے تھے اور حق کی محبت کو غیر کی محبت میں ملا یا نہیں تھا برخلاف برابر کے کہ انکی محبت فعلوں اور مشغولتوں سے تھی اور جو برابر کے نعم کے مذکور ہیں ان کی شراب نوشی کا بھی ذکر فرمایا تو اس کے نیچے کو بھی ارشاد فرمایا ہیں تفصیل اس نیچے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس روز بدلا لینا کفار سے ہنس ٹھٹھول کا بھی جو اس کے ہندون سے دنیا میں کرتے تھے منظور ہو گا اور وہ خاص بندے خدا کے بسبب محال ممکن اور وقار کے اس بات کا بدلا لینے میں توقف کر نیچے ناچار ان کو ایسی شراب کے جام ملا کر سرشار کر دینگے تاکہ اسکی فرحت سے البتہ اس ممکن اور وقار میں کچھ فرق ہو جاوے گا اور انتہام اپنی ہنسی اور مسخری کا ان کے نیچے چنانچہ فرماتے ہیں

اسکے بعد منہ بہ منہ گمراہ کہتے ہیں اور وجہ ان چاروں عالموں کی اس ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شخص کی کوئی حرکت ناپسند آتی ہے تو اول تحارت کی راہ سے اس پر ہنستا ہے اور جب اس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے تو اپنے ہم شربوں کو بھی چشم و ابرو سے بتاتا ہے تاکہ امانت اور تحارفت کریمین اسکے شریک ہوں اور جب تنفر نہایت کچھ ہوتا ہے تو غالباً نہ بھی اس حرکت کے لئے پر لطفیے اور محبت بیان کہتا ہے اور خوشطبعیان کرتا ہے تاکہ تحقیر اور امانت کا حق قرار واقعی ادا کرے اور جب بات تنفر سے بھی گذر جاتی ہے تو بہ منہ حماقت اور جہالت اور گمراہی کی نسبت کرتا ہے اس واسطے اس ترتیب کی ان آیتوں میں رعایت رکھی ہے اور کافروں کے اس ظلم کے بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ظلم بھی انکار ایمان بنادو گا بلکہ جزا کے روز اس قسم کے ظلم کا بھی انتقام لیجئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا سو آج کے دن کہ جزا کا روز ہے جو لوگ کہ ایمان لائے تھے اور محاللات حقیقی کو قوت ایمانی کے سبب سے لذات نفسانی پر ترجیح دیکر اختیار کیا تھا مِنَ الْكَفَّارِ کافروں سے جو محاللات کے منکر تھے اور محال کے حاصل کرنے کو دنیا کی فانی لذتوں میں منحصر جانتے تھے يَصْحَكُونَ ہنستے ہیں کہ یہ لوگ کیا کوتاہ اندیش اور حق تھے کہ کسی فانی خسیس چیز کو نفس میں باقی پر ترجیح دی تھی اب دوزخ میں کس طرح کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اور طوق وزنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کافروں کو دوزخ میں ایک دروازہ بہشت کی طرف کھول دینگے اور دوزخ کے دربان کہیں گے کہ ہاں جلد آؤ بہشت میں سے گرتے پڑتے طوق وزنجیروں میں جکڑے ہوئے اس دروازہ کی طرف جاؤ گے جب قریب پہنچیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دینگے اور کہیں گے اس دروازے سے جاؤ تو اس دروازے کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے اور آگ کے پہاڑوں پر گرتے پڑتے گزرتے جب نزدیک پہنچیں گے تو اسکو بھی بند کر دیں گے علیٰ ہذا القیاس ان کو دوزخ میں ان جیلوں سے سسرگردان اور پریشان کریں گے اور مسلمان جب بہشت سے ان کی یہ حالت دیکھیں گے تو ہنسیں گے لیکن باوجود ایسے ہنسے حال دیکھنے کے جو ہنسی کے سبب ہیں ان کو تمکین اور وقار مانع ہو گا چنانچہ ہنسی اور مسکراتنے کی حد سے تجاوز نہ کریں گے اور کافروں کی طرح سے جو دنیا میں چشم و ابرو سے غمازی کرتے تھے اور غالباً نہ محبت بیان کہتے تھے اور

منہم بہ منہم گمراہ ہوتے تھے بہ بات ان سے ہرگز ظہور میں نہ آدے کی بلکہ باوجود ایسا حال دیکھنے کے جو موجب کمال
ہنس پڑنے اور لوٹ جائیکا ہی چنانچہ اکثر لوگ اس قسم کے تاثرات کی واسطے دوڑتے ہیں اور دور دور جا
ہیں دو لوگ اپنے مکانات سے حبش ٹکریں کے بلکہ علی الاطلاق يَنْظُرُونَ اپنے سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے
ہیں اور آپس میں محال ٹکریں اور وفار سے پوچھتے ہیں هَلْ يُؤْتِي الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ کیا سزا پائی
ان کا فروتن اپنے کاموں کی پوری جو دنیا میں کرتے تھے اپنے غمبے اور ٹھٹھے اور لطیفہ گوئی اور گمراہ نام رکھنے کی

سُورَةُ الْاِسْفَاقِ

سورۃ اشفاق کی ہے اس میں پچیس آیتیں اور ایک سو نو کلمے اور چار سو پچیس حروف ہیں اور ربط اس
سورت کا سورۃ لطیفین سے ابتدا ہے انتہائیک ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں کے مضمون اور
معنی قریب قریب ہیں چنانچہ اس سورۃ میں وَلِلَّطِيفِينَ و وَلِلَّذِينَ واقع ہے اور اس
سورت میں يَدْعُوا تَبُورًا ہے اور اس سورت میں ہے اَلَا يَبْظُنُّ اَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ اور اس سورت میں
اِنَّهُمْ لَمِنْ اَنْ لَّنْ يَحْكُمُوا اور اس سورت میں يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس سورت میں ہے فَلْيَقْبِرُوا
اور اس سورت میں مذکور ہے کہ اعمال نامے نیکوں اور بدوں کے بعد ان کے مرنے کے دفتر میں علیین اور مستحقین
کے داخل ہونے اور اس سورت میں ان ہی نیکوں اور بدوں کے اعمال ناموں کا ذکر ہے کہ بعد حشر کے سیدھے
یا لائے احقون میں دے جائیں گے اور اس سورت میں تکذیب قرآن کی جو کافر کرنے تھے اس عبارت مذکور ہے وَلَا تَنْتَهِ
عَلَيْهِمْ اِيَّا تَنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور اس سورت میں اس عبارت مذکور ہے وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ الْقُرْآنُ
لَا يَسْمَعُونَ اور اس سورت میں اِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ واقع ہے اور اس سورت میں ہے يَصْلَعُ سَعِيرًا اور
اس سورت میں اہل نجات کے حق میں ہے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ اور فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنَ الْكُفَّارِ يَتَعَفَّوْنَ واقع ہے اور اس سورت میں ہے وَيُقَلِّبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا اور اس سورت میں کافروں
کے حق میں بہ نسبت مسلمانوں کے مذکور ہے کہ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتَعَفَّوْنَ وَلَا اَنْفَكُوا

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَتَقْبَلُونَ أَمْ لَكُمْ أُسْرُورٌ مِّنْ آلِهَةٍ مَّسْرُورٌ أَوْ عَلَىٰ هَٰذَا تَقْيَاسٌ مَّنَاسِبٌ
 کئی بعد تامل کے ظاہر ہوتی ہے اور اس سوہن کا نام سورۃ اشراق اور اشراق اس جہت سے رکھا ہے
 کہ اول میں اس کے پھٹنا آسمانوں کا حکم الہی سے قیامت کے دن مذکور ہے اور یہ واقعہ ایک بڑی جنت ہے
 آدمی پر کیونکہ جب آسمان باوجود اس بڑے پن اور بلند ہئی کے اس امر شاق کو بھرد حکم اپنے
 پروردگار کے بغیر توقع ثواب و خوف غلبہ کیے گا لایا پھر آدمی جو نہایت پست اور ذلیل بنا ہے آسمان کام کو احد ثواب
 کے جراتنا سخت اور بخاری نہیں ہے باوجود ثواب کی توقع اور عذاب کے خوف کیوں قبول کرنے سے بے جا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مروی
 کہ پھٹنا آسمان کا کھٹکان کے مقام سے ہوگا اور وجہ اس کے پھٹنے کی اس روایت ہے
 ہے کہ وہ فرشتے جو دروازوں پر آسمان کے روزی رزق اتارنیکو بندوں کی اور اوپر بیجا نیکو کا اعلائی
 مقررین اپنے کام سے فراغت کر کے اتر آویں گے اور دوسرے فرشتے جو رہنے والے آسمانوں کے مین صفین
 باندھکر گرداگرد محراب کے کھڑے ہو جاوین گے اور تجلی تہراتہی کی اس روز عرش معلیٰ پر غلبہ کرے
 اسکو پیکچی جانب کو حرکت دیگی تو اس تجلی کے صدیے سے اور عرش معلیٰ کے بوجھ سے آسمان کے
 اجزا پاش پاش ہو جائیں گے اور یہ بھی ہے کہ اس وقت خراب کرنا اس عالم کا اور تعمیر کرنا دوسرے عالم کا
 منظور ہوگا اور نئے مکان کی تعمیر بغیر پرانے مکان کے توڑے پھوڑے کے ہو نہیں سکتی اور یہاں سمجھ لیا
 چاہئے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے یعنی روح اور جسم فشا اسکی روحانیت کا آسمان ہے کیونکہ نفس
 طاقہ اس کا نفس سماوی سے ماخوذ ہے اور مشابہت کئی اشیاء رکھتا ہے اور روح ہوائی جو نفس کے
 ساتھ مرکب ہے اور لحمی جو بدن میں دائرہ اور سائر ہی سوا اس کا جو ہر بھی آسمان کے جوہر سے مشابہت
 کئی رکھتا ہے کہ پٹنے چڑنے ٹوٹنے پھوٹنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ سخت سخت مرض اور بڑے بڑے
 اٹھاتی ہے لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی انتہا اسکی فنا کا یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بجلی و آوا
 سوکھوں کے پاس محفوظ اور مامون رہتی ہے اور روح کی سعادت اور شہادت کا سبب جو عرف میں

بخت کہتے ہیں اور طالع کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں سو یہ بھی اوضاع حرکات آسمانی اور اس کے ستاروں سے ماخوذ ہیں اور روح کی غذا اور اس کے مضمون کی دوا یعنی شہادت اور طریقت وہ بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے بس اشعاق آسمان کا دلیل قوی اور برہان ظاہر ہے اس بات پر کہ آدمی کی روحانیت کو اطاعت اور امر سے اپنے پروردگار کے چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ معدن اور کان اس کا جو آسمان ہے باوجود اس عظمت اور بلندی کے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے نکل نہیں سکتا اور چھٹنا آسمان کا اس روز بسبب ضعیف ہونے اس کی بنیاد کے نہ ہو گا جب کہ ٹوٹنا دنیا کی عمارتوں کا اور اس جہان کی بنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے بلکہ اس کو کمال قوت اور ثبات اور عظمت کی حالت میں حکم اللہ تعالیٰ کا اس کے پٹ جانے کے واسطے پہنچا **وَ اذِنتَ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ** اور کان کے اس آسمان اور فرمان بردار ہو گیا حکم ماننے کو اپنے پروردگار کا اور قبول کرنا اس حکم کا اگر پہ نہایت شاق تھا لیکن ہر نہ پہلے اور یہ فرمان برداری جو اس کے واقع ہوئی سو اس قسم سے نہیں ہے کہ اس کی عظمت اور بلندی کو مانع ہو بلکہ یہی تذلیل اس کی عظمت کے لائق اور سند اور تہی و حَقَّتْ اور وہ آسمان لائق اسی تابعداری اور فرمان برداری کے تھا **وَ اذِ الْاَرْضُ مَمْلُوءَةٌ** اور جو بوقت کہ زمین کھینچی جاوے اپنے لہجہ اور چوڑی ہو جاوے ایسی کہ اس مجمع عظیم کے واسطے گنجائش کرے جہاں ساتون آسمانوں کے فرشتے اور حاملان عرش اور طرح طرح کی مخلوقات جن اور جنس اور جانور ابتدا سے انتہا تک سب اس وقت جمع ہونگے اور اسی زمین پر کھڑے ہونگے اور کھینچنا زمین کا اس سبب سے بھی ہو گا کہ بلندی اور پستی اور عمارتیں اور پہاڑ سب برابر ہو جائیں تاکہ کھڑے ہونے والوں کے واسطے دُعا و نچانچا نہ ہو اور کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے کے اڑ یا داؤ نہ ہو تاکہ ایک کا حال دوسرے پر ظاہر ہے جیسے کہ فرشتہ اور کچھوٹوں میں نظر آتا ہے چنانچہ کھینچنے ماننے کے سبب دو فائدے معاصر ہوتے ہیں ایک تو وسعت اور فراخی دوسرے ہمواری اور جہاں زمین مٹا انسان کے جسم کا ہے اور اس کا جڑ غالب ملوہ اس کے غذا اور مغذی و دوسرے طرح کی بھی اس کو زمین سے پہنچتے ہیں بس فرمان برداری کی اس کی غذا ہے کہ حکم کو دلیل قوی ہے اس بات پر کہ آدمی اپنے تمام اعضاء اور رگ و ریشہ سے مطیع اور فرمان بردار حکم الہی کا ہو **وَ اَقَمْتُمْ مَآفِقَهَا** اور اٹھل دے زمین کھینچنے کے سبب سے جو اس میں ہی ہر دونے اجزا اور خزانے اور دھنیں

اور کائنات حشر آدمیوں کا انکے تمام اجزاء سے حاصل ہوا اور کونسا زمین کے جسپر جنگ و جدال اور ضرب و قتال کرتے تھے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا تھا کمال ذلیل و بے قدران کی نظروں میں ظاہر ہوں و تَحَلَّتْ اور خالی ہو جاوے زمین اُن چیزوں سے جو اس سے متعلق ہیں جیسے اعمال آدمیوں کے تاکہ جزا موافق اسکے ٹھہر جاوے اور زمین کو اس اہل دینے اور خالی ہو جائیں کچھ عوض یا ضرر یا نفع دینا کسی کو منظور نہیں بلکہ فرمان الہی اسکو اسی کام کرنے کو پہنچا وَ اذِنت لربها وَ حَقَّتْ اور کان رکھے زمین نے اپنے پروردگار کے حکم پر اور فرمان بردار ہوئی اور لایق بھی اسی فرمان برداری کے تھی یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ اکثر عوام حکمان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکرزہب اور حال یہ ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہے بلکہ اول آسمان کے واسطے ہے اور دوسری زمین کے واسطے تو ہرگز مکرار نہ ہوئی اور جزا شرط کی محذوف ہے یعنی جب آسمان ایسا فرمان ہو گیا اور زمین ایسی تابعدار ہوئی اسی آدمی بظہر الزام مرتع لاحق ہو گا اور حجت قائم ہو جاوے گی کہ تو نے کس واسطے حکم اپنے پروردگار کا روح اور جسم سے قبول نہ کیا اور اسکی مخالفت میں عمر گزار لی چنانچہ الزام حجت کے بیان کرنے کے واسطے ظاہر کر کے فرماتے ہیں يَا اَيُّهَا الْاِنشَاقُ اسی آدمی تو کہ آسمان سے بڑا اور اونچا نہیں ہے اور نہ زمین سے زیادہ سخت کہ اپنے پروردگار کے حکم کو قبول نہ کرے اور اسکے حکم کی مخالفت بجا نلاوے حالانکہ علم اللہ تک کا تیرے حق میں بہت آسان ہے اور ان دونوں کے حق میں شاق اور گران لیکن ان دونوں نے باوجود گران اور سختی کے فرمان برداری کی اور سر نہ پھیرا اور علاوہ اسکے یہ بھی ہے کہ جو حکم کہ آسمان و زمین پر ہو گا سو اس میں کچھ خداب و ثواب نہیں اور جو حکم کہ تیرے حق میں آیا ہے اسکے ساتھ ثواب اور خداب کی بھی توقع ہے جس کی آسمان و زمین کو ہرگز امید نہیں کیونکہ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ بیشک تو کوشش کر رہا ہے تاکہ قرب حاصل کرے اپنے پروردگار کا کَدْحاً کمال مشقت سے کیونکہ تجھے کواستعداد وصول کی دہی ہے اور اسکی دھن تیرے مانع میں رکھی ہے برخلاف آسمان و زمین کے کہ نہ انہیں استعداد وصول کی ہے اور نہ ان کو اسکے حاصل کرنے کا خیال ہے اور یہہ وصول موعود اور دیدار بے پردہ جسکی فکر حصول میں تو لگا ہے محض خیالی نہیں ہے کہ فقط دنیا میں تو خوش تھا بلکہ لا کلام ہو نہیو الا ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَسَلِّ قِيٰمَہٗ پھر ملاقات کر نہیو الا ہے تو اپنے پروردگار

سے بے پردہ خیال اور ادراک کے اور بغیر حجاب نمونہ اور مثال کے بس تھکوتا بعد اسی اللہ تعالیٰ کے امر کی اس قدر
 ورکار ہے کہ کسی مخلوق کو اس قدر درکار نہیں تاکہ اس روز تو ملاقات اور حضور می کے وقت شرمندگی نہ اٹھاوے
 اور نہ امت نہ کہیںے اس واسطے کہ اس روز قوت اور ضعف تیرا قرب کے مرتبے حاصل کرنے کی سعی میں ظاہر ہو جاوے گا
 اس طور سے کہ فَاَتَمَّامِنْ اَنْ تَكُنْ اَبَدٌ پھر جس شخص کو دیا جاوے گا نامہ اعمال اس کا اپنے پروردگار کی
 ملاقات کے وقت جس نامے میں سعی جمیل اسکی اور طاعت اور فرمان برداری اس کے مکمل کی لکھی ہے
 تاکہ جو کام اور جو چیز اس کے شوق میں بجالایا تھا اس کا دیکھنا اس کے سرور اور لذت کا سبب ہو اور جانے کہ
 سعی میری ٹھکانے لگی بِیَمِیْنِهِ سَیِّدٌ اتھ میں اس کے کہ علامت نجات اور رضامندی کی ہے کیونکہ
 سید نامہ اکثر اٹھے اتھ سے غالب ہوتا ہے اور جس شخص نے اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کی تو اپنے
 نفس کی خواہش پر غالب آیا اور ایک قوت عظیم پیدا کی اور نیکیوں نے اس کی بدیہ پھر نمبر کیا سَوْفَ
يُجَاسَبُ پھر بعد دینے اعمال نامے کے سید نامہ میں حساب کیا جائے گا اس کے برے کاموں کا جو تھوڑے
 سے رہ گئے تھے حَسَابًا یَّسِیْرًا اس حساب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُم المؤمنین عایشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب بے کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حساب بے سیر وہ ہے
 کہ بند کیے نامہ اعمال اس کو دکھا دین کے اور آواز آئے گی کہ اسی میرے بند مسلمان جو تو نے بندگی کی
 سو میں نے قبول کی اور جو تو نے خط کی سو میں نے بخش دی پھر اس سے سوال ہوگا کہ جو باتیں کرنے کی
 تھیں سو تو نے کیوں نہ کیں اور جو نہ کرنے کی تھی سو کیوں کیں فَاَتَمَّامِنْ تَوْفِیْقِیْ ان حساب عذاب میں پھر
 جس شخص کو تکرار ہوئی اور پوچھ پانچھ تو وہ شخص آفت میں پڑا اس واسطے کہ اس وقت کوئی غدر گناہ کا پیش بخا
 اور گناہ سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 روز فرماتے تھے کہ جس شخص سے حساب لیا جاوے گا اس کو عذاب بھی ہو گا حضرت ام المؤمنین نے
 عرض کیا کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے سَوْفَ یُجَاسَبُ حساب کیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 بعض آدمی حساب کے بعد نجات پاویں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے
 محض عملوں کا دکھانا ہے کہ تو نے یہ کچھ کیا اور ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور فلا نے فلا نے کام نہیں کئے

اور ہم نے اسے درگزر کی لیکن مراد اس کلام سے یہ ہے کہ جس شخص کے واسطے پوری پوری پوچھ ہوگی تو وہ ہلاک ہوگا **وَنُقَلِّبُ أَهْلَهُ مَسْرُورًا** اور پھر پچا اپنی اہل کی طرف خوش ہو کر نہ اس کو خوف عذاب کا رہیگا اور نہ نجات جہنم کی اور غصے کی لاحق ہوگی بلکہ نجات کی خوشی اہل و عیال کے ملنے کی خوشی کے ساتھ ملکر ایک عجیب راحت اس کو نصیب ہوگی کہ کوئی کیفیت برابری اس کی کر نہیں سکتی اور مراد اہل خانہ سے جو رین اور دنیا کی عورتیں ہیں جو اس کے نکاح میں تھیں اور بہت میں ملیںگی اور دوسرے نئے رشتے والے جو حشر میں اس کے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہونگے یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بندے میں دو غم جمع نہیں کرتا یعنی جو کوئی دنیا میں دین کا غم کر پچا تو اس پر دوزخ خوش ہوگا اور لفظ سوف کا جو تراخی اور تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس بارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول اعمال نامے نیک کے اس کو دکھا کر خوشوقت کر نیگے اور بہت سی مہلت کے بعد اس کو بدیون پر اطلاع دین کے تاکہ اول ہی بار بدیون پر مطلع ہونے سے شرمندہ نہ ہو اور پشیمانی نہ اٹھاوے **وَأَمَّا مَنْ أَوَّلَّ كَيْدًا** وہ جو شخص کہ دیا جا دیگا اس کا اعمال نامہ اس کے لئے اٹھ میں تو یہ ہر علامت ہلاکت اور عذاب کی ہے کیونکہ اٹھا اٹھ بہت ضعیف ہے سید اٹھ ہے اور اس شخص نے اپنی ضعیف جانب کو جو خواہش نفس کی تھی اپنی قوی جانب پر جو فرمان برداری اللہ تعالیٰ کی تھی مقدم رکھا تھا بس قوی کو ضعیف اور ضعیف کو قوی کیا تھا اور معاملے کی صورت کو اٹھا کر دیا تھا اسی واسطے اعمال نامے کو اس کے لئے اٹھ میں دینگے لیکن سامنے سے نہ دینگے بلکہ اٹھ اٹھ کو اس کے پیچھے باندھ دینگے اور اعمال نامے کو اس کے لئے اٹھ میں دینگے کہ **وَسَاءَ ظَلِيلًا** پیچھے اس کی پیٹھ کے **سُوفَ يَدْعُوا** **سُوءًا** پھر اگے پھارے گا موت کو لینے آرزو کرے گا کہ کی طرح موت آ جاوے اور مجھ کو ہلاک کر ڈالے تاکہ اپنے بے گاموں کی جزا سے خلاصی پاؤں اور لفظ سوف کا کہ جو تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس واسطے اس جگہ پر لائے ہیں کہ اس فقر کے تمام دیکھنے سے حسین تمام اس کی عمر کا جمع خرچ موجود ہے اپنی ہلاکت اس پر ظاہر ہو جاوے گی لیکن اول بار اپنے نیک و بد اعمال کو دیکھ کے خیال کرے گا کہ شاید میری نیکیاں میری برائیوں پر غالب آویں اور میں نجات پاؤں اور یہ مطلب اللہ اور برابر کرنا حساب کا ایک مہلت چاہتا ہے اور وہ جو سورہ حاقہ اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ بعضوں کو اعمال نامے سیدھے

ماتھ میں اور بعضوں کو لٹے ماتھ میں دینگے سو پٹھ کے پیچھے سے دینگے مخالف نہیں ہں جیسا کہ یہاں مذکور ہے
 کیونکہ اعمال نامے کا دنیا لٹے ماتھ میں اسی طور سے ہوگا کہ پٹھ کے پیچھے سے دینگے اور جو بعضے علما نے
 تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آدمی اس روز تین قسم پر ہونگے ایک نجات والے ان کو اعمال نامے لٹے سیدھے
 ماتھ میں دینگے اور دوسرے ہلاک ابدی والے ان کو لٹے ماتھ میں دینگے اور تیسرے عذاب والے جنکو بعد عذاب کے
 نجات ہوگی ان کو سیدھے ماتھ میں پٹھ کی طرف سے دینگے یا ہلاک ابدی والوں کو لٹے ماتھ میں پٹھ کی پیچھے سے
 دینگے اور اہل نجات کو بائیں ماتھ میں سامنے سے سو بہ قول مطابق قرآن اور حدیث کے نہیں ہں محض احتمال
 ہں کیونکہ اہل شمال اور اہل ظہر و نونے حق میں جو وعیدیں آئی ہں ایک دوسرے کے قریب ہں نجات اور عذاب
 پر دلالت نہیں کرتیں علوہ اسکے بعضے حدیثوں میں اعمال نامہ پیچھے کے دینے کی اسی طور سے تصریح آئی ہں جیسا کہ
 بیان کیا گیا و اللہ اعلم اور جو اس شخص کا حال کہ اپنے دوزخی ہونے کی علامت اپنے اعمال نامے سے جو اسکی
 پٹھ کی طرف سے دیا جائیگا دریافت کریگا اور دواویلا مچا دیگا اور دھاموت اور ہلاکت کی مانگنا شروع کریگا
 بیان فرمایا اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس قدر جرع اور فزع اور اضطراب اور بے قراری اور بیتابی پر اسکی
 اکٹفانہ کی جائے گی بلکہ وہ چیز جس سے وہ ڈرتا ہے واقع ہوگی وَيَصْلِي سَعِيرًا اور پٹھ کی دھکتی آگ میں
 کیونکہ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا تحقیق وہ تھا دنیا میں اپنے گمراہوں میں خوش اور پیغمبر نے نہ دنیا کا
 غم رکھتا تھا نہ آخرت کا بلکہ کفر اور گناہ سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا خیال بھی نہ رکھتا تھا
 یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی خوشی کے پیچھے آخرت کا غم لگا ہوا ہے چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا
قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور جس شخص کو اس دنیا میں دکھ اور غم آخرت کا ہوگا تو اسکو آخرت کی خوشی ضرور حاصل
 ہوگی اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ خوشی دنیا کی وہی بُری ہے جو غفلت اور آسودگی سے پیدا ہوا اور
 جو خوشی کہ سبب راضی ہونے کے حکم آئی ہو یا واسطے حاصل ہونے مراتب عالیہ دینیہ کے ہو تو نہایت
 محمود اور سراسر نافع ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَاكَ قَلِيلًا مِّنْهُ
 اور یہاں مذکور ہے خوشی اور نعمتوں کا ہے جو نہایت غفلت سے دنیا میں حاصل تھی چنانچہ صاف فرماتے
 ہیں کہ إِنَّ لَهُ ظَنًّا کہ ظن یعنی یہ تمام خوشی اس کا فکر کو اس واسطے تھی کہ وہ جگہ نہ کرنا تھا کہ ہرگز پھر نہ

جادو کا عالم ارواح کی طرف اور اپنے اعمالوں کا حساب نزدیک کیا اس واسطے کہ اگر دنیا کی خوشی کے ساتھ آخرت کا غم یاد آتا یا اپنی روح کا جانا عالم ارواح میں اور اپنے عملوں کا بدلا پانا قیامت میں مقرر جانتا اور اس پر یقین ہوتا تو وہ خوشی بالکل نیست و نابود ہو جاتی اس واسطے کہا گیا ہے سہ مراد نزل جانان ہمیں وحشیں چون ہر دم جس فریاد میدارد کہ بر بندہ محلہا اور اس شعر کا بھی یہی مطلب ہے سہ عشرت امر و بے اندیشہ فردا خوشست فکر شنبہ تلخ دارد جمیعہ اطفالا ایستہ اور نشر اور جزا اور حساب کے ثابت کرنے کو اور اسکے گمان کے رد کرنے کے واسطے فرماتے ہیں بکی یون نہیں ہے جیسا کہ اُس نے گمان کیا ہے بلکہ پھر جانا اس کا عالم ارواح کی طرف پھر وہاں سے حشر و نشر کے عالم میں پھر حساب کے میدان میں پھر وزن اعمال کے مقام پر پھر مجازات کے محل میں یعنی بہشت یا دوزخ میں ضروری ہے اور دلیل اسکی یہ ہے ان مرتبہ گمان بہ بصیرا تحقیق پروردگار اس کا اسکو دیکھتا تھا ابتدا پیدائش سے انتہا ر موت تک اپنے روح اسکی کہان سے اُسی ہے اور بدن اس کا کس چیز سے بنا ہے پھر کیا اعتقاد رکھتا ہے اور کیا عمل کیا ہے اور دل میں کون سی چیز قائم ہے اور زبان سے اسکی کیا نکلا اور ہاتھ سے اسکی کیا ہوا اور بعد موت کے روح اسکی کہان گئی اور بدن اس کا کس کس مکانوں میں منتشر اور بکھرا ہے پھر جو آدمی کے احوال سے اس قدر واقف ہو تو البتہ اس کو مہل نہیں چھوڑیگا اور اسکے کئے کا بدلہ پورا دیگا اور روح کو اسکی بدن کی اجزاء سے جمیع کرے گا و وجود ان باتوں کے کہ یہ گمان اس کا محض بیجا ہے اور اس امر بیجا کا بطلان ثابت کرنے کے واسطے کچھ حاجت قسم کی اور اگر کسی کو اس عجیب حالت کے سننے سے جو بعد موت کے نمود ہوگی کچھ تردد ہو اور ان حادثوں کے وقوع میں جو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے ظہور پائے گئے کچھ شک ہو تو فلا اقم بالشفیق پھر سو گند کھاتا ہو یون شفق کی اور شفق نام ہے اس سرخی کا جو آفتاب ڈوبنے کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے کناروں پر نظر آتی ہے اور اسکے رہے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے چنانچہ امام شافعی اور صاحبین کا مذہب یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور بعض روایتوں میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شفق نام ہی ہے شفق جو سرخی جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نے اس مذہب سے رجوع کی ہے اور عرب کے لوگ شفق کو اپنے اشعار و نون میں اور مہار و نون میں تشبیہ پر خلیج کے ساتھ و شہین

تو یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ مراد شفق سے سحر جی نہیں ہے مفید سی اور وہ جو بعضے طمانے کہا ہے کہ اول دن کی سحر جی جو کائنات کے مشرق کے ہوتی ہے کسی مقدمے میں روزہ ہو یا نماز مستبر نہیں ہے بلکہ مقبر وہ مفید جی جسکو صبح صادق کہتے ہیں تو چاہے کہ مغرب کی نماز کا وقت صبح کی نماز کو پہنچے برعکس ہو اگر ابتدا اسکی آفتاب کے غروب سے پہلے نہ ہو اسکی مغرب کی مفید سی جانے تک جس طرح نماز فجر کے وقت کی ابتدا مفید سی ظاہر ہونے سے ہے اور انتہا اسکی طلوع آفتاب تک سو جواب اس کا یہ ہے کہ فجر کا وقت نور کے وقت ہے اندھیر و نہیں سے اور ابتدا اس نور کے ظہور کی صبح صادق کے طلوع سے ہے جسکی مفید سی عام و خاص کو نظر آتی ہے جو اوسے رات کے اندھیر میں جی جی ہے اور یہ وقت یعنی مغرب کا اندھیر کی جگہ جانے کا وقت ہے اس نور پر جو پہلے سے پہلا تھا اور بعد جاتے شفق کی سحر جی کے کچھ امتیاز اندھیر میں خاص و عام کی نظروں میں نہیں رہتا اور آفتاب کا اثر بالکل جاتا رہتا ہے تو اس وقت کی انتہا سحر جی کے جانے تک ٹھہرنا نہایت مناسب ہے اور اس وقت کی یعنی صبح کی وقت کی ابتدا مفید سی کے آپسے ٹھہرانا مناسب ہے اور فرق دو دنوں و قوتوں کے درمیان بہ سبب تقدم ہوا اندھیر کے ہے نور پر اور بالعکس اوسطاً کہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ قبول کرنا جو اس کا ایک چیز کو موجب سرعت اور قوت حاصل ہو تا ہے اسکی

دوسری ضد سے اور اس پہلی ضد کی ضد کے آثار محسوس ہونے لگتے ہیں جس طرح تاریکی کو دیکھنا بعد روشنی کے اور روشنی کو دیکھنا بعد تاریکی کے واللہ اعلم والکلی و ما وسیق اور قسم ہر رات کی اور اس چیز کی جو جمع کرتی ہے وہ رات آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے کیونکہ جانداروں کی ہمیشہ یہ عادت ہے کہ دیکھ کر تلاش معاش کے واسطے اپنے مکانوں سے نکلتے ہیں اور ہر نفس ایک طرف کو جاتا ہے اس طرح سب منتشر ہو جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سارے اقربا اور متعلق اس کے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک مکان پر رات گزارنے میں بس گویا رات جامع التفریقین ہے اس واسطے نیک ہو یا بد جو جو کام اخفا اور پوشیدگی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ذکر اہل کے حلقے اور تراویح کے اجتماعین اور رقص اور شراب کی مجلسیں یہ سب چیزیں رات ہی کو ہوتی ہیں اور انکا اجتماع اس وقت لطف دیتا ہے اور متحقق ہوتا ہے واللہ اعلم والکلی و ما وسیق اور قسم کھاتا ہو نہیں چاند کی جب نور اس کا پورا ہوتا ہے اور تمام صبح تک رات کے اندھیر کو دور کر رہا ہے اور تاریکی کے حجاب کو اٹھا دیتا ہے اور یہ تینوں چیزیں یعنی شفق اور اندھیر کی اور روشن چاند نمونہ ہیں تین حالتوں کا جو آدمی پر بعد موت کے ظاہر ہونگی اور موت بھی گویا نمونہ ہے زندگی کے آفتاب کے غروب کا

اول وہ حالت جو بچہ جدا ہونے سے روح کے بدن سے ظاہر ہوگی لیکن سپین کچھ اور پہلی زندگی کا رہتا ہے جیسے بدن کے تعلق کی محبت اور دوسرے اپنے جنس کے آشنا و دستوں کی الفت باقی رہی سو وہ وقت گویا برزخ ہے دنیا کی زندگی میں اور قبر کے استغراق میں لینے کچھ اس طرف سے اور کچھ اس طرف ملاقا کرتا ہے سو وہ وقت بعدینہ شفق کے مانند ہے اور اس کے سنوڑ مخلوقات کے تصرفات اور آمد و شدان کی بالکل منقطع نہیں ہوتی ہے اور جاندار سب بیدار اور دیکھتے بھالتے چلتے پھرتے ہیں اور دن کے باقی یہ کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے جس میں اپنے اعمالوں کی جزا و نمونہ کے طور پر معلوم ہوگی جو نیکیوں سے اور بدیوں سے کیا تھا اور مرد و زندون کی مردوں کو اس حالت میں چلی پہنچتی ہے اور مرد و ایسی قہتیں اس طرف کی مدد کے منظر ہوتے ہیں اور یوں گمان کرتے ہیں کہ گویا ابھی ہم جیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں قبر کے احوال میں وارد ہے کہ مسلمان آدمی وہاں کہتا ہے کہ دَعُوْنِیْ اَصْلَیْ جھوڑ و مجھ کو کہ میں نماز پڑھوں اور یہ بھی وارد ہے کہ مردہ اس عالم میں خرقی کے مانند ہے کہ انتظار فرما دینے والے کا رکھتا ہے اور صدقے اور دعائیں اور فاتحہ اس وقت اسکے بہت کام آتے ہیں اسی واسطے اکثر لوگ ایک سال تک علی الخصوص ایک چلتے تک موت کے بعد اس قسم کے کاموں میں کوشش اور سعی کرتے ہیں اور مرد کی روح بھی موت کے قریب نون میں خواب میں اور عالم مثال میں زندون سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا احوال بیان کرتی ہے دوسری وہ حالت ہے جو دنیا کی زندگی کا رہتا ہے مگر عالم فطیع ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور دیکھنے سے ان کی صورتیں جو دنیا میں نیکی اور بدی سے علمایا تھا استغراق عظیم اس کو حاصل ہوتا ہے اور جتنی اس کی قوتیں دریافت اور تصرف کی ہیں اس عالم سے ایک تخت ٹوٹ کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور حسن و حرکت معنوی اس کا اس جہان سے مطلقا بیکار ہو جاتا ہے اور یہ حالت رات کی اس اندھیر کے مانند ہے جو بعد زائیل ہو جانے شفق کے چھا جاتا ہے اور خواب کا غلبہ ہوتا ہے اور معطل ہو جاتا ہے اور حرکتوں کا لاحق ہو جاتا ہے اور مالوٹ اور کمبو بات سے دن کے مطلقاً غافل ہو جاتا ہے لیکن دے مالوفات اور کمبو بات ظاہر بدن سے انتقال کر کے باطن بدن میں جمع ہوتے ہیں اور روح انکو نگار رنگ صورتوں میں مطالعہ کرتی ہے اور متلذذ اور متالم ہوتی ہے ایسے غومش ہوتی ہے اچھا لٹی کو دیکھ کر اور رنجیدہ ہوتی ہے بُرائی کو دیکھ کر اور یہ حالت عام مردوں کی ہے اور بعضے خاص اولیاء اللہ جلوا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے

ہندوئی ہدایت اور ارشاد کے واسطے پیدا کیا ہے ان کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا علم ہوتا ہے اور اس طرف متوجہ ہونے سے ان کے استغراق میں خلل واقع نہیں ہوتا اور ان کے کمال وسعت مدار کے سبب سے وہ استغراق اس طرف کے متوجہ ہونے کو بھی منع نہیں کرتا اور اویسی لوگ باطنی کمال کو انہی سے حاصل کرتے ہیں اور محترم اور غرض ملے اپنے ارٹے کاموں کی کشادگی کا سبب اُن سے پوچھتے ہیں اور کہنے پر چلنے سے اپنا مطلب پاتے ہیں اور ان کا حال اس وقت تک اس مضرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے کہ من ایم جان کر تو اُن ہی تیر سی ایک اور حالت ہے جو بعد حشر اور نشیر کے ظاہر ہوئی اور وہ حالت چودھویں صات کے چاند کے مانند ہے جو پردہ سے کو اندھیر کیے دور کر کے نیک و بد کو اپنے طرح طرح کے اظہار سے جلوہ گر کرے گی اور ہر شخص اپنے نفع اور ضرر کی چیز میں اور دوست اور دشمن اور زہر اور تریاق میں امتیاز کر لیا اور یہی حالت ہے اعمال ناموں کی دینے کی اور نیک و بد عملوں کے ظہور کی رنگارنگ صورتوں سے اور اعمال کو تو لے کر اور نیکی اور بدی کے حساب کی اور دوسرے بہت سے کاموں کی اور اس حالت کی انتہا ایک اور زندگی ہے جو اس جان کی زندگی سے اتم اور اعلیٰ ہے لیکن جو وہ زندگی تغیر اور تبدل نہیں رکھتی بلکہ ایکسان ہمیشہ قائم اور برقرار ہے اس سبب سے اس کے واسطے کوئی مثال نہیں ہے جو قسم کے مقام پر لائی جادے بلکہ وہ زندگی اس قسم سے بھی نہیں ہے جس کے احوال اور صفات متغیر ہیں یعنی کبھی کچھ اور کبھی کچھ تاکہ بیان کے مقام پر وہ حالتیں بیان کی جاویں اس واسطے انہی میں قسم پر اکتفا کہ جس مضمون کا اثبات منظور ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں +

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ البتہ تم سب کو چڑھنا ہے ایک حال چھوڑ کے دوسرے حال پر یعنی بعد جانے کے اس دنیا سے ایک حال میں ہوگی جس کو رجوع الی اللہ سمجھو گے بعد اس کے اس حالت سے گذر کر ایک دوسری حالت کو پہنچو گے تو جانو گے کہ حالت رجوع کی بھی ہے اور اگلی حالت اس حالت کی تمسید تھی اور علیٰ هذا القیاس یہاں تک کہ بہشت میں یاد و زرخ میں جا ٹھہرو گے اور سفر تمہارا تمام ہو جاوے گا بعد اس کے سداۃ کر و گے اور جو گذر زمانہ حالتوں سے قطع منازل اور کھل مراحل کے مشابہ تھا اس واسطے رکوب کا لفظ جو معنی میں سوار ہونے کے ہے اس مقام پر استعمال فرمایا اور جو یہ حرکت یعنی دنیا سے آخرت کو جانا حرکت صعودی ہے یعنی اس خاکدان پست سے عالم بالا کی رفعت گاہ کو جاتے ہیں اس کی حالتوں اور منزلوں

کو طبقاً عن ارشاد فرمایا ہے کیونکہ طبقاتِ ملکی تہذیب و تمدن کے تحت ہیں چنانچہ ہر طبقہ آسمان مشہور ہیں اور عمارت کے طبقے بھی عرف میں بولنا رایج ہے اور جو ان امتحانوں کی دلیلیں ہر دن اور رات میں اور ہر مہینے اور ہر برس میں آنکھوں میں ہر خاص اور عام کے جلوہ گر ہیں سو ایمان نہ لانے سے کافروں کے اور ان کے یقین نہ کرنے سے ان حالتوں کے بعد موت کے تعجب فرما کر ارشاد کرتے ہیں **فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** بس گیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ باوجود اس بیان واضح اور روشن مثالوں کے ایمان نہیں لاتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ ہم کو بعد موت کے بھی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور سفر و ریشہ ہے اور اس سفر کا غم نہیں کھاتے اور تو شہر اسکے واسطے نہیں اٹھاتے اور نقصان اور نفع سے اس عالم کے جو منہا اس سفر کا ہے کچھ خبر نہیں رکھتے اور بعض مفسرین نے کثرتِ کتبِ خلق عن خلق کو دو سکر معنوں پر احتمال کیا ہے جو اس مقام کے ساتھ چندان مناسبت نہیں رکھتے اگرچہ امرِ داتمی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے اور مراد تو یسوع اور تشریح ہے یعنی تم بھی اختیار کرو گے ایک طبقے کو گناہوں سے بعد ایک طبقے کے یعنی اگلی امتوں کی طرح سے کرواؤ صغیرہ اور کبیرہ اور طرح طرح کے الحاد اور بدعتیں جو اگلوں نے کی تھیں تم بھی کرو گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حق میں فرمایا ہے کہ تم بھی اپنے اگلوں کی پیروی کرو گے بالثابت بالثبوت اور گزشتہ سے یعنی اگلے لوگ ایک گزراہ حق سے دور رہے تھے تم میں سے بھی بعض لوگ اس قدر حق راہ سے دور رہیں گے اور اگلی اگلے لوگ ایک بالثبوت دور رہے ہونگے تو تم میں سے بھی ایک کرو وہ اس قدر دور رہیں گے یہاں تک کہ اگر اگلی امتوں میں کوئی ایسا ہوا ہو گا کہ اسنے اپنی مائے زنا کھلے بندوں کیا ہو گا تو تم میں سے بھی بعض ایسے ہونگے اور اگر کوئی اگلوں میں سے گوہ کے سوراخ میں گم ہو گا تو تم میں سے بھی کوئی اس سوراخ میں گھسیگا اور یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ تمہارا حال بھی ادا کرنے میں حق اللہ اور حق خلق اللہ کے اور چھٹا نہیں پھیر دینے کے اور کتاب اور قیامت کے اور دوسرے گناہوں کے کہ نہیں بسینہ اگلی امتوں کے مطابق اور موافق ہے جیسے کہ ایک جوئی دوسری جوئی کے برابر ہوتی ہے کہ جو بھر کا بھی دونوں میں تفاوت نہیں ہوتا بلکہ تم کتنی چیزیں زیادہ کرو گے جو اگلی امتوں میں نہ تھیں جیسے بیجا حراکت دینے ایسے شخص کا کہ وہ کسی کا غلام نہ ہو سکا

خافت اللہ کے امروں کی اور نافرمان برداری اس کے حکموں کی اور خوشی اور شادمانی دنیا کی زندگی کی اس
 مکان پر کہ آخرت کا سفر ہو کہ درپیش نہیں ہی اور محبت گناہوں اور شہوتوں کی اور کمزور چیلے کیے پیغمبروں
 سے ایسی چیزوں سے دل لگے لبالب اور الامال ہیں سو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں
 اور یوحنا کی لفظ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ نادان کو تہ اندیشی ایسی قبیح چیزوں کو
 کمال احتیاط سے اپنے اندر کے باطن میں نگاہ رکھتے ہیں لیکن احتیاج کے وقت جب اس باطن سے
 سے موزیات نکلیں گے تب یہ بائیس لکھ کم کیے ہوئے گویا اندھیری رات میں گلابے ناگ کو پھولوں کا
 گجر سمجھ کر گھمیں پہن لیا چنانچہ کسی نے کہا ہی شعر بوقت صبح شود پھور و معلومت کہ باکھتر
 عشق در شب و بکور سے یہ صبح ہو گیا معلوم روشنی میں تھیں اندھیری رات میں گسو پسند تم نے کیا
 لیکن جو یہ باہل ان برائیوں کو نہ کی جانتے ہیں چنانچہ آئندہ کے نفع کے واسطے انکو زور و جہاں کے مانند کمال احتیاط
 سے جان کے برتن میں رکھتے ہیں نہ تفری مٹی تانے کے برتن میں بس تھکوبھی چاہئے کہ ان کے باطل اعتقاد کے
 موافق ہنسی ٹھٹھے کی بات چیت کر فَلْيَسِّرْ لَهُمُ الْعَذَابَ اے ایم پس خوش خبر دی دے انکو دکھ کے مار کی دنیا
 کی فرحت اور شادمانی پر اور بشارت کا لفظ اس مقام پر استعارہ ٹھنڈا کا ہے واسطے ڈرانے اور خوف لانے
 کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی ان سب لوگوں کو عذاب الیم کا وعدہ دے مگر ان لوگوں
 کو جو ایمان لاویں اور اچھے کام کریں اور کفر اور گناہوں کو اپنے اس عمل نیک کے سبب سے محو کریں پھر جو
 ایسے کریں ان پر ہرگز عذاب نہیں ہے نہ الیم اور نہ غیر الیم بلکہ كَسَمَ أَجْسَدُ ان کے واسطے خوشخبری ہے انعام
 ان کے ایمان اور نیک عمل پر اور کفر اور گناہ سے باز رہنے پر اور وہ مرد غَيْرُ مَمْنُونٍ بے انتہا ہی جو ہرگز تمام
 ہونیوالا نہیں ہر چند کہ انکا ایمان خواب اور غفلت کے وقت منقطع ہو جاتا تھا اور نیک عمل انکا مرنے کے سبب
 سے اور ثقل اور سفر اور موت سے بھی موقوف ہو جاتا تھا لیکن رحمت الہی نے اس غیر دائمی ایمان کو حکم دائمی
 ایمان کا دیا اور اس منقطع عمل کو استمراری قرار دیا چنانچہ سدا رہنے والی نعمت اس کے عوض میں غنایت
 فرمائی اور یہ ہر سورت سجد کی سور تو نہیں ہے یہ اور بعد لایسجدوں کی آیت ہے سجدہ ہی اور حضرت امام عظیم
 نے ترک کہنے پر سجدہ کی مذمت اور عتاب جو اس سے پروردگار ہی اس پر ہتھمال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کا

فلا تفرحوا به
 یومئذین

واجب ہی اس واسطے کہ ترک سنت پر مذمت اور عقاب نہیں آتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
سجدہ تلاوت کا سنت ہی اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مراد سجدے سے اس جگہ پر حضور اور انبیاء ہیں اور
فرض نماز کا سجدہ مراد ہے کہ اسکے ادا کرنے کا قصد نہیں کرتے سجدہ تلاوت کا مراد نہیں ہے لیکن اس میں
مذمت ہے کیونکہ اگر مراد ہوتی تو سجدہ تلاوت اس جگہ پر مسنون کس واسطے ہوتا حالانکہ حدیث صحیح
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سورۃ ثلوث کی نماز میں آپ نے پڑھا ہے اور اس مقام
پر سجدہ کیا ہے اور معتد یون نے اور سنیے والوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے
چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں داخل تھے اور ظاہر یہ ہے کہ جب ان کا فرون
کی جو سجدہ نہیں کرتے ہیں اس آیت میں مذمت فرمائی تو البتہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ کافروں کی مخالفت
کی جہت سے سجدہ کریں اور جتنی سجدے کی آیتیں قرآن میں ہیں ان آیتوں میں یا برائی کافروں کی بیان
ہے یا سبب سجدہ نہ کرنے کے یا مدح مسلمانوں کی اور فرشتوں کی ہے بسبب سجدہ کرنے کیے لیکن ملازمت
ایک جانب ہے یعنی جو سجدہ کہ قرآن میں ہے اسی قسم کی آیتوں میں ہی نہ اس کے برعکس کیوں کہ قرآن میں
بہت سی جگہ پر اس قسم کی آیتیں نہیں اور ان میں سجدہ نہیں ہے اسی واسطے کہا ہے کہ آیتیں سجدہ کی تو فیقی
یعنی شارح کی مقرر کی ہوئی ہیں نہ قیاسی کہ جہاں اس قسم کا مضمون پائے وہاں سجدہ کیے و اللہ اعلم بحقیقۃ الحال الیہ رجوع

سورۃ البرج

یہ سورۃ ملی ہے اس میں بائیس آیتیں اور ایک سولہ کلمے اور چار سو سیس حرف ہیں اور بطاس سورۃ کا سورہ
اتفاق سے یہ ہے کہ ابتدا میں اس کے ذکر آسمان کے پٹنے کا ہے قیامت کے دن اور اس سورۃ میں آسمان
کے حصے کرنے کا ذکر ہے دنیا میں بارہ جگہ برابر جو ہر ایک جدا جدا حکم رکھتا ہے اور اخیر میں اس سورۃ کے بَلِّ الدِّینِ
کَفَرًا یَا کَافِرُونَ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُوعُونَ واقع ہے اور انہا میں اس سورۃ کے بَلِّ الدِّینِ کَفَرًا یَا کَافِرُونَ
وَاللّٰہُ مِنْ دَلَالِہِمْ حَیْطُ اور یہ دونوں مضمون آپس میں ظاہر اتحاد رکھتے ہیں اور اس سورۃ کے دہن
میں حال ہستیوں اور دوزخیوں کا مذکور ہے جیسے درمیان میں اس سورۃ کے مذکور ہے بس دونوں سورۃوں کو
آپس میں محال مناسبت حاصل ہوئی اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ مکہ کے کافر مسلمانوں کو اسلام لانے کا

طرح طرح کی ایذا میں اور رنج پہنچاتے تھے اور مسلمان یہ ماجر اجنب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آویگا کہ تمکو حق تعالیٰ ان کو گونے بدل لینے کی طاقت بخشے گا اور جو کچھ کہے تم اس ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی تم ان کے ساتھ کرو گے کافروں نے جو یہ ماجر اسنا تو طعن اور تشنیع شروع کی کہ یہ ذلیل فحش کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ ہم سے بدلے سکین گے اگر ہماری عزت اور ان کی ذلت حق تعالیٰ کے نزدیک ثابت نہ ہوتی تو ہم کو کیوں اُن پر غالب کرتا بس معلوم ہوا کہ ہر وقت اور ہر آن انعام الہی ہمارے ہی نصیب ہی اور ذلت اور خواری ان کے نصیب ہی سو حق تعالیٰ نے کافروں کے اسبات کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی اور ابتدا میں اس سورت کے آسمان کی قسم کھائی ہے جو بارہ برج رکھتا ہے اور ہر برج سبب ہے عالم اور اہل عالم کے انقلاب کا چنانچہ بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک برج کی تاثیر سب سے غریزہ ہوتی ہیں اور وہی چیز دو سہ برج کی تاثیر کے سبب سے ذلیل اور بقدر ہو جاتی ہیں چنانچہ شال اور پوستین وغیرہ سردی کے ایام میں غریزہ ہوتی ہیں اور گرمی کے دنوں میں ذلیل اور ٹھنڈا پانی اور لطیف شربت اور برف گرمی میں غریزہ اور جار و نہیں ذلیل ہوتا ہے اگلا فرق کو گنا کہ اس انقلاب کو اپنے دل میں خوب سمجھیں اور بوجھیں اور اپنی عزت پر مغرور نہ ہوں اور مسلمانوں کو افلاس اور احتیاج میں مبتلا نہ دیکھ کر ذلیل نہ سمجھیں اور ہنسی اور مسخری سے طعن ان پر نہ کریں اس واسطے کہ ہر سال اختلاف موسم کے وقت میں اس انقلاب کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس سورت کا نام سورة البروج اسی مناسبت کی واسطے رکھا ہے کہ اس سورت میں نیکی اور بدی کے پچ درپچ آئیگا بیان منظور ہے اور سیطرہ سعادت اور نحوت کے بدلنے کا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ جو شخص مسلمان کو ایذا اور رنج پہنچاتا ہے اور نہایت قوت اور خلہد لکھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ انتقام میں گرفتار ہو کر خراب ہو اور نیک بختی اور بد بختی کی لیاقت کے مشہور تر اسباب نزدیک عوام کے جن کو ہر سال دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سو آسمان کے بارہ برج ہیں اسی واسطے قمری مہینے کو اس مقدمہ میں اعتبار نہیں فرمایا اس واسطے کہ ان کے اختلاف سے عالم میں انقلاب نظر نہیں آتا یہی سبب ہے کہ قمری مہینے ہر موسم میں آتے جاتے ہیں اور حکم اس موسم کا پکڑتے ہیں اور خود بھی سبب بدلنے ہر جون کے احکام کے انقلاب قبول کرتے ہیں *

سورة البروج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
تسم کرتا ہوں میں آسمان برجون والے کی جس کا ہر برج نیکی اور بدی اور سعادت اور نحوست میں جدا حکم رکھتا ہے اور باوجود حکمون کے اختلاف کے تعاقب اور دوران کرتا ہے اور چند روزی حکم اس کا عالم میں جاری ہو تا ہے پھر نزائیں پوجاتا ہے اور وہی حکم پھرتا ہے سو کسی شخص کے واسطے یوں اعتماد کرنا چاہئے کہ یہ حالت خاصہ کسی کی واسطے ہے دوسرے کو زہار نصیب ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہر حالت موجودہ معدوم ہو جائے اور وہ حالت معذومہ لوٹ آوے اور حقیقت برجون کی یہہ ہے کہ آفتاب کی گردش کے سبب سے آسمان میں ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے جسکو دائرۃ البروج کہتے ہیں اور دائرہ اس کو ایک سال کی مدت میں تمام طے کرتا ہے اور جب اس دائرہ کو بارہ حصوں پر برابر تقسیم کریں گے تو ہر حصہ ہونے لگے انہی حصوں کو برج کہتے ہیں اور سب سے پہلے کے بارہ برج پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے پر تقسیم ہوئے ہیں کہ ہر حصہ پر آئے کم از زیادہ جو جناب آہی نے دنوں میں تمام نماز آدم کے ڈالا ہے چنانچہ تمام طالعینے بنو اور فارسیوں اور یونانیوں اور عربوں اور فرنگیوں اور دوسری قوموں کے اسی بات پر متفق ہیں سو یہہی کہ آفتاب کے ہونے کی ہر ربع میں اربع فلک سے جو مدت ہے اسکا فصل نام رکھا ہے اس واسطے کہ ہوا اور خاصیت ان فصلوں کی مخالف ایک دوسرے کے ہے جیسے بربیع اور خریف گرمی اور جاتے اور ہر فصل کو ابتدا اور بروج اور انتہا ہے چنانچہ حکم اس فصل کا ان حالتوں میں قوت اور ضعف کے ساتھ بدلتا ہے اس واسطے آسمان بارہ تسون پر تقسیم کیا گیا اور ہر قسم کا نام برج رکھا گیا اور آفتاب کو ایک دور کا لگتی قوت میں لینے ایک سال میں بارہ مرتبہ چاند سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے چنانچہ یہ دونوں آسمان میں ایک مکان پر لکھے ہوتے ہیں اور ہر بار جمع ہونا چاند کا آخر تک ہی قمری ہینا ہے اس واسطے آسمان کو موافق گنتی ہونے شمسی اور قمر کے بارہ مقرر کیا ہے اور ہر قسم کو برج مقرر کیا ہے اور ہر برج کا نام موافق اس صورت کے جو جمع ہونے سے تارو اس برج میں پیدا ہوتی ہے رکھا ہے جیسے حمل اور ثور اور جوزا اور سرطان اور میزان اور عقرب اور قوس اور جدی اور دلو اور حوت اور برج کو آفتاب کی حرکت کے دنوں کے مانند تیس حصوں پر تقسیم کیا ہے اور ہر

سورة البروج

درجہ نام رکھا ہے اور ہر درجہ کو ساٹھ جگہ بانٹا ہے اور ان حصوں کا نام دقیقہ رکھا ہے جسکو ہندو لغت میں گھڑی کہتے ہیں ایسے اتنی دیر کو اور ہر دقیقے کو پھر ساٹھ قسم پر تقسیم کیا ہے اور اس کا ثانیہ نام رکھا ہے جسکو ہندی لغت میں پل کہتے ہیں اور ہر ثانیہ کو ہر ساٹھ حصے کیا ہے اور اس کا نام ثالثہ رکھا ہے جسکو ہندی میں چمن کہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اور یہ بارہ برج آپس میں صورت اور احکام میں نہایت اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ حل کبریٰ کے نیچے کی صورت ہے سر مغرب کی طرف اور دم مشرق کی طرف رکھا ہے اور ٹیپچے پھرے ہوئے جیسے کسی کو دیکھ رہا ہے اور دس ستار جو اسکی صورت میں واقع ہیں تیسس ستار ہیں اور پانچ تارے دوسرے بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں گو کہ صورت سے خارج واقع ہوئے ہیں اور ثور بیل کی صورت ہے سر اس کا مشرق کی طرف ہے اور دم اسکی مغرب کی طرف اور اسکی صورت تیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی جیسے عین الثور اور شر یا جو انکوں کے خوشے کے مانند ہیں وغیرہ اسکی صورت سے تعلق رکھتے ہیں اگر چہ صورت سے خارج ہیں اور جزا دو آدمیوں کی صورت پر ہے ایک دوسرے سے پلٹے ہوئے سرانکے شمال اور مشرق کی طرف ہیں اور پانچون ان کے جنوب اور مغرب کی طرف اور اٹھارہ تارے اس برج کی صورت میں واقع ہیں اور سات تارے دوسرے خارج ہیں انہی میں سے ذراع اور تیبیع بھی ہیں اور سلطان ایک جانور کی صورت ہے جو موزن اور مشہور جسکو فارسی میں بچک کہتے ہیں اور ہندی میں لیکرا اور نو ستاروں سے انکی صورت مرکب ہے اور آئینہ شیری کی صورت پر ہے جو تیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے جیسے قلب الاسد اور زہرہ بھی اسے تعلق رکھتے ہیں اور سنبل ایک عورت کی صورت پر ہے اسکے ماتھے میں ایک خوشہ ہے سر اس کا اسد کے پیچھے ہے اور پانچون اسکے میزان کی طرف ہیں اور چھبیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی اسے تعلق رکھتے ہیں اور اسکے ماتھے کے پاس جس ماتھے میں خوشہ ہے ایک تارہ ہے جس کا نام ساک اغزل ہے اور میزان ترازو کی صورت ہے آٹھ تاروں سے مرکب ہے اور عقرب کچھو کی صورت ہے اکیس تاروں سے مرکب ہے اور قلب العقرب اور اکلیل اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور قوس ایک مڑی کی صورت ہے تیر لگان ماتھے میں اکیس تاروں سے مرکب ہے اور جدی کی صورت بھیڑ کے بچہ کی ہے مرکب ہے اٹھائیس تاروں سے

اور سعد ذابح بھی اسکی تعلق رکھتا ہے اور دلو بھی ایک مرد کی صورت ہے جیسے ڈول کو زمین سے نکال کے
 ہاتھ میں پکڑ کے اسکو اوڑھ لے ہوئے پانی اس کا زمین پر گراتا ہے اور صورت اسکی بایلیس تاروں
 مرکب ہے اور حوت کی شکل دو مچھلیوں کی سی ہے کہ آپس میں دونوں پیٹھ اور پیٹ ملائے ہوئے پڑی ہیں
 ایک کو ان میں سے ایک مقدم کہتے ہیں جو جنوب کی طرف ہے اور صورت ان دونوں مچھلیوں کی چوبیس تاروں
 سے مرکب ہے یہ بیان ہے برجوں کی صورتوں کے اختلاف کا اور ان برجوں کے احکام کے اختلاف کا بیان یہ
 ہے کہ حمل مرتخ کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور شرف آفتاب کا انیسویں درجے میں اور مہبوط زحل کا
 اور حمل کا برج مذکر اور نہاری اور حار یا بس اور صغریٰ اور برج منقلب اور یہ بھی اور شمالی کہتے ہیں
 اور ثور زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف قمر کا اس کے تیسرے درجے میں ہے اور اس کو
 مونث اور لیلیٰ اور سرد خشک اور سوداوی اور ثابت کہتے ہیں اور جوزا عطارد کا گھر ہے اور وبال
 مشتری کا اور شرف اس کا اور مہبوط ذنب کا اور اسکو مذکر اور نہاری اور گرم تر اور دھوئی اور ذر
 جس میں کہتے ہیں اور سرطان قمر کا گھر ہے اور وبال زحل کا پنجویں درجے کا اور شرف مشتری کا اور مہبوط
 مرتخ کا اور مونث اور لیلیٰ اور برج منقلب ہے اور اسکو سورج کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور اس میں
 شرف اور مہبوط نہیں ہے اور ثابت ہے اور مذکر اور نہاری اور حار یا بس اور صغریٰ ہے اور سنبل
 عطارد کا گھر ہے اور شرف بھی عطارد کا اور وبال مشتری کا اور مہبوط زہرہ اور ذو حبدین کا اور
 مونث اور لیلیٰ اور سرد خشک سوداوی ہے اور میزان زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف زحل کا
 اور مہبوط آفتاب کا اور برج منقلب ہے اور مذکر اور نہاری اور گرم تر اور دھوئی ہے اور عقرب مرتخ
 کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور مہبوط قمر کا اور برج ثابت اور مونث اور سرد تر اور بلغمی ہے اور قوس
 گھر ہے اور وبال عطارد کا اور شرف ذنب کا اور مہبوط اس اور ذو حبدین کا اور مذکر اور نہاری اور
 گرم اور خشک اور صغریٰ ہے اور جدی زحل کا گھر ہے اور وبال قمر کا اور شرف مرتخ کا اور مہبوط
 مشتری کا اور برج منقلب اور مونث ہے اور دلو زحل کا گھر ہے اور وبال آفتاب کا اور کسی ستارے
 کو اس شرف اور مہبوط نہیں ہے اور برج ثابت ہے اور ہوائی اور گرم اور تر اور مذکر اور نہاری

ہے اور حوت مشتری کا گھر ہے اور وبال عطار د کا اور مہبوط بھی اس کا ہے اور شرف نہرہ کا اور موش
اور لیلیٰ اور سمند اور تر اور بلخی اور دو جب دین ہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ خواص اور احکام ان ہر جو کے
جو عام کے ذہنوں میں ظاہر اور روشن ہیں سو اختلاف فصلوں کا ہے جس کے ضمن میں عزت اور ذلت تمام
عالم میں تعاقب اور تبادل کرتی ہے اور ہر سال یہ انقلاب ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے برس اس طور سے
منفوق اور ذلت محدود پھر عود کرتی ہے تو یہ دلیل صریح ہے حالات کی تبدیل پر اور انقلاب عزت
کا ذلت سے اور ذلت کا عزت سے اور جو اس قسم کے انقلاب کو جو ہمیشہ نظرون میں عام و خاص
کی مشہور اور محسوس ہے ثابت فرمایا اب ایک قسم اور واسطے بیان کرنے ایک بڑے انقلاب کے
جو واقع ہونے والا ہے اور عام اور خاص کی نظر سے پوشیدہ اور مخفی ہے چنانچہ عقل عسی قیل کی خود بخود
بغیر نبوت کی مدد کے اس کو معلوم نہیں کر سکتی یا دفرمانے میں وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ اور قسم کھاتا ہوں میں
اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے جزا دینے کے واسطے اور اس میں بڑا تغیر اور تبدل ظاہر ہوگا چنانچہ آسمان
اور اس کے برج اور زمین سب اس روز اٹھ پٹ ہو جائیں گے اور ایک عالم دوسرا اس کو پیدا ہوگا اور
اس عالم کے عزت داروں کو اس روز حال ذلت ہوگی اور ذلیلوں کو اس عالم کے اس عالم میں محال عزت
حاصل ہوگی اور جو وہ روز جن کے واسطے مقرر ہے تو پہنچانے میں جز کے تین چیزیں ضرور ہیں اول مستحق
جزا کا ہونا دوسرے حاکم کا ہونا جو ہر شخص کو اس کے موافق بدلادینے کے واسطے اس کام کا ہونا تیسری
اور بدی سے جس کے موافق جزا دی جاوے اس واسطے بیان کرنے کو ان تینوں چیزوں کے جو اس روز جمع
ہوں گی دو قسمیں اور یاد فرمائیں و شہید اور قسم کھاتا ہوں میں ہر حاضر ہونے والے کی آدمیوں
اور جنوں اور فرشتوں سے کہ یہ سب اس روز ایک جگہ پر حاضر ہوں گے اور ایک مجمع عظیم جو ہرگز خیال
میں نہیں سماتا ترتیب پاویگا اور اس اجتماع کے سبب سے مقدمہ جزا کا درست ہو گا یعنی مدعی اور ما
رعی علیہ اور گواہ سب اس محلے میں موجود ہوں گے و مشہور اور قسم کھاتا ہوں میں اس چیز کی
جس کے پاس حاضر ہوں گے اور وہ چیز بھی کئی صورتیں رکھتی ہیں اول عمل نیک اور بد جو مجروحانہ کے گور سے پہنچ
زندہ ہوتے ہی نمودار ہو کر ہر شخص کے ہمراہ ہوں گے دوسرے فرشتے جو آدمی کی تعظیم اور تعذیب کی واسطے رنگارنگ

صور تو نے ظاہر ہونے بلکہ حق نے فرشتے ساتون آسمان کے ہیں اور حاملان عرش اور مکینے والے اعمال کے
 سب نے حجاب آدمی کو نظر آدین گئے تیرے نامے اعمال کے ہر شخص کو دیکھنے تاکہ مطالعہ کرے چوتھے اعمالوں کا وزن
 جو وقت حاضر ہونے میزان کے کھل جاوے گا پانچویں بجلی ایسی جو عالم اس روز کا ہے بے پردہ نمایاں ہوگی
 چھٹی بہشت اور دوزخ دونوں جو اس جہان میں پوشیدہ اور مخفی ہیں سو دان آریش اور ہول کے ساتھ
 جلوہ گر ہوگی اور سب ظاہر ہونے ان چھ چیزوں کے ایک انقلاب عجیب آدمی کی جان اور بدن میں بلکہ تمام عالم
 میں نمودار ہوگا ہر چہ کہ شہاد اور شہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے لیکن جو اس جگہ پر مذکور ہوا ہے
 صحابہ کرام کے مقبروں سے منقول ہے جیسے عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسن اور ضحاک اور مجاہد اور
 ابن اسباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لیکن معالم التنزیل میں اور دوسری حدیث کی معتبر کتابوں میں ابو ہریرہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مراد شہدے جمعہ کا دن
 ہے چنانچہ ہر شہر اور ہر مسجد میں جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے برکتیں اس روز کی حاضر ہوتی ہیں اور مرد و شہو
 سے عرفے کا دن ہے چنانچہ حاجی دور دور کے ملکوں سے حج کے انوار حاصل کرنے کو اس روز ایک خاص
 مکان میں جمع ہوتے ہیں بس گویا وہ دن اس مکان میں جمع ہوتے ہیں بس گویا وہ دن اس مکان میں سکونت
 رکھتا ہے چنانچہ لوگ اسکے مشاق ہو کر اسکے پاس آتے ہیں اور وجہ ذکر ہونے شہاد اور شہود کی برخلاف
 ان کی قسموں کے کہ وہ معروف ساتھ نام کے ہیں یہی ہیں کہ جمعہ اور عرفے کا دن ایک فرد میں مختصر نہیں مگر
 وار د ہوتے ہیں برخلاف قیامت کے دن کے اور آسمان اور بروج کے کہ غیر مکرر واقع ہوئے ہیں اور حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ اخل
 الجنة و فیہ اہبط منها و فیہ تقوم الساعة و فیہ تاب اللہ علی آدم یعنی بہتر دن جس میں سورج
 نکلا جمعہ کا دن ہے اسیدن پیدا کئے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور اسخون داخل کئے گئے جنت میں اور
 اسی دن نکالے گئے تھے اور اسیدن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے آدم
 علیہ السلام کی اور یہ بھی وارد ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان اس
 ساعت میں یہود کا اور التبا جناب الہی میں اپنا مطلب حاصل کرنے کے واسطے اچھی طرح سے کرے

تو مطلب اس کا حاصل ہو جاوے اور یہ بھی وارد ہے کہ اکثر الصلوٰۃ علیٰ یوم الجمعة یعنی پندرہ
 بھی جمعہ درود جمعہ کے دن اس واسطے کہ وہ دن تبرک ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ
 عرفے کے روز فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ کیسے گرد و غبار میں آلودہ بال کھڑے ہوئے
 کہاں کہاں سے میرے گھر کا گچ کینے کو آئے ہیں سو گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا اور اس روز عام مغفرت
 اتنی کو دیکھو شیطان داویلا چماتا ہے اور خاک سر پر اڑاتا ہے اور اس دن کا روزہ دو سال
 اگلے اور دو سال پچھلے گناہوں کی کفارت ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں
 بہتر دن جمعہ کا ہے اور سال کے دنوں میں بہتر دن عرفہ کا لینے لوین ذی حجبہ کی اور اگر وہ دن جمع ہوں تو نور
 علیٰ نور ہو جاوے اور ان دنوں دنوں میں بھی ایک طرح کا انقلاب ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے اربعہ
 شریف میں ہفتے کی ابتدا ہے اور عرفہ کا دن سال کی عبادتوں کا انتہا ہے سبب ادا کرنے عبادت کبریا
 لینے حج خانہ کعبہ کا اور بعض مفسرین کہا ہے کہ جو دن کہ اس میں اجتماع عظیم واقع ہوا اور بہت سے لوگ حاصل
 کرنے کو برکت کے یا سراجاں پہنچانے کو کسی ہم کے حاضر ہوں تو وہ دن مشہود ہے اور حاضر ہونے والے
 اس روز کے شاہد ہیں اور بموجب اس تفسیر کے مشہود جمعہ کا دن ہے اور عرفہ اور عیدین کا اور ترویج
 کا دن یعنی آٹھویں ذی الحجہ کی اور جو دوسرے دن ایسے اجتماعوں کے ہیں اور بعض مفسرین نے شاہد
 اور مشہود کو شہادت سمجھو گواہی کے معنوں میں ہے کہا ہے اس تقدیر پر شاہد اور مشہود بہت سی
 چیزیں ہیں اول تو ذات حضرت حق کی جیسے سالم بن عبداللہ نے کہا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود
 خلق و کفی باللہ شہیداً اور سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود بہ توحید
 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو و دوسرے یہ کہ شاہد پیغمبر ہیں اور مشہود علیہ قول اللہ تعالیٰ کا
 فَكَيفَ ذَلِكُمْ مَنْ كُلِّ اُمَّةٍ لَّيْثِيٍّ تَبْرَءُ بِهٖ كُفْرًا مِّنْ اَعْمَالٍ كُفْرًا مِّنْ اَعْمَالٍ
 مکلفین چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ جوتے یہ کہ شاہد
 آدمی کے اعضا ہیں اور مشہود علیہ آدمی خود بموجب قول اللہ تعالیٰ کے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْيَدُ
 وَآيَةُ لَهُمْ وَاجْلَهُمْ پانچویں یہ کہ شاہد رات اور دن ہیں اور مشہود بہ بنی آدم کے اعمال

جماعت کی طرف

جماعت کی طرف سے

چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مَآرِنَ یَوْمِ الْاِیْنَادِیْ اَتْنِیْ یَوْمَ حَیْدَیْکَ وَ اَتْنِیْ عَلٰی
 مَا یَعْلَمُ فِی شَہِیْدَیْکَ جِئْتِیْہِمُ کہ شاید آسمان وزمین میں یعنی ہر قطعاً آسمان کا جو چیز کر کے نیچے واقع ہوئی ہے
 نیکی اور بدی سے بیان کرے گا اور اس طرح ہرگز از زمین کا جو کچھ اس پر واقع ہوا ہے نیکی سے یا بدی سے قیامت
 کے دن کو ابھی دیکھا اور مشہود ہو و نیکی اور بد کام ہیں جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر واقع ہوتے ہیں
 ساتویں یہ کہ شاید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور مشہود علیہ دوسری امتیں چنانچہ حق
 فرماتا ہے وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنَا کُرْاٰمَہٗ وَ سَطَاطَہٗ لِّتَکُوْنُوْا شَہِدَآءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ
 شَہِیْدًا اَمْثُوْنِ یہ کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شہد تمام مکانات ہیں اور مشہود ذات پاک
 واجب الوجود کی چنانچہ ہر ذرہ ذرات سے عالم کے وجود پر ذات اور صفات حق تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے اور
 موافق اسی تفسیر کے اصطلاح اہل کلام کی ہے جو قیاس غایب کا شہد پر درست نہیں جانتے اور دلیل کو کرنا
 ساتھ شاہد کے اوپر غایب کے ہو سکتا ہے توین یہ کہ شہد حجاز اسود ہے اور مشہود حجاز کیونکہ
 حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حَجْرٌ اَسْوَدٌ مِّنْ اِلٰہِ فِی الْاَرْضِ یُحْجِیْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ لَعْنَتَانِ یَبْصِرُ مَہْمَا
 وَ لَسَاکَ یَنْطِقُ بِہِ کَیْفَہٗ عَلٰی مَا اسْتَلْہَ یُحْجِیْ اور حضرات موفیہ نے بھی فرمایا ہے کہ مقام میں جلا کے
 شہد حق ہے اور مشہود خلق اور استجلا کے مقام پر شاہد خلق ہے اور مشہود حق ہر تقدیر سے
 چیزیں جو مذکور ہوئی ہیں اپنی شرافت اور عظمت کے سبب سے قابلِ شہد کمانے کے ہیں اور فی الجملہ
 انقلاب پر احوال کے بھی دلالت کرتی ہیں اور موافق بعض معانی کے تنکیر اور ابہام بھی مناسب ان کے ہے
 اور ان مستون کے جواب کے معین کرنے میں مستون کو بڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جواب ان مستون
 کا قِتْلُ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ ہیں معتد مانتے سے لام اور قد کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام
 تقدیم اور تاخیر پر بنایا گیا ہے یعنی قِتْلُ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ اور ابن مسعود
 اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جواب ان مستون کا اِنْ یَّطْلُقَ رَبَّکَ لَشَہِیْدٌ اور درمیان میں
 ان کے جو مذکور ہے وہ علمِ جملہ مقررہ کارگماں اور کثافات والے اور بعض تفسیر متقدمین نے یونہی
 اختیار کیا ہے کہ جواب قسم کا محذوف ہے لَیْنِ مِّنْ یَّوْذِی الْمُوْمِنِیْنَ لَا یَاْمَانُہُمْ کَمَا لَیْنِ

اَصْحَابُ الْاِخْدُوْدِ اور اصح یہہ ہا کہ جواب قسم کا اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَلْمُؤْمِنِيْنَ ہا اور قَتَلَ اَصْحَابَ الْاِخْدُوْدِ بطور گواہی کے اس مضمون پر بعد ان چاروں قسموں کے درمیان میں لائے ہیں تاکہ دلائل عقلیہ سے تم دلائل نقلیہ کے مل کر محال قوت سے اثبات مطلب کا کریں اور یہہ بھی ہا کہ ان قسموں سے عالم کا انقلاب اور مظلوم کا ظلم سے بدل لینا دنیا میں مطلقاً ثابت ہوتا ہا بعد قایم ہونے مشاہدوں کے اور اظہار مشہود یہ کہ منحوس اُترہ آنے کے وقت دن موعود میں اور اس قسم سے خصوصاً ان معنوں سے امداد الہی مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہا بس لانا اس قسم کا واسطے کرنے تقریب سخن کے ہا اور تنزیل عام کی اوپر خاص کے اس واسطے کہ مطالب کی تقدیر میں اس مضمون کو نکالنا ضروری ہا یعنی مقدر ماننے میں مطلب کے یہہ ضرور ہا گویا یوں فرماتے ہیں کہ انتقام مسلمان کا ظالموں سے کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں بعد لانے گواہوں کے اور ثابت ہونے حق کے ضرور ہونے والا ہا جیسے قبل اسکے واقع ہو چکا ہا کہ قَتَلَ اَصْحَابُ الْاِخْدُوْدِ قتل عام کئے گئے خندقوں والے جو طول میں چالیس چالیس گز اور عرض میں بارہ بارہ گز کمودی تھیں تاکہ مسلمانوں کو ان خندقوں میں ڈالیں اور غذا نہ کریں اور وہ خندقیں ایسی گرم اور تپتی تھیں کہ النَّارِ ذَاتِ الْوُكُوْدِ تمام دسے خندقیں ایک آگ تھی شعلہ والی یا بہت سی لکڑیوں والی جگہوں میں جلا جلا کر نہایت گرم کیا تھا حدیث شریف میں آیا ہا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو پڑھتے اور اس آیت تک پہنچتے تو فرماتے تھے کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ جَعَلِ الْاَبْكَاءِ اور یہہ قتل عام جو خندق والوں پر واقع ہوا سو بدلاتھا جلد اور شتابی اپنے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد وہ آگ ایسی بھڑک اٹھی کہ فی الفور اس میں ہاک ہوئے چنانچہ فرصت گھر جانے کی بھی نہ پائی اس واسطے کہ بہر انتقام اس وقت واقع ہوا کہ اِذْ هُمْ عَلَيْهِمْ اَصْعَدُوْا جس وقت کہ دسے خندق دے لے اس آگ پر بیٹھے تھے سو قبل اسکے کہ کریں سے اٹھیں اور گھر کو جاویں جل گئے تو قورسی سی بھی فرصت نہ پائی اور اس قسم کا بدلاتھا اور صحیحیہ لینا بیشتر عوام کی نظروں میں موجب عبرت کا ہوتا ہا اور فی الواقع اس جماعت نے ظلم کی بہت زیادتی کی تھی اس واسطے ابی جلد سزا کو پہنچے کیونکہ دوسرے ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اپنے دو برادر عمار نہیں کرتے بلکہ پیادوں کو یا متید خانے والوں کو حکم

کر دیتے ہیں کہ گناہ گاروں کو سزا پہنچا دین تاکہ خلاف مروت کے اور خلاف وقت جنت کے واقع ہوں
وہم علی ما یفعلون یا المؤمنین شہود اور یہ ظالم اپنے جنتی قون والے جو کچھ کہ ایمان والوں سے کہتے تھے خود
اپنے سامنے کرتے تھے اور یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ خندق والوں کے قتلے جو دین داروں سے لے لے ایمان
لائیے سبب سے واقع ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو آگ بھری خندق میں ڈالا گیا اور خود بھی ہلاکت بوقت انتقام
اٹھی میں گرفتار ہو کر گنہگار ہوئے ہیں سو چار جگہ پر مجاز کے ملک کے قریب واقع ہوئے ہیں ہو سکتا
ہی کہ اس آیت سے وہ چار دن قتلے مراد ہوں اور اہل مکہ کو ڈرانا منظور ہوتا کہ ان قصص سے جو ان پر ظاہر
ہیں عبرت پکڑیں اور مسلمانوں کی ہڈیاں رسیاں چھوڑ دین اور ان پر زیادتی نہ کریں تو پہلا قصہ جو شام کے ملک میں
واقع ہوا ہے اور اسکی کیفیت حدیث صحیح میں جو مسلم اور دوسری صحاح میں مصیبت رومی رضی اللہ عنہ کی روایت
سے وارد ہے سو یہ ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ تھا بڑا جلیل القدر اور اسکے یہاں ایک جادوگر تھا کہ جادو
فن میں محال جہارت رکھتا تھا اور اس بادشاہ کی سلطنت گویا اسی کے سبب قائم تھی جو دشمن کو راہ دے کہ ملک
کا کرتا وہ جادوگر اسکو جادو سے ہلاک کر دیتا تھا کچھ لڑنے بھرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی اور جب کسی راکان اور
امرا اس ملک کے بادشاہ سے اسکی نالائقی حرکتوں کے سبب بد دل اور بغض ہو جاتے تو یہ جادوگر جادو
کے زور سے ان کو رجوع کر دیتا تھا اسی طرح سے ہر امر میں اسکا کام کرتا تھا یہاں تک کہ وہ جادوگر بوڑھا
ہوا اور اپنی زندگی سے ناامید ہوا تب بادشاہ سے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس جہاں فانی سے
رضعت ہوا چاہتا ہوں اگر کوئی لڑکا خوب حافل اور ہوشیار اپنے غلاموں میں سے میرے پروردگار کو اسکو
سے رکھ لے علم تعلیم کر دے تاکہ بعد میرے کاروبار تمہاری ملکیت کا وہ لڑکا درست کرتا رہے بادشاہ نے ایک
غلام ہوشیار اپنے غلاموں میں سے تجویز کر کے اسکو حکم کیا کہ صبح سے شام تک ساحر کے پاس حاضر رہا کر
اور جادو کا فن سیکھ اس لڑکے نے روز آنا جانا جادوگر کے گھر شروع کیا اور جادو سیکھنے لگا
اتفاقاً ایک روز راستے میں بہت سے آدمی ایک دروازے سے نکلتے دیکھے پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے
جس کے پاس لوگ جاتے آتے ہیں کسی نے کہا کہ یہاں ایک راہب یعنی عابد ہے جو دنیا کو ترک کر کے خدا
کی طرف مشغول ہو رہا ہے یہ سنکر وہ لڑکا اس راہب کے مکان میں آیا اور اسکی باتیں سنیں سنتے ہی اس کے کلام سے

جو شام کے ملک میں واقع ہوا ہے

دعوت میں اثر کیا وہ کلام اسکو اچھا معلوم ہوا اسکے پاس آنا جانا شروع کیا آخر یہاں تک فوت ہوئی کہ جب بادشاہ کے مکان سے حرکت کرکے جاتا تو راستے میں راہب کے پاس ضرور پہنچتا اور کبھی راہب کے پاس زیادہ بیٹھ جاتا تو جادوگر کی سپر نہایت غصہ میں آتا اور تنبیہ کرتا کہ دیر کیوں کی وہ لڑکا بہانہ کر دیتا کہ جھگو گھر میں میری لگی آخر سا حریہ جادو بادشاہ سے عرض کیا بادشاہ نہایت تنقید فرمایا کہ یہ لڑکا بہت سویرا ساحر کے پاس جایا کہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے جمع کو سویرے جاتا ہی شاید باد میں دیر کرتا ہے اس بادشاہ نے بہ حال سنکر لڑکے کو دھمکیا کہ خضر را پھر ایسی حرکت نہ کرنا اور یہ خیال کیا کہ شاید راستے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا اس واسطے دیر چوٹی ہوگی یہاں تک کہ ایک روز وہ لڑکا راہب کے گھر سے بادشاہ کے مکان کو آتا تھا راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا اڑد پڑا ہوا ہے اور راستہ بند ہے اور دھڑکے لوگ ادھر اکٹھے ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر تھک رہے ہیں لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج امتحان کرتا ہوں کہ ساحر کی صحبت بہتر ہے یا راہب کی بس اس نیت سے ایک چھرا اٹھایا اور کہا اسی بار خدا یا اگر دین اور مذہب کو شہ نشین کا بہتر ہے ساحر اور ساحر ہی سے تو اس اثر دے کہ مار ڈال تاکہ خلاصی پاؤں یہ لکھ کر اس چھتر کو اڑ دے کی طرف چھینکا اس چھتر کے پیچھے ہی وہ اڑد ہلاک ہو گیا لوگ اس معاملے کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ لڑکا جادوگری کے تحال کو پہنچا رفتہ رفتہ بہر خبر گوشہ نشین کو پہنچی تو اسنے خلوت میں ہلا کر لڑکے کو کہا کہ تجھ کو خدا امتحان کرنے بزرگ کیا اور تیرا رتبہ بلند کیا مجھ کو خوب معلوم ہوا لیکن تو ایک بلا میں مبتلا ہوگا جب دوار اسوقت مجھ کو نہ بنا لڑکے نے گوشہ نشین سے عہد و پیمان کیا کہ میں ہرگز تجھ را نام نہ لوں گا اور تم کو نہ بتاؤں گا تم غلطہ جمع رکھو پھر لڑکے کو حق تعالیٰ نے اس راہب کی صحبت کی برکت اور انجیل مقدس کی تلاوت سے جو راہب سے سیکھی تھی اور دین عیسوی کی اتباع کی برکت سے جو اس زمانے میں سچا دین تھا اور حقیقت اسی میں منہر تھی ولایت کے مرتبے کو پہنچایا یہاں تک کہ کور بھی آور مادر زاد اندھے اسکے ماتھے سے اچھے ہو گئے اور بہت سے مریض جگے جگے سے طبیب عاجز ہو گئے تھے اس لڑکے کی دعا سے امدت الٰہی نے تندرست کر دیا اتفاقاً بادشاہ کا ایک مصاحب جسکی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور اندھے بنے کے سبب بادشاہ کی حضور میں حاضر نہ ہو سکتا تھا جسکی آنکھیں

شہرت اسکے کان میں پہنچی تو اسکے پاس آیا اور کچھ دیر اور کھنکھانے کے واسطے لایا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی تو ہوا
اور شفا بخش اس لڑکے نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں کہ شفا دون شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پر
ایمان لا دے اور بت پرستی کو چھوڑ دے اور بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ سمجھے تو میں جناب آپ ہی میں تیرے واسطے دعا
کروں تعین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو شفا دیوے وہ اندھا اسی مجلس میں آیا ہے شرف ہوا اور اس لڑکے کی دعا سے
اللہ تعالیٰ نے ہیوت کو دنیا میں بخشی چنانچہ موافق معمول کے بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا بادشاہ اس کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوا اور
لگا لگا لہا اور کمال ہماری سرکار کے تیری آنکھوں کے معالجات سے عاجز ہو گئے تھے پھر کہہ تو کس طور سے اچھا ہوا اس نے کہا
کہ میرے پروردگار نے اپنے کرم اور فضل سے بدون وساطت غیر کے مجھ کو دنیا میں عطا کیا بادشاہ نے کہا کیرے تیرا پروردگار کون
ہی اس نے کہا کہ پروردگار میرا وہ پروردگار تھا را اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس نے مجھ کو اور تجھ کو اور سب خلق کو پیدا کیا ہے
بادشاہ غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ سچ بتا یہ عقیدہ تو نے کس سے سیکھا آخر زار کوٹ کی نوبت پہنچی تب گھبرا کر اس
لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو اپنے حضور میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھ کو میری پرورش سے اور میرے صاخر
کی برکت سے یہ فیض حاصل ہوا کہ اندھوں کو آنکھ دینے لگا اور مریضوں کو شفا پھر کہ یہی ناشکری ہی کہ میری پرورش
کو تو نے کنارے کر دیا اور پروردگار اپنا دوسرا نعم الیہا لڑکے نے کہا کہ شفا نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے
نہ صاخر کے شفا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو ساحر سے غایب رہتا تھا
معلوم ہوا کہ دوسری جگہ جاتا تھا اور وہاں سے اس عقیدہ کو سیکھا ہے ساحر ہی اس بات کے سستے کرتا ہے
بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور عرض کی کہ یہ لڑکا ایک مدت سے میرے پاس نہیں آتا تھا معلوم نہیں کہ کہاں
جاتا تھا اور سرکاری لوگوں نے بھی عرض کی کہ یہ لڑکا کہاں سے تو صبح کو جاتا ہے پھر معلوم نہیں کہ کہاں رہتا ہے
بادشاہ نے کہا کہ اس کو خوب طرح سے تنبیہ کر دو اور پوچھو کہ یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے آخر کو وہ لڑکا نہایت
عذاب سے بیترا ہو کر نام اس کو شمشین کا بتا دیا بادشاہ نے اس کو شمشین کو بلا کر آتا اسکے رو برو
رکھا اور کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو یہ آ رہے تیرے اوپر پھر لگا رہا ہے کہ کہاں کہ میں ہرگز اس
دین حق سے پھرنے والا نہیں آگے جو تیری مرضی ہو سو کر بادشاہ نے فرمایا کہ اگر یہ راہب اپنے دین سے
نہ پھرے گا تو اس کو آگ سے چیر ڈالو انھما صل وہ راہب اپنے دین مستقیم سے نہ پھرا اور اس ظالم نے اس کو آگ سے چیر ڈالا

پھر اس مصاحب کو سمجھایا کہ اس لڑکے کے دین سے پھر جا اور توبہ کر اس کے بھی اس دین سے پھرنا قبول نہ کیا آخر کو اسکو
 بھی اس طرح ہٹاک کیا پھر اس لڑکے سے بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کی سزا تو نے دیجی اگر تجھ کو
 اپنی زندگی منظور ہے تو اس دین سے تیرے کر لڑکے نے کہا کہ میں ہرگز نہ پھر دوں گا بادشاہ نے اپنے کئی
 مصاحبوں کو حکم کیا کہ اسکو فٹانے پہاڑ پر لجا کر اسکی چوٹی پر گھڑا کرو اور اسکو خوب بھاؤ اگر یہ سمجھ گیا تو اسکو
 بڑا امیر کروں گا اور اپنا مصاحب بناؤں گا اور اگر باز نہ آوے تو اسکو دمان سے دھکیل دینا کہ بندہ اسکا پاش پاش
 ہو جاوے لڑکے کو جب اس پہاڑ کی چوٹی پہنچے تو لڑکے نے جناب آہی میں عرض کی کہ یارب تو کیسے طرح جھکوان کے شہر سے
 بچا اسوقت پہاڑ میں ایک ایسا زلزلہ پیدا ہوا کہ سارے مصاحب بادشاہ کے پہاڑ کے تلے گر پڑے اور پاش
 پاش ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح و سلامت گھر کو آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے رفیق کیا ہوئے اسنے عرض کی
 کہ اسی خدا نے جکا دین میں نے قبول کیا ہی اُن کی آفت سے مجھ کو بچا لیا بادشاہ اور زیادہ غصہ میں آیا
 اور دوسرے مصاحبوں کو حکم کیا کہ اس لڑکی کو ایک کشتی میں بٹوا کر کے دریا کے کنارے لجاؤ اگر اس میں اپنے سے توبہ کرے
 تو بہتر والا اسکو دریا میں پھینک دینا جب اس لڑکے کو لے کر دریا کے بیچ میں پہنچے اور اسکو مروت ہونے کی
 ترغیب دینے لگے تو اس نے پھر جناب آہی میں عرض کی کہ بار خدا جھکوسے اس گرو کے بچالے فی الفور کشتی
 الٹ گئی اور بادشاہ کے مصاحب سب غرق ہو گئے اور غلام صحیح و سلامت نکل کے بادشاہ کے حضور میں
 گیا بادشاہ سنے پوچھا کہ اب کیا کر آیا غلام نے تمام قصہ بیان کیا بادشاہ وہ ماجرا سنکر متعجب ہوا غلام نے
 عرض کی کہ اگر بادشاہ کو میرا قتل ہی منظور ہے تو بغیر ایک جیل کے نہیں کے گا بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے
 غلام نے عرض کی کہ وہ جیل یہ ہے کہ اس شہر کے سب لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جمع کرو اور جھکو
 سولی پر چڑھا کر ایک تیرا بنی کرکشی نکالو اور اسکی سو فار کو طمان کی زہ پر رکھ کے یہاں فسون پڑھو کہ بسم اللہ
 رب الغلام یعنی نام سے اللہ کے جو رب ہے غلام کا پھر اس تیرے مجھ کو مارو تو البتہ میں مر جاؤں گا بادشاہ
 نے ویسا ہی کیا اور وہ تیر غلام کو مارا اتفاقاً وہ تیر غلام کی کشتی میں لگا غلام نے اپنا ماتہ اسپر رکھا اور کہا کہ
 میں نے اپنا مطلب پایا یعنی اپنے پروردگار کے نام پر ذبح ہوا یہ کلمہ سنتے ہی ایک شور مخلوق سے اٹھا اور
 سب کے منہ سے نکلا کہ امتا رب الغلام امتا رب الغلام یعنی اے جان لائیے ہم پروردگار پر غلام کے ایمان کا ہم پروردگار پر

کے یہ بات سنکر مصاحون نے بادشاہ سے عرض کی کہ اس بات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی جس بات سے ہم ڈرتے
 تھے وہی پیش آئی کیونکہ سب شہر والوں نے خوب سمجھ لیا کہ اس غلام کا پروردگار نہایت زبردست اور قدرت
 والا ہی اور تم اس سے ضعیف اور زبردست ہو اس واسطے کہ جب تک کہ اس غلام کے پروردگار کا نام نہ لیا تب تک
 اس غلام کے مارنے پر قادر نہ ہووے بادشاہ بھی یہ بات سنکر کھال غصے میں آیا اور شہر مندگی سے جھجکا کہنے
 لگا کہ شہر کے کوچوں کے کنارے پر خندقین کو دو دو اور ان کو آگ سے بھرو اور ان سب کو انہیں ڈالو غرض کہ
 وہ خندقین تیار ہوئیں اور بادشاہ اور تمام اعیان دولت خندقوں پر حاضر ہوئے اور کہیں بیان بچائے
 ہوئے اس غضب کا تماشا کرتے تھے اور لوگ ان میں پڑتے تھے اتفاقاً ایک عورت کو پکڑ کر لائے اسکے بغل
 میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا چاہا کہ اس عورت کو بھی آگ میں ڈالیں وہ عورت آگ میں گرنے سے ڈری اور جھک
 کے نیچے ہٹی بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو مہلت دو شاید کہ اپنے دین سے بھر جاوے وہ دودھ پیتا بچہ اس کی
 گود میں تھا آواز بلند سے بول اٹھا جس کو ہر خاص عام نے سنا کہ اسی نادان یہہ کیا کرتی ہی ممبر کہہ کر تو سچے دین پر
 بسم اللہ کر کے اس میں میٹھ جا کہ یہہ آگ تجھ پر گزاری ہو جاوے گی وہ عورت یہ بات سنتے ہی بے فکر کچھ سمیت
 آگ میں کود پڑی وہ آگ ایک بارگی ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اسکے مصاحون کو جو کہ سیون پر بیٹھے تماش
 دیکھتے تھے اتنی فرصت نہی کہ بھاگ جاوین مہلو و ہین جلا کر خاک کر دیا اور ہر خندق پر اسی قسم سے آگ بجھ لی
 اور اکثر لوگوں کو جو بادشاہ کے پیرو تھے اور مسلمانوں کی ایذا اور جلائے میں مشغول تھے سب کو جلا کر فنا کر دیا
 ریح ابن انس نے کہا ہی کہ حق تعالیٰ ان مسلمانوں کی جان کو جو اس آگ میں ڈالے جاتے تھے قبل اسکے کہ آگ کی گرمی
 ان کے بدن تک پہنچے ان کی جان قبض کر لیت تھا اور بہشت میں داخل کرتا تھا اور اس قصہ میں ایک بار یہ کہتے
 ہی کہ حضرت شیخ اکبر اور ان کے پیرو اس بات کی طرف گئے ہین وہ یہہ ہی کہ قتل غلام کا بادشاہ کے ہاتھ سے
 مکافات دنیوی کے واسطے تھا کہ راہب سے قول و قرار کر کے اُسے پھر تیا تھا والا بادشاہ اس غلام پر دستیا
 ہوتا اور مکافات دنیوی کا ایک کارخانہ ہی سوئے مجازات آخر وہی کے کارخانے کے کیونکہ مکافات دنیوی
 اس قسم کی صورت میں موجب عقاب اور ناراضا مندی حضور خداوندی سے نہیں ہوتی بلکہ اہل کمال کی ترقی کا باعث ہوتی
 ہی بخلاف مجازات آخر وہی کے چنانچہ سید شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

اور مہینوں کے مارنے اور انکا پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے نکال کر کباب بنانے کے سبب کیا کچھ واقع ہوا کہ خود
 بھی شہید ہوئے اور کافروں نے انہیں سینے کو چاک کر کے جگر کو نکال کے چابک ڈال دیا چنانچہ تفصیل اس مقام کے
 اسرار کی فتوحات میں موجود ہے اور سراقصہ وہ ہے جو بحر ان کی سرزمین میں ہوا اور وہ شہر میں
 کے ملک میں ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص اسوقت کے مسلمانوں میں سے کہ اسوقت میں مسلمان ابھیل ہی کہ
 تابعدار سی تھی ایک شخص کے مکان پر نوکر ہوا رات دن اسکے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا جس کام کا حکم ہوتا
 بجاتا تھا اور اس مسلمان نوکر کو انجیل مقدس یاد تھی ہمیشہ اسکو پڑھا کرتا تھا اس شخص کی بیٹی کو جس شخص کا
 یہ نوکر تھا ایسا نظر آیا کہ انجیل پڑھنے کی وقت ایک نور عظیم اسکے سینے سے نکلتا ہے اور عالم میں پھیل جاتا ہے
 لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجائبات کا ذکر کیا اسکے باپ نے بھی اسکے انجیل پڑھنے کے وقت سورج
 سے دیکھا کہ فی الواقع ایک نور عظیم ظاہر ہوتا ہے آخر اس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا اسکی تاثیر ہے
 ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مسلمان نے وہاں کے بادشاہ کا خوف سے اور رئیسوں کے ڈر سے امن بھید کو
 چھپایا لیکن اس گھر والے نے اسکا بچا بچھوڑا اور تنگ کیا یہاں تک کہ لاچار ہو کر اس نوکر نے احوال دین اسلام
 کا اور انجیل مقدس کا اسے بیان کیا بس وہ شخص اور اسکی بیٹی فی الفور مسلمان ہو گئے اور انجیل کو پڑھ کر اسکی
 تلاوت میں مشغول ہوئے رفتہ رفتہ یہ بات اس شہر میں شہور ہوئی تو ستاسی آدمی دو دو سرگرم اور عورتوں
 سے اسلام شرف ہوئے یہاں تک کہ یوسف ذی نواس حمیری کا بیٹا جو بادشاہ اس شہر کا تھا اور بت
 پرستی میں مستغرق تھا یہ بات سن کر اسنے سب مسلمانوں کو جو نوے آدمی تھے اپنے حضور میں بلایا اور ایک
 خندق کھودوائی اور خوب آگ بھڑک دھکائی اور حکم کیا کہ تم لوگ اگر عیسے علیہ السلام کے دین سے نہ چھو گے
 تو تم کو آگ میں چونک دوں گا اس جماعت میں بھی ایک عورت تھی نیچے والی کہ دو دھ پتیا بچہ اسکی گود
 میں تھا اس دو دھ کے نیچے نے آواز بلند سے کہا کہ اے بسم اللہ اس آگ میں کود پڑ کہ بدلا اس آگ کا
 بہشت ہے سدا رہنے کو اور بادشاہ اور اسکے مصاحب خندق کے پاس کر سیوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے
 کہ یکایک اس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ ان سب کو جلا کر خاک کر دیا اور یہ فقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان
 پر اٹھ جانے کے بعد واقع ہوا تھا اس روز نے بحر ان کے لوگوں نے دین نصرانی کو حق جان کر قبول کیا چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی دین پر تھے اور سرداران کے کہ سید اور حاکم وغیرہ تھے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں بحث اور تکرار کی گئی
 اور آیت مباہلہ کی انہی کے جواب میں نازل ہوئی تھی ستر اقصاء فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا اس کی
 کیفیت حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے جو منقول ہے سو یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھ کو بھی
 اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پنیر کے دین کے تابع تھے اور شراب ان کے دین میں اس قدر
 کہ ہوش نکرے بدن کے نفع کے واسطے حلال تھی ایک روز مجھ کو یون کے بادشاہ نے شراب بہت پی اور اس
 کی حالت میں اپنی بہن سے صحبت کی جب ہوش میں آیا تو نہایت نادم اور پشیمان ہوا اور اپنی بہن سے توبہ و عذر مانگا
 کی جو اس کو لگ گئی تو بھی اس نے کہا کہ توبہ میری یہ ہے کہ تو دعویٰ بہن کے حلال ہو نہ کیا اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام
 کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا میں بھی اسی وضع پر قائم ہوں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس
 مذہب اور اس مسئلہ کو بیان کیا لوگوں نے ہرگز قبول نہ کیا پھر بادشاہ کی بہن نے کہا کہ ان کو گروہوں سے مار دو
 اس نے اس طور سے کیا لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا پھر اس کی بہن نے کہا کہ ان کی گردنیں مار دو اس نے ویسا ہی
 کیا لیکن لوگوں نے اس پر بھی قبول نہ کیا پھر اس نے کہا کہ خندق میں کھدواؤ اور ان میں انید من بھروا کے آگ دو اور
 جب آگ خوب دھک جاوے تو حکم کرو کہ جو کوئی اس مسئلے سے انکار کرے گا تو اس کو آگ میں پھینک دو نکاح تہ
 بھی لوگوں نے نہ مانا آخر اس میں ڈانٹا شروع کیا قدرت الہی سے عین لوگوں کے جلانی حالت میں آگ کے جوش
 سے خود بھی جل گیا اس روز سے مجھ کے مذہب میں آتش پرستی اور بہن کا حلال جانتا رائج ہوا جو تھوڑے
 تھوڑے اہل دین منقول ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شہر سلمانوں کا تھا اس میں قحط پڑا مسلمان اس شہر کے حبش کی طرف
 بھاگ کر گئے حبش کے لوگ کا فر تھے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ مسلمان قحط کے مارے ہو اس شہر میں آکر
 تو غلے کی ہم پر تنگی ہو جائیگی بلکہ یہاں بھی قحط پڑ جائیگا اس کی تدبیر کرنا ضرور ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے
 دروازے پر ایک خندق کھود دی جاوے اور اس کو آگ سے بھرو اور بادشاہ اپنا تخت بچا کر وہاں بیٹھا اور ایک
 بت تاختی کے برابر وہاں کھڑا کیا اور شہر میں منادی پھردادی کہ غریب لوگوں اور بکھرے ہوئے جو کوئی اس بت کو سجدہ
 نہ کرے اس کو آگ میں جھونک دو مسلمانوں نے اس انکار کی اس کم نعت نے ان کو اگین ڈالنا شروع کیا اتنا قہار کیا

نہایت

نہایت

نہایت

عورت کو جب کہ وہ زمین پہنچا تھا پکڑ لائے اور اس کے کہنے لگے کہ اس بہت کو مسجدہ کر کے کہا معاذ اللہ بادشاہ نے خواہو کہ
کہا کہ اس کے بچے کو اُسے چھین کے آگ میں ڈال دو جب تک کہ اس کے چھین کے آگ میں ڈال دیا تب اس کی مائیت
بیترا ہوئی اس نے آگ کے اندر سے آواز دی کہ اسی ما کچھ خوف نہ کرید حرکت چلی آ کر یہ آگ نہیں ہے بلکہ
باغ ہے اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعا کی کہ یا رب تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تیرے رب و راجت بیان
کرنے کی نہیں فی الفور اس آگ سے ایک شعلہ چالیں گے گا اٹھا اٹھا اور ان سب کافروں کے آس پاس قنات کے مانند ہو کر
سب کو گھیر لیا اور جلا دیا چہرہ اشارہ اجمالی سے فراغت پائی جو ان چاروں قصوں کے ضمن میں بوجھا گیا
اور جمل بیان کر چکے کہ ایسے ظالموں سے دنیا میں بدلا بلا جہلت ہی واقع ہوا ہے اور انکا کام الٹا ہو گیا ہے اپنے
جو آگ کے مسلمانوں کے جلانے کے واسطے تیار کی تھی اس میں آپ ہی جل گئے ہیں اب وہ جیسے اٹھوں ہاتھ
بدلا لینے کی جو خلاف عادت الہی ہی بیان فرماتے ہیں وَمَا تَقْصُوا مِنْهُمْ اُور بدلا نہ لیتے تھے یہ کافر ظالم
مسلمانوں سے اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ مگر اس بات پر کہ دے ایمان لائے تھے اللہ پر اور یہ ان صبیحہ مستقبل
کا اس واسطے لائے ہیں کہ مطلب کافروں کا مسلمانوں سے ایمان چھڑانا مستقبل کے زمانہ میں تھا اس واسطے
انکے مائیت رہنے اور صبر کرنے پر ان کو عذاب کرنے تھے نہ ایمان ماضی کے ترک کی واسطے اور اس عبارت سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کو مسلمانوں سے عداوت نہ تھی مگر ایمان کی جہت سے بس اس جہت سے عداوت
مسلمانوں کی عداوت ایمان کی ہوئی برخلاف دوسرے کافروں کے کہ باوجود مسلمانوں کو ایذا دینے کے ساتھ سالک
جہلت پائی اور پاتے ہیں سو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کی عداوت فقط ایمان کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ طبع ریت
کی اور امید مال و جاہ کی بھی اس میں ملی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو عداوت خالص ایمان کی واسطے تھی اور جس ایمان سے دشمنی
دیتے تھے وہی ایمان صحیح تھا کیونکہ متعلق اس ذات پاک کے ساتھ تھا جو ان مفتون کے ساتھ موصوف ہے اَلْعَبْدُ
اَلْحَمِيدُ الَّذِي لَهُ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہ اللہ کہ غالب ہے سب چیزوں سرانگیا اور وہ ذات ہے کہ
اسی کے واسطے ہی بادشاہت کیے ان اور زمین کی اور ہر صفت ان تینوں مفتون میں سے اسی بات کو چاہتی
ہی کہ ایمان اسی پر لانا چاہتے اس واسطے کہ وہ اپنے سب ماسوا پر غالب ہے اور کسی کی عزت اسکی عزت کو نہیں
پہنچتی تو اسپر ایمان لانا بھی عزت اور افتخار کا سبب تھا اور جو وہ محمود ہے تو شکر اسکی دل اور زبان اور اعضا

واجب ہوا اور اظہار ایمان کا فرض و لازم ہوا اور جو اس کے واسطے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی ہوئی
تو اس کے مخالفوں سے ڈرنا جائز نہ ہوا اور دشمنوں سے بے خوفی اظہار کرنے ایمان کا موجب ہیں اسی طرح سے باعث میں
جلد بدلانے کی کیونکہ بدلانا دشمنوں سے موجب عزت کا ہے نہیں تو ذلت پہنچتی ہے اور معتضائے محمودیت کا
بھی انتقام لینا دشمنوں سے ہے کیونکہ مخالفوں سے بدلانا لینے والے کو بھی تعریف نہیں کرتے ہیں مگر عفو کی صورت میں
معوفو کفار پر جائز نہیں اور بادشاہت بھی موجب انتقام کی ہے دشمنوں سے والا دشمن دلیہر ہوا وین اور
بادشاہت کے کارخانہ میں خلل واقع ہو جاوے اور اگر باوجود ان صفات کے کوئی انتقام لینا چھوڑ دے تو ضرور رعایا کے
حال سے یہ خبر ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کو اور دوستوں کی دوستی کو نہیں جانتا یا دشمنوں کی ایذا رسانی سے
جو اس کی دوستی کے سبب اس کے دوستوں کو پہنچاتے ہیں عیب ہے یا محمول کسی اور اسباب
پر کرتا ہے سو حق تعالیٰ ایسی خبر ہی سے پاک ہے کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر خبردار
ہے اور جب کافر ایمان داروں سے ایمان کی جہت سے عداوت کرنے لگے اور انتقام سے اللہ تعالیٰ کے
خلاف ہوئے تو گویا اس کی عزت اور پادشاہت اور خبرداری اور محمودیت کی انکار کی سوان باعشوں کے
جمع ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تکمیل انتقام کو تقاضا فرماتی ہیں چنانچہ جنہدق والون پر ہوا اور جب
دلیل ایک فرد خاص میں صبح ہوئی تو تیس گلی سپردست ہوا چنانچہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ
تَحْقِيقَ جُولٍ کہ ایذا دیتے تھے ایمان داروں کو گولہ بازی عداوت کے سبب وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایسا نادر عورتوں کو
اگرچہ ان کا ایمان بسبب نقصان عقل کے اور ہوا اور ہوس کے غلبہ کے سبب ضعیف اور ناقص ہے لیکن وہ ضعیف
ان کی عجز اور سبکی سے جو ان میں پائی جاتی ہے بدلا ہو جاتا ہے کہ لَا يَتَّبِعُونَ پھر باوجود مہلت اور فرصت کے ان ظلم
توبہ نہ کی اور اس شخص میں مر گئے اگر توبہ کر لیتے تو حق العباد کی جہت سے ان سے پریش ہوئی اور معذب ہوتے لیکن یہ شدت نہ پر
ہوتی کیونکہ عداوت ایمانی اور حق اللہ کے تلف کرنے کے الزام چھوٹ جاتے اسی آیت سے حکمانے دلیل پکڑی ہے کہ جو کوئی کہ مسلمان
کو عداوت اور پھر توبہ کرے تو توبہ اس کی مقبول ہے لیکن اس سے بدلہ ملے گا کیونکہ مسلمان کا قتل عدا اگر کفر کی حالت میں ہو گیا ہے
تو بالاجماع توبہ اس کی مقبول ہے کیسا اختلاف اس میں نہیں اور اس آیت میں مراد کافر ہیں جو ایمان کے واسطے
مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے فَلَهُمْ عَذَابٌ جَدِيدٌ اب جہم پورے واسطے عذاب ہے اور زحکا اور

طرح طرح کی ایذا میں سو دس رکھ اور ایذا میں انھیں کے کام میں مصروف ہوئی و کھڑا اور نہ کے واسطے ہی دوسرے ظالموں سے علاوہ عَذَابُ الْكَافِرِيْنَ عذاب جہنم کا کہ تن میں اس میں گرفتار ہوگا جیسے ایمان والوں کے دلوں کو جو رجسٹری جلا یا تھا اور بعضے مفسدون نے کہا کہ عذاب جہنم کا قبر میں ہوگا دوزخ کے عذاب سے پہلے اور بعضوں نے چلنے پر خندق والوں کے جو بھڑکے ششوں کی جلی میں جل گیا ہی اور جو ظالموں کا حال ہے جو ایمانداروں کو ایمان کی جہت سے ایذا دیتے تھے سنے والے کو ایک رنج پیدا ہوا کہ وہ ایمان والے جو ظالموں کی بغاوت میں گرفتار تھے اور جانیں ان کی ایمان کے سبب برباد ہوئیں تھیں معلوم نہیں کہ بلا اسکی قیامت کے دن کیا پاؤں تو اس انتظار کے دفع کیواسطے نے سر سے ایمان والوں کا حال بیان کرنا ضرور پڑا اور جو یہ بیان ایک نئی بات ہے سامع کے انتظار کی تسکین کیواسطے کچھ مقصود اصلی اسجگہ پر نہ تھا تو اسواسطے حرف عطف کا ترک فرما کے ارشاد کرتے ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت و استوار باوجود ظالموں کی ایذا اور تکلیف کے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اور کام کئے اچھے کہ پہلے کام ایسی حالتیں بڑی پونجی نہ جیسا بلا پر صبر کرنا اور قضا پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کرنا اسوا پر ہم جنات ان کے واسطے باغ تیار ہیں جو دنیا کی بلاؤں کے بدلیں ملین کے بس دنیا کا عذاب ان کے حق میں آیا ہی جی طرح کیسے محبوب کے رد پر اسکی محبت کیواسطے ایذا دین کہ وہ ایذا اسکو عین راحت ہوتی ہی جگر ہی میں تختہ اُلا کٹھا دہن ہی میں اس کے درختوں کے تلے نہرین طرح طرح کی یعنی شہداء و دُود اور پانی اور شراب کی بدلے میں اسکو ہوا اور پسینے کے جو کافروں کے ظلم کے سبب بہا تھا اِنَّ اِلٰکَ الْفَوْزَ الْکَبِيْرَ یہی ہی بڑی مراد ملنی کیونکہ دنیا کی مرادین ملک فانی ہیں اور یہ مرادین باقی ہیں کہ ہرگز فنا ہونیوالی نہیں ہیں اور یہ بھی ہے کہ مطالب دنیوی کے حاصل ہونے میں رغبہ مندی محبوب حقیقی کی مشکوک اور نامعلوم ہے اور آخرت کی لذتوں میں یقینی اور قطعی ہے اب یہاں ایک سوال باقی رہا جو جواب طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ کافروں کی جزا کے بیان میں حرف فاء جزائیہ کا لائے ہیں اور فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ارشاد فرمایا ہی اور مسلمانوں کی جزا کے بیان میں اس حرف کو ترک کر دیا اور لَهُمْ جَنَّٰتُ ارشاد کیا اس میں کیا کلمہ جواب اس کا یہ ہے کہ ثواب آخرت کا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی عمل پر موقوف نہیں جیسے نابالغ لڑکا

یا جو شخص کہ بوسے کے وقت سے بخون ہو گیا یا جو شخص کہ پہاڑ کی چوٹی پر مانع ہوا اور طریقہ اسلام واقف ہوا اور توفیق عبادت اور طاعت کی بھی نہ پائی ہے تب آخرت میں بغیر عمل اور طاعت کے ثواب پاوینگے یہ خلاف دوزخ کے عذاب کے کہ بغیر فتن یا کفر کے نہ ہوگا کیونکہ عذاب عدل کو پاہتا ہے اور عدل بغیر سبب کے ہو نہیں سکتا تو ان دونوں چیزوں کے فرق کی واسطے کہ فضل اور عدل ہی اس جگہ ہے پر سبب اور تعقیب کی تصریح کیواسطے ف کا حرف لائے ہیں اور یہاں حذف کیا ہے اور جو معاملہ حقیقی کا ان ظالموں سے جو سبب ایمان کے مسلمانوں کی ایذا کے درپے ہوتے ہیں اور ان مظلوموں سے جو ایمان کے واسطے انکا ظلم سہتے ہیں دنیا اور آخرت میں بیان فرمایا تو یہ مطلب ثابت ہوا کہ ان یَطْشُ سِرْبَکَ لَشَدِیدٌ تحقیق پکڑتیرے رب کی بہت ہے کیونکہ اور وہی پکڑے زور سے یا زاری سے یا مہر یا شفاعت سے خلاصی ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی کسی طور سے ممکن نہیں اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی پکڑ کی نہایت یہ ہے کہ ہلاک کر دینا پھر بعد موت اور ہلاکت کے مقدمہ نہیں رکھتے کہ ایذا دے سکیں کیونکہ ان کی طاقت نہیں کہ مردیکو جلاوین بخلاف اللہ تعالیٰ کے کہ مرتے اور خاک ہونیکے بعد بھی اسکے دست قدرت سے خلاصی ممکن نہیں ہے وہ قادر ہے کہ جلانے کے بعد پھر زندہ کرے پھر جلا دے اسی طرح ابد الابد تک عذاب میں گرفتار رکھے اسواسطے کہ اِنَّهُ هُوَ بَدِیْعُ و مُخْطِیْعٌ تحقیق وہی پالپا ہے کہ اول میں پیدا کرتا ہے اور بعد فنا کے بھی پھر پیدا کرے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ اور وہ اللہ تعالیٰ باوجود اس صفت تمہاری اور گرفت گیرے کے اپنے مسلمان بندوں پر بخشش کر نوا لا ہے اور دوست رکھنے والا کہ دوستی کے شدت کے سبب گناہ اپنے دوستوں کے بخشتا ہے اور صیبوں کو اپنے چھپاتا ہے اور دوستوں اور دشمنوں سے اسکا معاملہ الیہ کیونکہ وہ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ صاحب ہے جہان کی سلطنت کے تخت کا اور بزرگی اسکی قدیم ہے اور نجد عرب کی لغت میں خاندانی اور مورثی بزرگی کو کہتے ہیں اور جو قدم اور کام مورثی بزرگی کو لازم ہے تو یہاں بھی مراد قدیم بزرگی ہے اور قدیم سلطنت پادشاہوں کی عادت ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے اسی طرح معاملہ خوشی اور ناخوشی کا فرماتے ہیں نہیں تو ان کی سلطنت کے قدم میں خلل واقع ہو جاوے اور باوجود اس بات کے اور بادشاہوں سے ایک چیز میں ممتاز ہے کہ کسی بادشاہ کو متصور نہیں اور وہ چیز یہ بھی فَعَالٌ لِّیَاقِیْنِ کر داتا ہے جو چاہتا ہے جب ارادہ اس کا کسی چیز کے

ساتھ متعلق ہوتا ہی پھر اس میں امکان مخالفت کا نہیں بخلاف اور پادشاہوں کے کہ بہت سی چیزیں چاہتے ہیں اور مستر نہیں ہوتیں ایسے شہنشاہ سے ہر وقت اور ہر آن ڈرنا چاہئے اور اس کی رحمت کے امیدوار بننا باقی رہا یہاں پر ایک سوال جواب طلب وہ یہ ہے کہ پہلی مفتون میں جیسے الغفور اور اللود و داود ذوالعرش اور الباقی میں لام تعریف کا یا اضافت معرف باللام کی طرف واقع ہے اور اس صفت میں لینے فقَالَ لِمَا يَرْيَدُ میں تنکیر کو اختیار کیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ فعال لما یرید شاہ مضاف کے ہے لینے یا طالعاً جملہ کے قبیل سے ہے اور شاہ مضاف کا حکم مضاف کا رکنا ہے اسکو حاجت تعریف کی نہیں ہے اور فعل کے مبالغہ کے معنی کو اس واسطے اختیار کیا ہے کہ اشارہ ہو کثرت پر مرادوں کی اور کثرت پر حق تعالیٰ کے مفعول کی چنانچہ یہ بات ظاہر ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ان صفات متفادہ متخالفہ الاثمار سے منظور یہ بات ہے کہ اس مالک الملک سے بعید نہیں کہ کبھی معاطہ ہر بانی اور مغفرت اور دوستی کا بندوں کرے اور کبھی سخت پکڑ میں پکڑے بلکہ اس ذات پاک سے ہو سکتا ہے کہ انعام اور انتقام کو ایک فرقتے کے اور ایک آدمی کے حق میں اوقات مختلف میں جمع کرے سو انعام پر حق تعالیٰ کے جو ایک وقت میں اپنے حال پر مصروف ہو مغفرت ہونا چاہئے اور انتقام سے اس مقیم عادل کے بے خوف اور بید مرگ نہ رہے چنانچہ فرماتے ہیں هَلْ اَتَاكَ حَكَمٌ يُّثْبِتُ لَكَ بِرَّكَ مَا تَشْكُرُ ان کی جن پر ایک مدت تک دروازہ انعام کا کھلا تھا اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ان کو پہنچی تھیں پھر کب انتقام اُن سے لیا کہ ایک بھی نہ بچا اور سبب اُن کی خرابی کے اور موجب انتقام کے ایسے ہی ذلیل اور قلیل لوگ تھے کہ انعام انہی کے زور سے ان لوگوں کو کھالانت اور عاریہ کرتے تھے اور وہ شکر فرعون و مَخْرُوج فرعون و بنی اور ثمود کی قوم تھے چنانچہ فرعون بن کو ایک مدت تک حکومت اور نعمت دیکھے بنی اسرائیل پر محال تسلط دیا تھا چنانچہ تھے ذلیل اور پوچ کام تھے بیچارہ پکڑ کے ان سے گردانتے تھے پھر تمام مال اور ملک ان کا چند روز کے عرصے میں انہیں بنی اسرائیل کو دلوا دیا اور ان فرعون بن کو ان کے آنکھوں کے دیکھتے دزیاں قلم میں غرق کر دیا اور ثمود کی قوم کو اول نہایت قدرت اور قوت عطا فرمائی تھیں یہاں تک کہ انھیں ابرسات سہیلیاں تمام سنگین عمارات کی آباد کی تھیں اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہ السلام کی اور ضعیف مسلمانوں کی اور بنی کی بابت کیا ذلیل اور ہتک کرتے تھے پھر سب ایک ہی کڑی

ہلاک ہو گئے اور وہ ان کے برہنہ اور ہتھکڑی کو حضرت صالح علیہ السلام کی بڑھاپے سے اندھا کر دیا بس یہ قصے
 عاتلون کی عبرت کی واسطے کنایت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر مغرور نہ ہو جاوین بلکہ انتقام سے
 اسکے ڈرتے رہیں لیکن کافران قعود سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں اور غرور اور غیور کو نہیں چھوٹے بلکہ الذین
 کفرؤا فی تکذیبہ بلکہ جو لوگ کافر ہیں سو ان قعود کی انکار کے درپہ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصے تاریخ
 والوں نے اپنی طرف سے تہنہ کر لیا ہوتا ہے ہیں اور گناہوں میں لکھ رکھے ہیں یہ نہیں جانتے کہ قطع نظر ان قصوں
 اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شخص کو ہر وقت بے پردہ نمایاں ہی اگر اپنے ہی حال میں غور کریں تو دیکھیں کہ آدمی کا دم
 لینے سانس لینا جس سے زندگانی انسان کی تعلق رکھتی ہے وہ بھی اسی کے ماتھے میں ہے واللہ من وسر انہم
 محیط اور اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے ان کے گھیرے ہوئے ہیں لینے ان کے زمانے سے پہلے ہی بہت سے
 سرکشوں کو ہلاک کر چکا ہے اور ان کے زمانے کے بعد بھی بہتوں کو ہلاک کر چکا سو انکار ایسے قصوں کا جتنی
 ہر وقت میں نمودار ہیں بجا ہی اور لفظ واد کا اصل لغت میں اس جگہ پر بولتے ہیں کہ کوئی شخص کسی
 چیز کو چھپا دے یا وہ چیز کسی شخص کو چھپا دے اسی واسطے اس لفظ کو آگے اور پیچھے دو وزن معنون میں
 استعمال کرتے ہیں اور اس آیت میں بطور اشتراک معنوی کے یا عموم مجاز کے دو وزن معنون کو شامل
 ہی باوجود اس بات کے کہ یہ قصے اس قسم سے بھی نہیں ہیں کہ فقط اہل تاریخ نے ان کو ذکر
 کیا ہی بلکہ ہر قرآن مجید بلکہ یہ قصہ قرآن قدیم ہی لینے اس قصے کے ہنسی پہلے لکھ گیا
 تافنی کو کج محفوظ ایک تختہ میں جو شیا طین اور جن اور ان کے دخل سے باہر اور محفوظ ہی
 لینے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ زیادہ یا کم یا تحریف یا الحاق کر دے پھر اس طرح کی محفوظ چیز
 میں چیز میں احتمال جو ٹھہر اور ملاوٹ کا کرنا عقل کے خلاف ہے اور بخوشی نے معاملہ میں ابن عباس رضی اللہ
 عنہ کی سند ذکر کیا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی کی ہی طول اس کا جیسے زمین سے آسمان اور عرض
 اس کا جیسے مشرق سے مغرب گنا رہے پر اسکے یا قوت جڑے ہیں دونوں دنیاں اس کی یا قوت سرخ کی ہیں
 نور کے قلم سے کلام قدیم اس میں لکھا ہے اس تختی کا عرش معلق ہے اور نیچے کی طرف اس کی ایک
 مغز فرشتے کی گود میں رکھی ہے اور وہ عرش عظیم کی سپد حق طرف کھڑا ہے اور اس پر لوح کے

بہر عبارت واقع ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ ذِيْكَرٌ لَا يَسْتَعِيْذُ مِنْ رُّسُوْلِهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ بِوَعْدِهِ وَاسْتَجِبَ مِنْ رُّسُوْلِهِ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فِيْهَا

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

سورہ طارق کی ہجری اسمین نیرس آیتیں اور ایک ٹم کلمے اور دو سو انا لیس حرف میں اور ربط اور تکرار سورہ بروج سے مناسبت اور روش کلام کے سبب سے ایسا ظاہر اور کھلا ہے کہ کچھ حاجت بیان کر ٹیکہ نہیں چنانچہ ابتدا میں دونوں صورتوں کے آسمان اور بروج اور ستاروں کی قسم واقع ہے اور انتہا میں بھی دونوں صورتوں کے محافظت آہی کا بیان ہے غیب کی چیزوں کو جیسے لوح محفوظ اور آدمی کی جان اور اس زکات نام سورہ طارق اس واسطے رکھا ہے کہ طارق عرب کی لعنت میں اس جہان کو کہتے ہیں جورات کے وقت اور اور جو حادثہ رات کو نمود ہوا اس کو بھی طارق کہتے ہیں اس واسطے حدیث میں وارد ہے کہ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ طَوَارِقِ الْاَيْلِ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی اس شر سے جورات کو اچانک آپڑے کیونکہ دفع کرنا ایسی آفت کا شکل پڑتا ہے اور عرب کے ائمہ میں معشوق کے خیال کو بھی طارق کہا ہے اس واسطے کہ بار بار عاشق کے دل پر گزرتا ہے خصوصاً رات کو اس واسطے کہ معشوق کے خیال کا آنا اکثر فراغت کی وقتیں ہوتا ہے اور بڑی فراغت کا وقت رات ہے اور حدیث شریف میں مسافر کو منع فرمایا ہے کہ طروق کرے یعنی چاکلیکے وقت گھر میں نہ چلا آوے جب تک اس کے گھر والوں کو خبر نہ پڑے اور بن سور کے درخت نہ لیں اس واسطے کہ ان کو بگڑے حاملین دیکھ کے کہیں نفرت نہ ہو جاوے جو باعث تفرق کا ہو جاوے اور اس سورہ میں مراد طارق سے آسمان کے تار ہیں اور سب تار اس صفت میں برابر ہیں اس واسطے کہ راکھ نظر آتے ہیں اور ان کو خایب ہو جاتے ہیں اور بعض حکماء نزدیک بیان حل مراد ہے اس واسطے کہ وہ سب تاروں کو اونچا ہے اور اس کی شعاع ساتوں آسمان کی موٹائی کو سوراج کہہ کر زمین پر پڑتی ہے بسر حال ظہور ثابتیت کا اسمین پایا جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک تریا مراد ہے اس واسطے کہ اسمین بہت تاروں کی روشنی جمع ہونے کے سبب سے چمک زیادہ پائی جاتی ہے اور اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ صحن تاروں کی مراد ہے اور ہر ستارہ اسمین داخل ہے کیونکہ ہر ستارہ تین مضیق رکھتا ہے اولیٰ سے کہ ہر ایک اپنی شعاع

نمایکی کو دفع کر دیتا ہے دوسرے بہرہ کہ راہ کا بتا اور تعین طرف کا یعنی مشرق اور مغرب کا معلوم ہو جائے تمام مسافروں کو خوشی اور ترمیمین انتہی تارونے معلوم ہوتا ہے تیسرے بہرہ کہ آسمان کی محافظت کا سبب ہیں نہ بلیاں نہ سحر و جادو سبب سے اول تو بہرہ کہ شیاطین دغائی مادے پیدا ہوئے ہیں اور ظلمت اور تیرگی کو بالطبع و سنت سے کہیں اور روشنی سے بھاگتے ہیں چنانچہ بہرہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ غلبہ ان کا اکثر اندھیر بہن اور اندھیر مکان میں ہوتا ہے اور جس مکان میں چراغ اور شمع ہوتی ہے وہاں انکا دخل کم ہوتا ہے سو آسمان کو ان نورانی فنیوں سے روشن کیا تاکہ اس روشنی کے سبب شیطانوں کی آنکھیں تاریک ہو جائیں اور جید علما کہ بھاگ حاوین دوسرے بہرہ کہ ستاروں کی شعاع سے فرشتے گنبد بنا کر شیطانوں کو مارتے ہیں جیسے توپ کے گولے سے دھنوکو مارتے ہیں اور محافظت آسمان کی تارونے ایسی ہی جیسے محافظت قلعوں کی ہوتی ہے تو ہونے کے رجحان اور فنیوں پر چڑھی ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ تاروں کو اور ان کو لون کو جو فرشتے ان تاروں کی شعاع سے تیار کر کے شیطانوں کو مارتے ہیں و دون کو عرب کی لغت میں تخم اور کوکب بولتے ہیں جس کو ہندو بہن تار کہتے ہیں اور توپ کے گولے کو توپ نہیں کہتے اور قرآن مجید میں ستاروں کے ان فائدہ کو جا بجا مذکور فرمایا ہے اور یہ تینوں وصف جو ہر ستارہ میں موجود ہیں اس قسم میں بھی منظور ہیں کیونکہ جس مضمون پر اس قسم کی تاکید فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جان کتنی ہی تکلیف اور محنتوں میں گرفت رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے سبب ٹوٹنے اور فنا ہونے سے محفوظ ہے اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اِنَّمَا خَلَقْتُم لِّلْاٰدٰی لَیْسَ جان آدمی کی حقیقت میں آدمی عبارت اسکی ہے ابدی ہے ہرگز فنا ہونیوالی نہیں اور وہ جو عرف میں مشہور ہے کہ موتی ہلاک کرتی ہے مع مجاز بولتے ہیں موت کا نہایت کام یہ ہے کہ جان کو بدن سے جدا کر دیتی ہے اور بدن سبب ہونے مری اور نگہبان کے ہمیں ہو کر ٹرگل کر کھرجاتا ہے والا جان کو ہرگز فنا نہیں ہے چنانچہ عالم برزخ کا ثبوت اور شراؤن سر کا وقوع اسی مسئلے پر موقوف ہے اور اس صورت میں معاد کو اسی طریق سے ثابت کیا ہے چنانچہ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے یعنی جان اور بدن اور بدن سے اس واسطے کہ تبدیل اور تغیر کو بہن داخل نہیں ہے اور بدن مانند لباس کے ہے چنانچہ لڑکا ماکے بیٹ میں جب تک ہوتا ہے اور رنگ نہ کھتا ہے پھر جب بگڑے کھلا تو آخر لڑکپن نہ کھچے اور ہی رنگ نہ کھتا ہے اسی طرح جوانی میں کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے اور بڑھاپہ میں کچھ اور جس کا جو کھان

ہیں سو تصور اور ادراک کو اسی سے علاقہ ہے اور لذت اور دکھ کو دریافت کرنا اسی خاصہ ہے چنانچہ وہ
فنا کو قبول نہیں کرتی اور ماتھوں میں نگہبانوں کے جو حقیقت کی طرف سے اس پر مقررین متعین رہتی ہیں پھر اب جمع
ہونے میں بدن کے آورد و بار بنادینے میں ایسے صورت اور شکل پر کون سا تعجب باقی رہا اس واسطے کہ اس طرح کا معاملہ
شروع پیدا نہیں ہوتا آخر عمر تک ہمیشہ نظر آتا ہے اور جو جان کے محافظت کی دلیل ماثمہ معین ہونے آسمان کے نگہبانوں کے
تھی جو طفیل سے ستاروں کی نگہبانی کرتے ہیں تو پہلے اس مطلب کے قسم آسمان کی اور ستاروں کی یاد فرمائی اور اس صورت
کا نام ستارے کے نام پر رکھا اس واسطے کہ ثابت ہونا مطلب کا اسی کے محافظت کے لحاظ سے ہے اب یہاں پر سمجھ لیا
چاہئے کہ سبب نزول اس سورت کا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد طارق سے ٹوٹنے والا تارا ہے جسکو شہاب کہتے
ہیں اور حقیقت میں شیطان کو آسمان کے جانب سے روکنے والا وہی ہے جو شیطان کہ راہ کو بند کرتا ہے اور اسکو جلا دیتا
ہے اگرچہ چڑھے ہوئے ستاروں کی شعاع سے تو بچنے کے لئے کے مانند پیدا ہوتا ہے اس بہتر یہ ہے کہ طارق
شہاب پر حمل کیا جاوے اور اس سورہ کے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ ابو طالب حضرت کے چچا آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو آپ کے مکان پر تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لے کر برو
رکھا دودھ اور روٹی تھی پھر دونوں کھانے لگے اسوقت ایک تارا آسمان سے ٹوٹا اسقدر زمین سے نزدیک ہوا
کہ تمام گھر اسکی روشنی سے بھر گیا ابو طالب کی آنکھیں چند ہلا گئیں اور گھبرا کر ہاتھ کھانسیے کھینچ لیا اور اپنے گھر
اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ تارہ ہے جسکو فرشتے آسمان کی محاف
ت کے لئے شیطانوں پر بھیجتے ہیں اور یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ابو طالب شجب
ہو کر خاموش بیٹھ گیا اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام اس سورہ کو لائے اور اس سورہ میں اشارہ
سببات کی طرف ہوا کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے دین اسلام کے عقائد حق پر مضبوط ہونا چاہئے اور اسکو پختہ
چھوڑ دینا ناپائیدار ہے کیونکہ یہ معاملہ بڑی دلیل ہے آدمی کے حشر اور نشر اور معاد پر اس واسطے کہ آسمان باوجود
اتنی عظمت اور بلندی کے کہ ہاتھ کیسا اس تک پہنچ نہیں سکتا لیکن محافظت الہی کا محتاج ہے اور
اسکی محافظت کا طریقہ یہ ہے کہ گڑھے ہوئے تاروں سے آسمان کے ایک ستارہ دوڑنے والا پیدا
ہوتا ہے جو شیطانوں کو سزاوارہ ہوتا ہے اور بھگاتا ہے سو آدمی کی جان جو نہایت ضعیف اور

نا تو ان ہی بغیر اللہ کی محافظت کے ایسی مصیبتوں اور حادثوں کی کشمکش میں کس طرح باقی اور سلامت رہ سکے گی مگر جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں ہی زندگی میں ہو خواہ بعد موت کے تو یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعد موت کے بھی نعمتیں اور تکلیفیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں باقی رہا حال بدن کا سو اسکو بھی بعد تامل اور فکر کے قابل مہربان ہونیکے سمجھا جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سَمَّ كَمَا تَاہُونِیْنِ اَسْمَانِ کی اور اس تاریکی جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے اور وہ ستارہ جو رات کی وقت دوڑتا نظر آتا ہے لوگوں کو اس میں بڑا تردد ہی بعض کہتے ہیں کہ فلان زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے جب کہ وہ ناک کے متصل پہنچتا ہے تو بسبب دہشت کے جو اس میں باقی ہے بل اٹھتا ہے پھر اگر لطف ہے تو جلد محو ہو جاتا ہے اور اگر غلیظ ہے تو کئی روز تک بطور نیزے کے یا دم دار ستارے کی اسی اور صورت سے رہتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قمر کے آسمان کے نیچے آگ کا کرہ ہے سو اس کرہ سے کبھی حرکت کی زیادتی کے سبب ایک شعلہ حاصل ہوتا ہے جسے بسبب جمع ہونے شمع ستاروں کہ مزاج کے کسی دھیمین درجوں آسمان سے شعلہ سا بھڑک اٹھتا ہے اور اسی شعلہ سے کوئی چیز مثل چنگاری کے جدا ہونے کی آتی ہے اور وہ غانی طبعیت میں جو درمیان میں کرہ آگ اور ہوا صرف کے ہیں وہ چیز نمودار ہوتی ہے تو دوڑتے ستارے کی طرح نظر آتی ہے اور جب طبع زہریلوں پہنچتی ہے تو خیم جاتی ہے اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں باتوں میں بہت سی بحثیں ہیں کیونکہ جو نور کہ ان دو شعلے تاریکی میں نظر آتا ہے اسکو ہرگز آگ کے شعلے سے جو دھوین کے ساتھ روشن ہوتا ہے مشابہت معلوم نہیں ہوتی بلکہ نور اس تاریکی کا کمال مشابہت نور آسمانی سے لگتا ہے چنانچہ ظاہر میں نظر آتا ہے اور دوسرے یہ بھی کہ حرکت کی بہت ان ستاروں کی موقوف تحت اور فوق ہر نہیں ہے تاکہ ہنوی چڑھنے والے پر جو شعلہ ہو جاتا ہے یا اسکا گر نیلے پر مل گیا جاوے بلکہ اکثر دہانے سے بائیں طرف لے بائیں دہانے طرف دوڑتا ہے بس مزاج معلوم ہوتا ہے کہ حرکت ان کی طبعی نہیں ہے بلکہ کوئی زبردست ارادہ اور اختیار والا انکو دوڑانا ہے سو دفعہ کر نیکیاں تو دونوں کے بطور سوال و جواب

سی

۵

شعبہ تاریکی کا حوالہ

کے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّائِفُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے وہ تیارہ رات کا
 انیوالا الْجَمْعُ الشَّاقِبُ ایک تارہ ہے جو شیطانوں کی آنکھوں میں چمک دیتا ہے اور کبھی اس
 سے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے ان کو جلا بھی دیتا ہے اور شیطانوں کو اس کے شعاع کے زور سے ایسی حالت
 ہو جاتی ہے جیسے چمکا در کی سورج کی چمک سے اور جب طاری کی حقیقت بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب اس
 مضمون کو جس پر تم کھائے ہو یاد فرماتے ہیں اِنْ كُلِّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ لَا تُوْنِي جَانٍ نِّهِنِ جَوْنِي
 ہو خواہ بڑی نیک ہو خواہ بڑی نیک ہو خواہ بد مگر اس پر ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو
 حادثوں کی سختی اور صدموں سے فدا ہونے نہیں دیتا یہاں پر سمجھا جاوے کہ آدمی کی جان کی محافظت کیوں
 تاکہ فدا نہ ہو جاوے ایک فرشتہ مقرر ہے حضرت ابراہیم کے لشکر کا آخر کام اس کا یہ ہے کہ جانکو درمیان
 دو نفخوں کے صورت میں داخل کر دے گا اور آدمی کے دوسرے کاموں کو اسے نگہبان بہت ہیں جو نوبت بہ نوبت
 رات دن چوکی پر ہر کرتے ہیں جیسا کہ تقدیر الہی اسکی تکلیف کی واسطے متوجہ نہیں ہوتی پھر جب تکلیف کا وقت
 مقدر آجاتا ہے تو وہ لوگ دست بردار ہو جاتے ہیں اور تقدیر الہی کو سونپ دیتے ہیں اور حدیث شریف
 میں وارد ہے وَكُلُّ بِلَاؤٍ مِّنْهُ وَمَا تَكُونُ مَلَكًا يَدُؤْنَ عَنْهُ كَمَا يَدُؤْنَ عَنْ نَقْصِ الْعِلِّ الذَّبَابِ
 وَكُلِّ الْعَبْدِ اِلَّا نَفْسَهُ طَرَفَةً عَيْنٍ لَا حَتْمَةَ الشَّيْءِ طَائِفٌ مِّنْ غَضَاوَعُ يَنْتَظِرُ مَرَّةً كُنْ مِنْ
 ہر مسلمان پر ایک سو ساٹھ فرشتے جوائے ہیں اس شیطانوں کو جیسے شہد کے پیارے سے کھینکواٹکتے
 ہیں اور اگر بندہ کو بندیکے حال پر ایک پلک مارتے برابر چھوڑ دین تو شیطان اسکی بوٹی بوٹی نوحہ لیا وین اور
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر دوسرے آدمیوں سے زیادہ نگہبان ہیں کیونکہ ایمان کے سبب سے
 انکے دشمن بہت ہیں تے دشمن کافروں کے نہیں ہیں اور وہ نگہبان جو مومن اور کافروں کو آفتوں سے نگاہ
 رکھتے ہیں ان کا ذکر سورہٴ مدین ہے کہ لَمْ يَعْصِيَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَفِي خَلْفِهِ يَحْظُوْنَهُ مِنْ
 امیر اللہ اور بیان ہر شخص کی جان کے نگہبانوں کا سورہٴ النعام میں مذکور ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ
 عِبَادِهِ وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّوْنَ
 اور فرشتے جو آدمیوں کے بد اعمال لکھنے کے واسطے مقرر ہیں ان کا ذکر سورہٴ اذا اسما نفطرت میں

ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے
 جو ہر شخص کی جان کو
 نگاہ رکھتا ہے

ہی اپنے اَن عَلَیْکُمْ کَافُطَیْنِ کَرَامًا کَاتِبَیْنِ اور جو فرشتہ کہ حرف اور لفظ پر آدمی کے مقرر ہیں اور ان کو گنتا اور لکھتا ہے اسکا ذکر سورہ قاف میں ہے اپنے مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اَلَا لَدَیْہِ سَرِیْبٌ عَتِیْلٌ غرض کہ یہاں بیان جان کی محافظت کرینکا ہے کہ بہر امر سب کے واسطے ہی اور کبھی اس محافظت میں قصور نہیں ہوتا اور جب آدمی کو انجام کا حال اور باقی اور محفوظ رہنا اپنے نفس کا قبل موت کے اور بعد موت کے معلوم ہو چکا اور سمجھ چکا کہ میری جان کی حقیقت میں ذات میری وہی ہے اور بدن اس کے لباس کے مانند ہی سو وہ ایک حقیقی کے قبضہ تصرف میں ہی تو اب اسکو اعتقاد کرینیں معاد کے وقوع کے اور سچ جاننے میں حشر اور نشر کے کچھ تردد نہ رہا مگر استبعاد کی جہت سے بدن کے احادیث میں کہ اجزاء اسکے بعد موت کے نہایت متفرق اور پراگند ہو جاتے ہیں کچھ زمین کی خاک میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور کچھ حیوانات کا طعمہ ہو جاتے ہیں پھر وہ حیوانات ملکوں میں جا کر مرتے ہیں اور خاک میں مل جاتے ہیں اور بعض ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل کو اڑ جاتے ہیں پھر ان مٹے شدہ اجزاء کو جمع کرنا اور پہچاننا کہ یہ چھڑے غلامانے کے بدن کا ہی اور یہ چھڑے فلانی کے بدن کا یہ ایک ایسا کام ہے کہ عقل ظاہر میں کو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے چنانچہ کسی کہنے والے نے کہا ہے پات جھرتے یوں کہیں سن کے بکے رائے اکب پھرتے ناٹھیں اور پڑھتے جاسے سو اس تعجب کے دفع ہونیکے واسطے ایک راہ اسکو اور بتاتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ فَمَا خُلِقَ بس دیکھے آدمی کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے اور مادہ اسکی خلقت کا کہاں کہاں سے جمع کر کے لائے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ آدمی کا نطفہ غلامہ ہی ہو گا جو خدا سے حاصل ہوتا ہے اور غذا لائے والی چیز میں سے ہی یا جاندار چیز سے ہو اگر لائے والی چیز سے ہی تو اسکی بہت تسنیں ہیں جیسے اناج اور ساگ اور ترکاری اور میو اور مصالح گرم اور سرد اور سوائے اسکے بہت سی چیزیں ہیں اور اگر حیوانی ہے تو اسکی بھی کئی تسنیں ہیں جیسے گوشت اور دہی اور دودھ اور گھی اور چربی اور بیضہ اور سوائے اسکے اور طب کے علم میں مقرر ہے کہ خدا نے مصالح کے کھانے کے بعد جب بہتر ساعتیں گذرتی ہیں تو منی پیدا ہوتی ہے بس آدمی کو اپنی ہر روز کی غذا میں فکر کرنا چاہئے مثلاً چائول کہ کہاں سے آئے ہیں یعنی کس قطعہ زمین میں پیدا ہوئے ہیں کس کھیت میں کس کا ٹون میں پھر کا ٹون کس پر گئے ہیں اور وہ پر گئے کس سرکاری زمین اور وہ سرکار کس صوبہ میں اور وہ صوبہ کون سی مملکت میں

مستحق ہے جہاں ان چاندیوں کو بویا تھا اور بخاروں کو کسرا دے پر اس بات کا مستعد کیا کہ اس ملک سے
اونٹوں یا بیلوں پر لا کر اس بازار میں لائے اور مجھ پیچا رکھے اٹھ بیچے اور مجھ کو انہیں سے کھانا نصیب ہوا
اسی قیاس پر حال تمام ضروریات کا غذا اور دوا سے خیال کرے اور جو مجھ کے میرے باپ کو بھی سیطرے
غذا میں طرح طرح کی دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے کھلائیں تھیں تو نطفہ میرا ان کے بدن میں پیدا ہوا تھا اور
مجھ کو اس نطفے سے بنایا پھر جو شخص کہ ہر روز کی غذا میں اس قدر اجزاء متفرقہ کو جمع کرتا ہے کہ اگر ان سب اجزاء کو
ایک جگہ پر جمع کر دے تو آدمی کے بدن کے انداز سے ہزاروں درجہ زیادہ ہو جاوے پھر اسے کیا عید ہے کہ چالیس
برس کے عرصے میں جو دونوں نچون کے درمیان میں ہو گا تمام اجزاء کو بدن کے جو بلاشبہ اس مقدار سے کتر ہیں
متفرق مکانوں سے اور دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے صورت گوشت اور پوست کی پینا پھر دیکھے کہ بعد اس کے
غذا کو نطفہ کر کے کہاں سے کہاں کو پہنچاتے ہیں اور وہاں میں اس نطفے کی کیسی سی بیڈیاں بڑی اور سخت جو آدمی کے
پہاڑوں کے مانند جاہل ہیں پھر باوجود اس نطفے کی کس سے کھلیا اعلیٰ کو اپنے پیشاب کے مقام کو پہنچاتے ہیں پھر اس
راہ سے رحم کے اندر کس طور سے پہنچتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ ذَرْفِیٍّ پید کیا گیب ہی آدمی
اچھلتے پانی سے اور وہ پانی مرد اور عورت کا نطفہ ہے کہ رحم میں غلط ہو کر یکساں ہو جاتا ہے ہر چند کہ
دقیق یعنی اچھلتا مرد کی منی کا خاصہ ہے لیکن جو مل جائیکے بعد دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو مرد کی منی کی صفت کو بہ
سبب غالب ہونے کے ان دونوں میں اطلاق فرمایا اور بعضے طبیب سہات کے فائل ہیں کہ عورت کی منی بھی رحم میں
اچھلتی ہے لیکن رحم کے گھر سے ہن کے سبب معلوم نہیں ہوتی چنانچہ تھرا اثنا عورت کا انزال کے وقت اس بات
پر گواہ ہے کہ اس نطفہ کو طبی ہو جانے ہفیت کے درجن کے صورت پانی کی بخشنا دلیل صریح ہے کہ بدن صورتوں
کا اپنے ایک صورت کو دوسری صورت پر کر دینا قدرت الہی کے روبرو بہت آسان کام ہے یَنْجِیجُ مِنْ بَیْنِ الْقَطْرِ
وَالْكَرْبِ نکلتا ہے وہ اچھلتا پانی درمیان سے پیٹھ کے اور سینے کی ہڈیوں کے ہوا سے کہ مادہ منی کا اول درجہ
نیز دل کرتا ہے اور ان رگوں میں جو دونوں کا خون کے پیچھے ہیں دانے گذر کر ناخاع میں آتا ہے اور ناخاع وینا
میں پیٹھ اور سینے کے ہی پھر مرد کی پیٹھ کے منگوئی راہ سے گذر کر گردن میں آتا ہے دان سے خسیوں میں ان
سے ذکر کے نیچے کی رگ میں ہو کر رحم میں گرتا ہے اور عورت کے سینے کی طرف سے اسے سیطرے

کے پانی کے ذریعہ سے

حصیون میں جو رحم کے عمق میں ہیں اگر جماع کی حرکت کے سبب رحم میں گرتا ہے پھر رحم کے اندر دونوں ہاتھ
 ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے پانی کے گزرنے کا بیان منظور ہے یعنی کس کس طور سے کیسی سخت را
 سے کہ دونوں طرف کیسی بڑی بڑی ہڈیاں اسکو روانہ کرتے ہیں اور اسکے سفر کے انتہا کو پہنچاتے ہیں یہہ
 مطلب نہیں ہے کہ مادہ منی کا پیٹھ میں یا سینے کی ہڈیوں میں پیدا ہوتا ہے والا طب کے قاعدے کے مخالف ہو
 کیونکہ ان کے نزدیک منی تمام اعضاء سے لی جاتی ہے اسی واسطے اولاد میں مشابہت باپ کی ہر عضو میں پائی
 جاتی ہے اور وہ مادہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اور وائے رگون کے راستے سے جو کانوں کے پیچھے ہیں نیچے
 اترتا ہے اور جب آدمی کو معلوم ہو چکا کہ اسکی جان محتغالی کے قبضہ اختیار میں ہے اور اپنی غذا کی کیفیت اور
 اپنی پیدائش کا حال کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور ایک شکل سے دوسری
 شکل بدلنا خوب ظاہر ہو چکا پھر اپنی معاش کی پیدائش کو بھی خوب معلوم کر لیا تو اب آخر تکوین بھی انہی دونوں حالتوں پر
 قیاس کرتے تو اسکے نزدیک یقینی ثابت ہو جاوے کہ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وہ خالق جسے آدمی
 کو اسی طور سے بنایا ہے البتہ وہ پھیر لانے پر اسکے قادر اور توانا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب
 اللہ تعالیٰ لوگوں کے زندہ کرنے کا ارادہ کر چکا تو ایک پانی عرش عظیم سے نازل کرے گا جو خاصیت مرد کی بنی
 رکھتا ہوگا اور قوت جماد کی اسکے اندر سپرد کی جاوے گی تاکہ مرد یکے بدن کے اجر کو زندگی کے قبول کر نیگا
 متعدد کرے اور تعلق ارواح کا اُن کے ساتھ صحیح ہو جاوے لیکن وہ پھیر لانا موقوف ہے ایک وقت
 پر جبکہ بیان اس آیت میں ہے يَوْمَ تَنبَأُ السُّمَرُ جس بدن ظاہر کے جمادین کے بعد اور تحقیق اس مقام
 کی پہلے کہ دنیا میں کہ آدمی پر احکام بدن کے غالب ہیں اور احکام روح کے مغلوب ہو اسی طرح اپنی روح کے اوصاف
 کو کھینچتے اور تکلف سے چھپا سکتا ہے یہاں تک کہ اثر اسکا بدن پر ہرگز ظاہر ہونے نہیں دیتا چپ اپنے
 نامردی اور بخل اور دوسری بری خصلتوں کو اکثر لوگ اپنی صنعت اور تکلف سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور
 اثر اضطراب اور گھبراہٹ کا چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن قیامت کے دن حکم روح کا غالب ہوگا
 چنانچہ جو سیاہی کہ روح کے جوہر میں مخفی تھی چہرے کی سیاہی بنکر ظاہر ہوگی اور جو راداعین کہ اعضاء میں
 ہیں سوان اعضاء کے کاموں پر گواہی دینگے اور تمام اوصاف باطن کے ظاہر ہو جائیں گے اور جو پھیر لانا آدمی کا جزاؤ

کیونکہ اس وقت پر موقوف ہونا ضرور ہوا پہلے اس کے پھیر لانا حکمت کے خلاف ہے اور سدا تر لغت میں
 چھپی چیزوں کو کہتے ہیں اور بہن پر سرایر کے لفظ عفا یا باطلہ اور نیتوں فاسدہ کو بلکہ نیک اور بد عملوں کے
 آثار کو بھی شامل ہے جو آدمی کے رون میں سما جاتے ہیں اور مانند لپٹے ہوئے رنگ کے روئے کے چہرے پر نمودار
 ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سرایر سے پوشیدہ گناہ اور مکر اور حیلہ مراد ہیں جن کے چھپانے کے واسطے دنیا
 کو کشین کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے فرائض مراد ہیں جن کا ادا کرنا اور نگرنا محض آدمی کے
 ظاہر کرنے پر موقوف ہے دوسرے کو اس پر اطلاع ممکن نہیں جیسے نماز اور روزہ اور وضو اور غسل جنابت اور ادا کرنا رکوع
 کا اور دوسرے واجبات جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں واقع ہیں دوسرے آدمی کو مکر مطالبہ کا نہیں
 پہنچتا اور ادا کرنا اس کا دوسرے کو تعلق نہیں رکھتا مثلاً اگر کوئی شخص بے روزگاری والا ظاہر کرے کہ میں روزہ
 دار ہوں یا جنب ظاہر کرے کہ میں نے غسل کیا یا کوئی بیوہ کہے کہ مجھ کو وضو نہیں یا جو شخص کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور کہتا ہے
 کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو فقط اس کے اس کہنے پر چھوڑ دینا چاہئے اور اس سے تعرض نہ کیا چاہئے اور تحقیق یہ بات
 کہ لفظ سرایر کا عام ہے ان سب چیزوں کو شامل ہے **فَمَا لَكُمْ مِنَ قَوْلِهِمْ** پھر ان کی آدمی کو اس روز کچھ قوت تاکہ اپنے
 کاموں کو ظاہر نہ کرے اور بعید و نگو چپا رکھے جس طرح دنیا میں قوت رکھنے چھپانے کی رکھتا تھا اور خوف اور گھبرائے
 کے وقت اپنے کو قہر مانتا تھا اور باوجود مار دھار کے اپنی چوری بدکاری کا اقرار نہ کرتا تھا **لَا فَاصِرًا** اور نہ ہوگا
 کوئی مددگار کہ باوجود ظاہر ہونے تصور کے اس کی سزا موقوف کروا دے جیسے دنیا میں یار دوست باوجود
 ثابت ہونے تعصیر و ن کے اڑے آجاتے تھے اور سزا دینے نہ دیتے تھے اور جو دنیا میں گناہوں اور تعصیر و ن کے
 ثابت ہو نیک بعد پھر سزا سے چھوٹ جانا اور بچنا انہی دو طریقوں میں منحصر ہے یعنی یا کمال قوت سے اس کو چھپا
 اور پوشیدہ رکھے اور کی طرح ثابت ہونے سے یا باوجود ظاہر ہو جانے تعصیر کے رفیقوں اور مددگاروں کی
 مدد سے اس کی بدی سے محفوظ رہے سو ان دونوں طریقوں کو اس دن مطلق نیست و نابود کر دین گے
 تاکہ سزا دینے جو قابل سزا کے ہے تصور واقع ہو نہیں تو وہ دن بھی دنیا کے دنوں کی طرح سے درہم برہم ہو جاوے اور
 روز فصل نہ رہے اور جب ان آیتوں میں دو مضمون مذکور ہوئے اول یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا آدمی کا رواج اور
 جنت کے ساتھ مقدور اللہ تعالیٰ کا ہے دوسرے یہ کہ قیامت سرائے اور پوشیدگی کے ظہور کا دن ہی یعنی چھپے ہوئے نیک کے

اس روز ظہور کرنے کے لیے اور چلے اور تدریس سے چھپانا انکا ممکن نہ ہوگا اب تاہم کرنا کو ان دونوں مضمونوں کی دو دلیلیں
 دوسری بطور قسم کے ذکر کی جاتی ہیں وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الرَّجْعِ اور تم کھانا ہو نہیں آسان چکر واریو ایک جوشیہ حرکت
 میں ہیشہ اپنی وضع متروک کو پھر عود کرتا ہی اور ہر دور میں رات و دن کے ہر جزو اسکا اپنی وضع متروک کی طرف
 پھر رجوع کرتا ہی یعنی بعضے ستار سال میں بعضے چھینے میں بعضے اس سے زیادہ اپنی وضع متروک کی طرف رجوع
 کرتے ہیں پھر رجوع ہونا انسان کی روح کا اپنی حیات متروک کی طرف اپنے بدن قدیم کی تدریس کے واسطے کیا بعید
 ہی اس واسطے کہ ہر دن اور ہر رات کو آسمان کی گردش میں نمونہ اسکا نظر آتا ہی وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدَاجِ
 اور قسم ہی زمین دراز کھائیوالی کی جس کے پھٹنے سے طرح طرح کی نباتات اس کے اندر سے ظہور کرتی ہیں اور چشمے
 جاری ہوتے ہیں اور نور و جواہر معدنوں سے نکلتے ہیں بس قیامت کے دن ظاہر ہونا اسرار مودعہ
 کا لینے امانت کا جو نفس انسانی میں ہی کچھ بعید نہ رہا اس واسطے کہ زمین کو جو خزان کے دنوں میں دیکھے ہو تو
 سارے نباتات اچھین پوشیدہ اور مخفی ہوتے ہیں پھر جب موسم بہار کا پہنچتا ہی اور مینہ کا پانی اس زمین
 کے اجزاء میں نکلتا ہی اور اس کو نرم کر دیتا ہی پھر تمام چھپی چیزیں اسکی ظاہر اور نمودار ہوتی ہیں سو یہی حالت
 نفس کی ہوگی جب روح کا فیضان عالم آخرت میں اس پر ہوگا اور بعضے مفسرین نے رجوع کو مینہ پر قیاس
 کیا ہی اور کہا ہی کہ بخارات زمین اور دریا کے اوپر چڑھتے ہیں سو جب طبقہ زمہریر کے متصل پہنچتے ہیں
 تو پانی ہو کر برستے ہیں بس نفسیہ سے بھی بخارات کے مادیکا اپنے مکان اصلی کے طرف رجوع ہونا ثابت
 ہوتا ہی اور یہ دلیل انسان کے رجوع ہونے کی ہی عالم روحانی کی طرف جو ٹھکانا اصلی اسکا ہی اور اسباب
 پہلا مضمون بھی ثابت ہوتا ہی إِنَّهُ يَخْتِقُ بِهِ بَابُ كَهْتَالِي پھر لانے پر انسان کے قادر ہی اور پھر لانے اسکا
 موقوف ہی اسرار ظاہر ہونے کے وقت پر اور وہ قیامت کا دن ہی لَقَوْلٍ فَفَصَّلَ الْبَتَّةَ بِهِ بات کھلی دو ٹوک
 ہی کچھ شبہ اس میں نہیں وَمَا هُوَ إِلَّا كَلِمٌ اور نہیں ہی یہ بات تشبیہ کی یعنی ایسی نہیں ہی کہ دلیل قوی نہ رکھتی
 ہو اور بطور خیال کے دلیلیں گذری ہو یا شاعروں کے مبالغے کی طرح کچھ اصل نہ رکھتی ہو جیسا کہ انکار کہتے ہیں کہ
 پیغمبروں کے وعدہ و وعید جزا کے دن کے ایسے ہیں جیسے لڑکوں کو فرضی ناموں سے ڈراتے ہیں تاکہ شوخی نہ کریں
 اس طرح پیغمبر بھی اس دن سے ڈراتے ہیں تاکہ دستور عالم کا فاسد نہ ہو جاوے اور اس میں اور اعمال قبیح رائج ہو جائیں

اس لحاظ سے وعدہ اور وعید اور ترغیب اور ترہیب کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور انکا محال ہونا ثابت کر نیکو کافر حجتین اور شبیہ بیان کرتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلْقَسَمُ یَحْسِبُکَافِرًا ۚ قُرْآنَ کَرِیْمٍ فَصَلِّ نَہْنِیْ جَنَّتْ بَلْکَ نَزَلَ سَجْدَہٗ بِیْنَ یَکْیْدٍ وَنَکْیْدٍ اَکْرَتَہٗ بِیْنَ اَیْکٍ ۚ اُوْیْسَیْہِ قُرْآنَ کَرِیْمٍ مَعْنُوْنِ کَے دفع کر نیکو شبیہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں عقل کے خلاف ہیں تاکہ عام لوگوں کے نزدیک نزل ہونا اسکا ثابت ہو جاوے **وَ اَکْیْدُ کِیْدًا** اور میں بھی انکے مقابلے میں داؤ کرتا ہوں بطور کہہ تاکہ کلام فصل ہونا اسکا مدلل ہو جاوے اور عام و خاص کے نزدیک تو صیح اسکی مکمل جاوے اور کافر کو کیوں سب سے اس مطلب کی زیادہ تو صیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کافر جزا اور شہادہ و رشک و فروع میں شک و شبہ لاتے تھے تو جواب اس کا صاف صاف نہایت تو صیح سے نازل ہوتا تھا ذلیلوں اور ثلیلوں کے ساتھ یہاں تک کہ محمل باتیں مفصل ہو گئیں اور کس طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہا تو شبیہ ان کے خود ثبوت مطلب اور وضوح مقصد کے سبب ہوئے اور وہ اس بات سے بخیر اور غافل رہے یہی حقیقت ہے کہ یہ کہیں کہیں جو حریف کو ملزم کر دے اور شک و مطلب کی نفیض ثابت ہو جاوے ہر چند کہ حق تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اثبات مطلب کا صین ہو شیاری اور حشر درہر کی حالت میں کر دے لیکن بخیر ہی کی حالت کے الزام دینے میں محال و خجالت اور ذلت ہوتی ہے سو یہی ان کے ساتھ منظور ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اسکے رسولوں کی ذلت اور خجالت ارادہ کرتے تھے اور جب معلوم ہوا کہ ہونا کافروں کا ابوقحینہ جو نزول وحی کا اور اوایل اسلام کا وقت تھا اور شبیہ لانا انکا اسلام کے عقیدہ و نہیں گویا دلائل اسلام کی ترقی کا موجب تھا اور جب تک کہ وہ زندہ ہیں اور شبیہ لاتے ہیں تو گویا اسلام کی دلیلوں کی ترقی میں کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کا رے بخیر ہیں تو کافروں کا یہاں وقت میں صین حکمت اور سرسر منفعت ہے پھر ایسی وقت میں ان کی ہلاکت اور نیستی کی دعا مانگنا مناسب نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی کے سبب چاہتے تھے کہ جلاو سہاک ہوں سو اس واسطے ارشاد ہوا کہ **فَیْقِلُ الْکَافِرِیْنَ** سو مہلت دے کافروں کو اور ان کی بددعا میں جلدی نہ کر سو اسلئے کہ ان کے شبیہ کرنے کے سبب سے نزول وحی کا جلدی ہوتا ہے اور جو اسے ہونا چاہی اور پی پہنچتا ہے اور شریعت اور دین کی حقیقتیں اور حشر اور نشر کے احوال کا حقہ تحقیق اور واضح ہوتے جاتے ہیں پھر بعد اسکے جب ظہور دین کا خوب تحقیق ہو جاوے

اور لازم حجت اور شبہہ کا دفع اپنی نہایت کو پہنچا کتاب اس وقت تک مہار اور قتال پر مامور کرینگے اور تمہارے ہاتھوں سے
 انکو ہلاک کرینگے **اَیْمٰنُہُمْ** مرد و عورتوں کی قسمت سے انکو قہور سے دونوں اور دونوں ابتدا و لغت سے قریب چودہ
 برس کے قریب سو اس عمر میں جو پیشہ ان کی خاطر میں گذرتے تھے سو کرتے تھے اور جو اس کا بخوبی پاتے تھے بعد اسکے
 جب کوئی شبہ نہ کہ دین نرا تو غنا و اور شرارت ان کی ظاہر ہوگی اور قابل سیاست اور ہنسی کے ہوئے اور اتنی مدت
 کی مہلت دینے میں نکتہ یہ ہے کہ یہی آدمی کے سین میں جو کچھ اس عمر کو پہنچتا ہے تو عقل اور بدن اس کا
 کامل ہو جاتا ہے اور قابل سیاست اور بزرگے ہوتا ہے بس ابتدا سے بخت میں لگے اور عجب کے کافر کو یا حکم کو ہلکیا
 رکھتے تھے سو واسطے کہ شریعت کے حکموں کی تعلیم آہستہ آہستہ منظور تھی تاکہ دین کے قاعدوں کو سمجھیں اور ان کی
 بھلائی برائی دریافت کریں اور ان کی دلیلوں میں غم اور تامل کریں سو اس بات کے واسطے معجز و نکاح کھانا اور آیت
 بنیات کا ظاہر کرنا کفایت کرتا تھا جب اس مدت تک بھی بعضے انہیں صلاح پذیر ہوئے تو باوجود پرورش
 کامل کے تمناج نادیدہ تھیں کہ ہوئے سو واسطے تھا اور قنای کا حکم نازل ہوا

سُورَةُ الطَّارِقِ

سورہ اعلیٰ کی ہے اور اس میں انیس آیتیں اور پندرہ کلمے اور دو سو ایک ہتر حرف ہیں اور وہ اس کے ربطی سورہ طارق ہیں
 کہ اس سورہ میں بیان فرمایا ہے کہ نفس ان کی واسطے نگہبان مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سورہ میں یہ مذکور ہے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ کا اللہ تعالیٰ خود حافظ و نگہبان ہے اس بات کے علوم غیبی کی وحی کو فراموش کریں اور اس
 سورہ میں ان کی کیفیت کا بیان ہے کہ لفظ اسکا کہان آتا ہے اور کہان کو جاتا ہے اور اس سورہ میں اسکی خلقت کی
 انہما کا بیان ہے کہ بعد کمال تربیت کے کیا صورت پکڑتی ہے اور اس سورہ میں قرآن مجید کے اوصاف مذکور ہیں کہ
 اپنی ذات سے وہ کلام اجماع نظام کیا کچھ مرتبہ رکھتا ہے اور اس سورہ میں انکا اوصاف قرآن مجید کے بیان میں بہ نسبت
 آدمیوں کے کہ عمل کرنا اس پر موجب نجات کا ہے اور نہ پھرنا اس سے ہلاکت کا سبب ہے اور ان مضمونوں کو جو کچھ کہ
 آپس میں ربط ہے سو پوشیدہ نہیں ہے اور اس سورہ کا نام سورہ اعلیٰ سو واسطے رکھا ہے کہ اول میں اس کے
 الہی سے ہی نام مذکور ہے اور حقیقت اس نام کی دلالت کرتی ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ مرجع ہے ہر

وہی ہے اللہ تعالیٰ

ہر حال کا ابتدا میں پہلی راہنما میں بھی اس واسطے کہ عالی ہونا مرتبہ کا منحصر ہی دو قسم میں ایک قسم علوم و ہنر کا ہے اپنے کمال و ان سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا قسم علوم نہایت کا اپنے کمال و ان انتہا کو پہنچتا ہے اور جو دونوں قسموں کو جامع ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو مختلفا لے اپنے تین اس نام سے مذکور فرمایا تو معلوم ہوا کہ اسکے بخشے ہوئے حالات کو ہرگز نقصان نہیں آتا ہے و اتنا علوم مرتبہ میں اسکے ابتدا میں یا انتہا میں قصور لازم آوے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجز ذکر اس نام کے تسلی خاطر کی حاصل ہو اور جو غرض کہ خاطر مبارک میں آتا ہے وہ بالکل زایل ہو جاوے اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب اس طور سے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی بڑی سورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں اور واسطے سے جبرئیل علیہ السلام کے بے حساب علوم نازل ہونا شروع ہوئے تو خاطر مبارک میں آپ کے یہ غم غمہ علجان کرتا تھا کہ میں تو آدمی محض ہوں یاد رکھنا ان الفاظوں اور ان معنوں کا بغیر لکھنے اور کتابت کرنے کے مجھے کیسا ہو سکیگا مبادا بعضے چیزیں اس میں سے بھول جاؤں اور رسالت کے مقدمے میں نقصان واقع ہو جاوے بس حق تعالیٰ نے آپ کی خاطر مبارک کی تسلی کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں پہنچو شجرہ یاسنادی کہ حق تعالیٰ خود تیری شان کا فرماوے گا تجھ کو سبق بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ چاہے کرنا اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بہت دوست رکھتے تھے اور ترکی پہلی رکعت میں اور جمعہ کی پہلی رکعت میں اس سورت کو اکثر پڑھا کرتے تھے اور سلف کے لوگ بھی کئی تہجد کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے اور اس کی برکت کے امیدوار کرتے اور عقبہ بن حاکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت فسبح باسم ربك العظيم نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں مقرر کر لینے رکوع میں سبحان ربی العظيم کہو اور جب آیت سبح اسم ربك الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجود میں بجا لاؤ لینے سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص سبح اسم ربك الاعلیٰ پڑھے تو چاہے گھر کے ساتھ ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہے تاکہ فرماں برداری امر الہی کی ادا ہو جاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سینچے اسم سر پاک الٰہی پاک سمجھ نام کو اپنے پروردگار جو سب اونچوں سے اونچا ہی اس جگہ پر سمجھ لیا جائے
کہ پاک جانتا نام کا اکثر مفردون کے نزدیک گناہ ہی پاک جاننے سے ذات کے اس واسطے کہ عرب کا قاعدہ
ہی کہ تعظیم اور ادب کے مقام پر ذات کو نام سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ پادشاہوں
امیروں سے یوں کہتے ہیں کہ حضور کے نام سے یہ کام ہوا اور فلانا قطع فتح ہوا بس اگر سبج ذب فرماتے
تو بیہ حیثیت تعظیم اور ادب کی حاصل نہ ہوتی دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات : سوائے حق تعالیٰ کے
کوئی نہیں جانتا پس پاک جانتا اس کی ذات کا یہی ہے کہ ناقص اور بے ادبی کے ناموں کو اس کی
ذات پاک کی طرف نسبت نہ کرے اور حق تعالیٰ کی ذات کو پاک جاننے کے معنی جو شریعت میں
دارد ہیں سوا جمال کی طور سے یوں سمجھ لینا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی ذات ہماری عقل اور وہم اور ادراک سے
بہتر ہی کوئی نالاینی صفت یا نقصان یا عیب اسکے جاہ و جلال کے سراہہ دونوں کے گرد نہیں پھٹکتے اور تفصیل
سے یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ ذات پاک نہ جو ہر نہ جسم نہ عرض اسے طرح گل اور لبض کو اس میں گنجائش نہیں
علیٰ ہذا القیاس صورت اور جہت اور مدار و نہایت اور مکان اور مجلس کی قیدیں ہرگز اس کو لاحق نہیں
ہو سکتیں بلکہ کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی نہ وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہی چنانچہ مثل اور شریک سے
جو رد اور بچنے کے لئے اور بچنے سے اور جن چیزوں کو حدوث لازم ہے یا موجب زوال اور فنا کی ہیں سو
وہ ذات پاک ان سب چیزوں سے پاک اور بہتر ہے اور بے نقص مفردون نے کہا ہی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے
ذات کو پاک جانتا فرق ہے اسے طرح اس کے پاک ناموں کی بھی تعظیم اور عزت واجب ہے بس اس آیت میں اس کے
ناموں کا پاک رکھنا کیونکر ادا ہو لینے یہاں مراد ہو تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پاک کھنے کے معنی
یہ ہیں کہ اسکے نام کو ایسی چیز سے جو نقصان اور عیب پر دلالت کرتی ہو نہ لین یعنی جیسے ادنیٰ یا بونہ نہ کہیں
اور اسکے غیر پر جاری نہ کریں اور ذکر اس جناب پاک کے ناموں کا تعظیم اور طہارت اور حضور قلب اور محال تو
ہے بجا لاوین تاکہ تصنیف قلب کا حاصل ہو اور اچھا پھل ملے اور ظاہر یہ بات ہے کہ اعلیٰ رب کی صفت ہے

کیونکہ اگے کی صفین یعنی الٰہی خلق قسویٰ اور سوائے اسکے سب رب کی صفین ہیں نہ اسم کی اور بعضہ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ صفت اسم کی ہے اور یہ ہر شے رہے ایک سلسلے کی طرف تصوف کے مسئلوں میں ہے کیونکہ اہل تصوف کے نزدیک مخلوقات الٰہی سے ہر مخلوق کا ایک رب یعنی مربی ہے اسما الٰہیہ سے جو اس مخلوق کی تعین کا مبداء اور اس کی کمال کی نہایت کا مخرج اور اسکے سفر کا منتہی ہے اور روح محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جو سب مخلوقات سے اعلیٰ ہے اور یہ ہر عبارت ہے اس ذات سے جو جامع ہے سب کمال کی صفات کو اور اس اسم کی تسبیح کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اور غیر کی طرف نظر کرنے سے اپنے بچاؤ کا تیری ذات پر سب کمالات بخانیہ کو روشن کریں اس واسطے کہ استعداد تمام کمالات الٰہی کے قبول کرنے کے سوائے ذات محمدی کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور ہر چیز کی ایک تسبیح خاص ہے اپنے اسما الٰہیہ سے ایک اسم کو جو اس کا مربی اور اسکے کمال کا مخرج ہے ہر چیز چاہے کتنی ہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ لانا اس اسم کا اس مقام پر اسی فائدہ کی واسطے ہے کہ جو کمال تم میں ظاہر ہوا ہے اس میں کبھی نقصان کا خوف مت کرو اس واسطے کہ تمہارا پروردگار ماحولی ہے جو مبداء اور مخرج ہر کمال کا ہے اور ہر چیز کو اس کی یاقوت کے موافق کمال کے درجے کو پہنچا دیتا ہے ہرگز اسکے تمام کمالات اور ترتیب میں نامستام نہیں رہتے چنانچہ اس مطلب پر بطور گواہی کے اور ثابت کرنے کو اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مبداء اور مخرج ہر کمال کا ہے تین صفین دوسری یاد فرمائی ہیں کہ الٰہی خلق قسویٰ یعنی پروردگار تیرا وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا ہر چیز کو پھر پروردگار اور معتدل بنایا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز کو باعتبار خواص اور منفعتوں اور ان فائدوں کے جو اس چیز سے منظور ہیں کمال کے درجے کو پہنچایا ہے اور ایک مزاج خاص اس کو بخشا ہے جو ان کو قبول کرے اور وہ مخصوص منفعتیں اور فائدے اس سے ظاہر ہوں چنانچہ حیوانات کی مسنون کو جسے انسان اور احمی سے لیکر مخمّر اور شہتاک اگر کوئی بخور کرے اور اسے طرح سے نباتات اور معادن کو دھیان کرے تو یعنی جان کے کہ ہر چیز کو اسکے فائدے اور منفعتیں حاصل ہوں گے اسباب کا حقہ عنایت فرمایا ہے واللہ فکرمحمد صلی اور تیرا پروردگار وہ ذات پاک ہے جس نے اندازہ فرمایا ہے ہر شخص کے واسطے ایک کمال کو پھر راہ بتائی ہے اس کو اپنے کمالات کے حاصل کرنے کی یہاں تک کہ ہر چیز کو ماکے پیٹ میں

باہر نکلنے کی راہ الہام فرماتا ہے اور پیٹ کے نکلنے کے ساتھ ہی دودھ مینا اور دوسرے اپنا حلال ظاہر
 کرنا اسکو الہام کرتا ہے اور ہرگز کو مادہ پر جت کرنا اور حیوان کو پانی میں تیرنا اور کسے باؤلی کا پہچانا اور دوسرے
 معاش کی کاموں کی مصلحتیں غیب سے تلقین ہوتی ہیں اور شہد کی مکھی کو مہندی کے فن میں ایسا حلال عطا کیا ہے
 کہ عجائب غریب طرح کے گھرناتی ہے پھر اس میں سے شہد نکالتی ہے اور کہتے ہیں کہ سانپ جاڑوں میں ہوا کی
 سردی سے اندھا ہو جاتا ہے پھر جب بہار کے دن آتے ہیں تو سوف کے درخت کی طرف جاتا ہے اور
 اپنی آنکھوں کو اس کے پتوں پر ملتا ہے پھر اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اچھو امورات جانوروں اور حشرات
 کو معاش کے اسباب حاصل کرنے میں اور توالد اور تناسل اور دوسرے امورات
 ضروری کے واسطے الہام ہوتے ہیں سو سب کتاب عجائب الخوفات میں خوب تفصیل سے لکھے
 ہیں اور حکمانے کہا ہے کہ ہر مزاج ایک قوت خاص کا مستعد ہے اور ہر قوت ایک کام معین کے قابل ہے اور
 تقدیر اسی سے عبارت ہے کہ اجزا کو ہر جسم کے اسطور سے بناوے کہ ایک قوت کے قبول کرنے پر مستعد
 ہو دے اور ہدایت عبارت ہے اس قوت کے فیض کے ذینے سے تاکہ مقدر اس معین کام کا ہو جاوے
 اور ان دونوں تصرفوں سے صلاحیت عالم کی منظم کی ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ اور پروردگار سب سے
 وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے ایسی چیز نکالی ہے جسکو جانور جرنے میں جیسے گھاس کہ حیوانات اسکو
 کھاتے ہیں اور طرح طرح کے پھول اور ریگان کہ شہد کی مکھی اور شکر خردہ اور دوسرے پرندے اسکو
 غذا کرتے ہیں اور طرح طرح کی میتیاں اور پیسے اور پھل کہ آدمی اور بیٹے جانور اس کے کھانے سے
 فائدہ مند ہوتے ہیں فَجَعَلَهُ عَاقًا أَحْوَىٰ پھر کر ڈالا اس کو خشک سیاہ چنانچہ جاڑے کی
 خشکی اور سرسب سے سبب رطوبت اور طراوت اسکی جاتی رہتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو کر ذخیہ
 کرنے کے قابل ہوتی ہے تاکہ نایابی کے وقت میں کام آوے اب سمجھ لیا چاہئے کہ پروردگار عالم کا
 سب اونچوں سے اونچا ہے اور مروج ہے ہر حال کی ابتدا اور انتہا کا اور اس مضمون کے ثابت کرنے کے واسطے
 ان تینوں مضمون کو اختیار فرمایا ہے اور نکتہ اسکا یہ ہے کہ تمام عالم میں محال میں تسبیح سے باہر نہیں ہیں
 اس واسطے کہ ہر شے کا محال یا اپنی ذات میں ہے یا غیر کے نفع کے واسطے اور محال ذاتی یا باعتبار جسم اور ظاہر

ہی یا باعتبار روح اور باطن کے سو کمال ذاتی جو جسم اور ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اس کے ثابت کرنے کی واسطے
 اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسُوْحِیْ فَرَمٰی اَسْوَلَ کَہ پیداکرنے میں جسم ہر چیز کے رعایت اعتدال کی اور مناسبت
 اعضا کی اور برابر کرنا تمہ کا تمہ سے اور کان کا کان سے اور آنکھ کا آنکھ سے اور پانوں کا پانوں سے چاہئے
 سو کمال زیب و زینت کے ساتھ ظاہر اور موجود ہے اور ثابت کرنے کو اس کمال ذاتی کے جو روح تعلق رکھتا ہے
 وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی فَرَمٰی اَیْکُوْنُکَ اَرَا حَوْنِ کَ استعداد کے اندازے کو مختلف کرنا پھر ہر ایک کو موافق
 استعداد کے راہ دکھانا تاکہ اس کمال کو جو اسکی استعداد کے لائق ہے حاصل کرے اور یہ بھی آنکھوں کے در و نظر
 آتا ہے اور ثابت کرنے کو اس کمال کے جو غیر کے نفع سے تعلق رکھتا ہے وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی فَجَعَلَهُ خَیْطًا
 اَحْوٰی فَرَمٰی اَیْکُوْنُکَ پیداکرنا جانوروں کی کھاس کا اور آدمیوں کی غذا کا اور طرح طرح کی خوشبو یوں اور
 لباسوں اور دواؤں اور زہروں کا پھر ایک وقت میں تک انکو رطوبتوں اور طروتوں سے بڑھانا اور بعد
 اس کے خشکی اور سردی مسلط کر کے زیادتی رطوبتوں کو ان سے دور کر ڈالنا تاکہ وہ تون تک رہنے سے سڑنے
 نہ پادیں اور ذخیرہ ہو سکیں ایک دلیل قوی ہے ابتدا اور انتہا پر اس کمال کے اور جو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ
 رب اعلیٰ ہے جو ہر کمال کا مریض ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اور تجھکو اس کی نام کی تسبیح سے بڑی
 مناسبت اس جناب سے حاصل ہوئی ہے اب اپنے کمال کے نقصان سے اندیشہ نہ کریو نہ مستفیض نکلت
 اَبَہمْ تَجْکُوْہُ رَہا دینکے قرآن اور بے انتہا علم تجھکو تعلیم کریں گے جو اسی قرآن سے نکلتے ہیں اور تصفیہ اپنے قلب
 کا اس تسبیح سے کرتا رہے تاکہ رنگ آلودہ نہ ہو جاوے فَلَا تَنسٰی پھر ہرگز نہ بھولیگا تو اس واسطے
 کہ تیری استعداد تصفیہ قلب کے سبب کمال کو پہنچیں اور کوئی رنگ غیب کے فیض کو حجاب نہ ہو سکیگا اَلَا مَآءُ اللّٰہِ
 نے کسی چیز کو علوم غیب سے جو تیری استعداد کے لائق ہے اور یثاق کے دن جو استعداد و نکی تقسیم کا وقت تھا
 تیرے حصے میں پہنچی ہے ہرگز نہ بھولیگا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور حکمت اس کی نے تقاضا فرمایا ہے
 کہ تیرے دل سے اس جہان میں بھول جاوے اور قیامت کے دن تمام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے
 ذخیرہ ہووے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام محمود میں تجھکو اسطر محیٰ محمود ثنا
 اللہ تعالیٰ تعلیم فرمادیا جو اسوقت تجھکو یاد نہیں ہے اور بے شبہہ کہ محمد استعداد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

داخل تھے اور عالم روحانی میں انعامات اجمالی ان حمد و ن پر رکھتے تھے گویا کہ اس دنیا میں ایک حکمت کی واسطے انکو
 جلا دیا تھا اور بعض قرآن کی آیتیں جو سینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبہ گئیں تھیں اور بھول
 گئی تھیں وہ بھی اشارہ اللہ میں داخل ہیں کیونکہ جلا نا بھی ایک طرح کا منسوخ کرنا ہی حسبِ نچر سورہ بقرہ میں
 فرمایا ہے کہ مَا تَسْخَرُ مِنْ آيَةٍ اَوْ يَسْخَرُ مِنْهَا كَذِبٌ لِّهٖمْ اَوْفِيلًا لیکن اتنا سمجھ لیا جائے کہ جلا دینا
 اس وقت علامت منسوخ ہونے کی ہوتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے
 اور ساری امت کے قاریوں کے دل سے محبوبہ جاوے والا حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کی
 قزات میں ایک آیت چھوڑ گئے پھر بعد نماز کے نبی بن کعبؓ پوچھا کہ میں اس سورت میں کوئی آیت چھوڑ گیا اے نبی اللہ
 عرض نے عرض کی کہ ان غلطی آیت رہی فرمایا کہ مجھ کو بتائی کیونکہ میں نبی اللہ نے عرض کیا کہ میں سمجھا ہوں کہ یہ آیت
 منسوخ ہو گئی فرمایا کہ نہیں میں بھول گیا تھا اگر منسوخ ہوتی تو تم کو خبر کر دیتا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْلَ وَمَا يَخْفَى
 تحقیق وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کمالوں کو جو تجھ میں ظاہر اور جلوہ گر ہیں اور ہر ادنیٰ اعلیٰ اسکو دیکھتے ہیں
 اور جانتا ہے انکو جو کہ ہنوز تیری استعداد کی تہ میں پوشیدہ ہیں اپنے وقت پر مصلحت کے موافق پوشیدگی
 سے نکل کر ظہور کا لباس پہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے استاد سے تسلی فرمادی
 تاکہ خط قرآن سے ان کا دل فارغ ہو اور جان لین کہ یہ پودہ بے شک اور شہر پھلنے والا ہے اس طرح کی
 یہ بات نہیں ہے کہ جیسے دوسرے انسانوں کے استاد کسی شخص کی تعلیم کے درپے ہوتے ہیں اور وہ شخص
 بعض عارضیوں کے سبب ناقص رہ جاتا ہے تو اب دوسرے علوں کی حفاظت سے بھی آپ کی خاطر جمع فرماتے
 ہیں وَيُخَوِّذُكَ لِلْاَسْرِ اور آسان کر دینے ہم تجھ پر استغاثہ کی راہ چلنا جو اللہ کی طرف سے راستہ نہیں
 بہت نزدیک کا راستہ ہے معرفت میں اور عبادت میں اور ملک اور ملت کی سیاست میں بھی بس جو جو علم کہ ان
 تینوں چیزوں سے متعلق ہیں نوابے مانند تیرے دل سے جوش مارنے اور ان عملوں کے حاصل کر نہیں
 کچھ محنت اور مشقت نہ پہنچا اور کسی کتاب اور دستور العمل اور مرشد اور استاد کا بھی محتاج نہ ہو گا پھر
 جب حقیقت میں بات یوں ٹھہری تو مجھ کو یاد کر نہیں قرآن اور دوسرے علوں کے مبالغہ اور کوشش
 ضرور نہیں ہے بلکہ مجھ کو چاہیے کہ دوسروں کو ان کے مولے ہوئے علم یاد دلاؤ اور کامل ہونے کا مل کر لیں

رجوع کرے کہ جسے مجھکو حضرت امی کی تحویل کی محنت اور رنج کی واسطے بھیجا تھا اور تمہاری تکمیل ہمارے فہم پر
 ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا تَكِرَانُ لِلَّذِي كَرِهْتَ پھر یاد دلا اگر نفع کرے یا دلا تا اور نصیحت کرنا تاکہ
 تیرا کمال متعدد ہی ہو جاوے اور ہزاروں آدمی تیرے رنگ میں رنگ جاوین بیان پر ایک سوال ہے
 جواب طلب کہ اگر مفسر اس رنج و تاب میں ہیں وہ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تذکرہ اور
 وعظ و ہند دینا تھا کوئی قبول کرے یا نہ کرے پھر اس شرط کو کس واسطے بڑھایا ہے بیان تک کہ بعض
 مفسرین نے کہا ہے کہ مراد لایہی یہ ہے کہ إِنْ تَقَعَتْ الذِّكْرَىٰ فَإِنَّ لَكَ تَنْفَعًا بس ایک ٹھہرے کو محذوف
 رکھا ہے چنانچہ سَرِّبَ الشَّائِرِيَّ اور سَرَّابِيْلَ تَقِيْمَ آخر میں بیان کیا ہے اور دوسرے جواب بھی ہوا اس
 ذکر کے ہیں اور تحقیق مقام کیا یہ ہے کہ تذکرہ اور وعظ اور ہند و نیابے بپ شرط میں قربیت کے فتنے کے
 ساتھ اور منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور وعظ ہر شخص کا نہیں ہے ان حکم الہی کا پہنچاؤ اور
 ڈرانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تاکہ الزام حجت کا ہو اور فزع جہل و نادانی کا نہ ہو اتنا بہ نسبت ہر شخص کے
 ضرور ہے لیکن اسکو تذکرہ اور وعظ نہیں کہتے ہیں اور سورہ فاشیہ میں قول مرتجی ہے کہ إِلَّا مَنْ قُوِيَ
وَكُفِّرَ شَنْتُهُ تاکہ اس سے مراد یہی شرط ہو جس جاتی ہے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شرط
 تذکرہ کی واسطے امر کی تاکید کے لئے ہو یعنی اگر کسیکو تذکرہ نفع کرے تو مجھکو تذکرہ کرنا چاہئے اور یقین ہے کہ تذکرہ
 البتہ عالم میں کون نفع کرے گی گوہر کسیکو نفع نہ کرے لیکن یا مطلق ہونا ایک شی کا ایسی چیز پر جو حسن کا
 واقع ہو نا ضروری ہے کہ امر موجب تاکید کا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ قَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُمْ
مِنْ الْأَمِيرِ مَحَلٌّ قَوْلٌ فَإِنْ يَكُ فِي أَمْتِي أَتَحْلُفَانَهُ عَمْرًا یہاں پر دو سوال دو سے بھی تفسیر میں
 بیان کرتے ہیں اول تو یہ کہ معلق کرنا کسی شرط پر اس شخص کے واسطے جائز ہے جبکہ کام کے
 انجام کی خبر ہو اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اس کے کلام میں تعلیق کے کب
 مسنے ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی دعوت اور مبسوٹ ہونا سب طہا ہر کی چیزوں
 کے واسطے ہے پوشیدہ چیزوں کے واسطے نہیں ہے ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
 خضر علیہ السلام پر ان کی حرکتوں میں جو ظاہر میں بری تھیں اور باطن میں اچھی گرفت فرمائی اور حضرت موسیٰ

طیہ السلام کو بھی فرعون نے پہچان نہ سکا اور یہاں ارشاد ہوا کہ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَا الْعِلْمَ یَتَذَكَّرُ أَوْ یُخْشٰی
 یعنی فرعون سے کلام نرم کرو شہید کردہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈر حالانکہ علم الہی میں مستر تھا کہ وہ
 نصیحت قبول نہ کرے گا اور حق تعالیٰ سے نہ ڈرے گا اور یہ کہ وعظ کا نام تذکر کو واسطے رکھا ہے حالانکہ
 عرب کی لغت میں تذکر کے معنی یاد دلانے کے ہیں اور یاد دلانا اس چیز میں ہوتا ہے جو آدمی سے معلوم ہو کہ
 الحال بھول گئی ہو جواب اس پر یہ کہ دین کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید اس بات پاک کی عقلوں میں نئی آدم
 موافق اصل جبلت کے گڑھی ہوئی ہے چنانچہ فرمایا ہے فَطَقَ اللّٰهُ الَّتِیْ فِطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا سُبْحٰنَہٗ یَا ہر شخص کی ذات
 میں دین کے کاموں پر علم حاصل ہے لیکن بسبب پیدا ہونے کے بھول گیا ہے اب وعظ اور نصیحت پتھر پر لکھی اس
 بھولے ہوئے علم کو یاد دلانے کے واسطے ہے اس واسطے بعض عقلانے کہا ہے کہ ارواح نبی آدم کی ان جزو کو
 جنکا جانا ضرور ہے بدن کے تعلق سے پہلے جانتے ہیں لیکن جب اس دنیا میں آئیں اور بدن کی تدبیر میں مشغول
 ہو گئیں تو وہ سب بھول گئیں جیسے محال بڑھاپہ کی حالت میں تدبیر بدن کی شکل بڑھاتی ہے تو پھیلی یاد باتیں
 بھول جاتی ہیں اسی کو بھی معلوم باتیں جو بھول گئے ہیں انہی اور وعظ یاد دلانے میں چنانچہ اس حدیث سے بھی ایسی بات کی
 ہوتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے اَلَا وَاِیَّیْہِ جَنُوْذٌ جَعَلَ مَا تَعَارَفَ فِیْہَا اَتَلَفَ وَمَا نَاكَ فِیْہَا اِجْتَلَفَ سَبْرُوْہِ
 مثل شکر کے اکٹھا کئے گئے ہیں جسے پہچان و ان کی ہے اسے دنیا میں آپس میں محبت ہوتی ہے اور جسے پہچان نہیں
 ان میں محبت نہیں ہوتی اور افلاطون حکیم سے بھی یہی منقول ہے کہ اپنے شاگردوں سے
 کہتا تھا اِنِّیْ لَسْتُ اَعْلَمُ مَا بَکُمْ تَجْہَلُوْنَ وَلَکِنِّیْ اَذِیْنُ مَا لَکُمْ تَعْلَمُوْنَ بیشک میں تم کو نہیں سکھاتا جو تم کو
 نہیں معلوم ہے لیکن یاد دلانا ہوں میں تم کو جو تم جانتے تھے اور جو بیان فرمایا کہ تم کو خلق اللہ کے نفع کی واسطے تذکر کرنا
 چاہئے اب اس شخص کا حال جبکہ پیغمبر کی تذکر سے فائدہ ہوگا بیان فرماتے ہیں سُبْحٰنَہٗ مَنْ یُّخْشٰی اب سمجھ جاوے گا حال
 کا ڈر ہے ہر چیز پر عقل علیہم نصیحت کرنا فرض ہے لیکن ہر شخص کو اس فائدہ نہ ہوگا بلکہ نفع اسکا استعداد کی شرط کے
 ساتھ مشروط ہے اس واسطے کہا گیا ہے بِلَیْلِ اَصْلِ تَعْدَادِ شَرْطِ مَحَبَّتِ مَرْدُوْنَ کُوْرَتِ عِلْمِ بِلَیْلِ
 اور خدا کے خوف کی علامت دل کا نرم ہونا ہے اور سلامت رکھنا جانکاہم مجتہدوں کی یہودہ اور پوج باتوں سے
 تاکہ نورانیت اور معنائی روح کی ظلمت اور کدورت سے بدل بجاوے اور نبوت کی شمع روشنی قبول کرے

خبر جن میں سے یہ حدیث ہے
 اور یہ حدیث اس حدیث سے
 ہے کہ جن میں سے یہ حدیث ہے

اور بعض مفسرون نے اس آیت کے معنی یوں کہے ہیں کہ بار بار نصیحت کر اگر ایجاب کی بھی نصیحت نے نفع
 کیا ہو اس واسطے کہ جلد نصیحت وہی قبول کر لیا جو ایک ہی بار نصیحت کر نہیں خدا سے ڈر اب اس صورت میں
 اشکال بھی بالکل جاتا رہا اور اس شخص کی علامت بھی جسکو نصیحت نفع کرے بیان ہو گئی اور تفصیل کا باب جو
 تکرار کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اسوان معنوں کے سبب سے نہایت مناسبت اس کے پائی گئی اور جب فائدہ
 لینے والوں کی نصیحت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب فائدہ نہ لینے والوں کا بیان فرماتے ہیں ^{سورۃ الاحقاف} **وَيُحِبُّهُمْ**
الْاَشَقَىٰ اور کنارہ پکڑ لیا اس نصیحت سے وہ شخص جو بڑا بد بخت ہے اور حقیقت میں بہر شخص وہ ہے
 جو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے اور عداوت اور عناد کی راہ سے کفر کرتا ہے بس حقیقت کلام کی اس
 طرح تھی کہ **وَيُحِبُّهُمْ** ^{سورۃ الاحقاف} **لَا يَشْعُرُ** لیکن سب بات کی آگاہی کی واسطے کہ جو شخص کہ خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے
 نہایت بد بخت ہے اس واسطے اشقی کو من لا یخشئ کی جائے پر لائے ہیں آپ یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کا
 شقاوت یہ ہے کہ عمل اور اعتقاد اس کا درست نہ ہو اگرچہ جس کا عمل نادرست ہے اور اعتقاد درست ہے
 وہ بھی شقی ہے لیکن جو شخص کہ اعتقاد بھی فاسد رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بد بخت ہے پھر اگر کوئی تصور
 اس کے اعتقاد میں جہل بسط کے سبب سے ہی یا مالوف ہونے اور تقلید کرے کسی مذہب کی مذاہب بالکل تو اسکو ممکن ہے
 کہ نیک نصیحت نہ آوے مرشد کے سمجھائیے راہ پر آ جاوے اور جبکہ اعتقاد بہ سبب عناد کے نادرست ہے
 لینے دیدہ و دانستہ انکار حق کے کئے جاتا ہے اور ایک بڑا حجاب کشیف اس کے استعداد کے آئینے پر پڑا ہوا
 ہے جس پر ہرگز تعلیم سے معلم کی امداد و مشا دے مرشد کی اصلاح اسکی ممکن نہیں ہی ہے لینے بد بختی کی نہایت کو
 پہنچا ہے **لَا يَنْفَعُ الْاَيَاتُ وَالْاَنْذَارُ** جسکی شان میں واقع ہے چنانچہ اس آیت میں شقی سے وہی مراد ہے
 سوا انجام اسکے کام کا یہ ہے کہ **الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَىٰ** پہنچے بہر شخص وہ ہے جو داخل ہوگا بڑی آگ
 میں جسکا وصف سورہ والیل میں ہے **يَسْجُدُ فَانْزَلْنَاهُ نَارًا طَلْفَظَ** اور وہ ایک آگ ہے نیچے
 کے طبقے میں ووزخ کے جو ساتواں درجہ ہے اور فرعون والے اور اس امت کے منافق
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مائدے کے منکر اسی طبقے میں ہونگے دوسرے طبقوں کی آگ سے سویش
 میں وہ بہت تیز ہے اور ہر چند کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **فَاَنْذَرْنَاهُ** ^{سورۃ الاحقاف} **مِنْ سَعِيرٍ** ^{سورۃ الاحقاف} **مِنْ سَعِيرٍ** ^{سورۃ الاحقاف} **مِنْ سَعِيرٍ**

گلکن مثل حتر ہائیں یہ دنیا کی آگ ستروان صغریٰ دوزخ کی آگ سے گرمی میں بس دوزخ کی آگ کی
اصل بہ نسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اس واسطے کہ صغریٰ حتر ہائیں نے فرمایا ہے کہ
کبریٰ جہنم کی آگ ہے اور نار صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اس در کے میں ہے بہ نسبت دوسرے کون کے
جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت بس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور اس
آگ کی گرمی کی زیادتی کا سبب بہ نسبت دوسری آگ کے اس مثال سے سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی آگ
سرد ملک میں عین سردی کے موسم میں برف پڑنے کی حالت میں سردی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے
طاحی اور مقامی ہی علی الخصوص بڑھاپہ میں خصوصاً صبا صراج بھی سرد ہو لینے بڑھے بلغمی مزاج پر کس قدر
سوزش رکھتی ہے جس کا تحمل بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوپہر کی وقت گرمی کے
موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جوان صغریٰ
مزا جگو کہ روزہ دار بھی ہوا تو پھر بھی پتہ قیاس کر لیا جائے کہ کتنا تفاوت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت
اس آگ کی گرمی کا دوسری آگ کے گرمی سے قیاس کر لیا جائے وَالْعِیَاضُ لِلّٰہِ مِنْ کُلِّ اَصْنَافِ النَّارِ اور
دنیا میں جو مصیبت آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اسکا یہ ہے کہ موت کو پہنچا دیتی ہے پھر موت موجب
خلاصی اور راحت کا اس مصیبت سے ہو جاتی ہے لیکن اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا ہی
کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہ ہو یگانہ چنانچہ فرمایا ہے لَمْ یَلْمِزْہُمْ فِیْہَا پھر باوجود تعدد عذاب کی
شدت کے اور دراز ہونے مدت کے بھی نہ مرے گا تاکہ مرنے کے سبب سے جسم اس کا اس بلا خلاصی پاوے
اور رُوحو اسکی اس دکھ سے نجات ملے کیونکہ بنیاد اس عالم کے بدنوں کی ایسی نہ ہوگی کہ روح اُسے
چھوڑے اور عید اس میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونے اور بدن و جان
روح کا پیدا کر نیے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اس واسطے کہ دنیا میں ہر چند کہ مجتہدین سخت اور مصیبتیں
بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ نہایت بیقراری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی
ہے اور جان کے بدن حکم ارواح کا پیدا کر لینے کے واسطے پکڑنا ترکیب کا بھی اسے غیر ممکن ہو گا ورنہ
یحییٰ اور زبے کا واسطے کہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں مبتلا رہے یہاں تک کہ توکل کی ضرورت

یہ دنیا کی آگ ہے اور نار صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اس در کے میں ہے بہ نسبت دوسرے کون کے جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت بس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور اس آگ کی گرمی کی زیادتی کا سبب بہ نسبت دوسری آگ کے اس مثال سے سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی آگ سرد ملک میں عین سردی کے موسم میں برف پڑنے کی حالت میں سردی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے طاحی اور مقامی ہی علی الخصوص بڑھاپہ میں خصوصاً صبا صراج بھی سرد ہو لینے بڑھے بلغمی مزاج پر کس قدر سوزش رکھتی ہے جس کا تحمل بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوپہر کی وقت گرمی کے موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جوان صغریٰ مزا جگو کہ روزہ دار بھی ہوا تو پھر بھی پتہ قیاس کر لیا جائے کہ کتنا تفاوت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت اس آگ کی گرمی کا دوسری آگ کے گرمی سے قیاس کر لیا جائے وَالْعِیَاضُ لِلّٰہِ مِنْ کُلِّ اَصْنَافِ النَّارِ اور دنیا میں جو مصیبت آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اسکا یہ ہے کہ موت کو پہنچا دیتی ہے پھر موت موجب خلاصی اور راحت کا اس مصیبت سے ہو جاتی ہے لیکن اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا ہی کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہ ہو یگانہ چنانچہ فرمایا ہے لَمْ یَلْمِزْہُمْ فِیْہَا پھر باوجود تعدد عذاب کی شدت کے اور دراز ہونے مدت کے بھی نہ مرے گا تاکہ مرنے کے سبب سے جسم اس کا اس بلا خلاصی پاوے اور رُوحو اسکی اس دکھ سے نجات ملے کیونکہ بنیاد اس عالم کے بدنوں کی ایسی نہ ہوگی کہ روح اُسے چھوڑے اور عید اس میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونے اور بدن و جان روح کا پیدا کر نیے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اس واسطے کہ دنیا میں ہر چند کہ مجتہدین سخت اور مصیبتیں بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ نہایت بیقراری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جان کے بدن حکم ارواح کا پیدا کر لینے کے واسطے پکڑنا ترکیب کا بھی اسے غیر ممکن ہو گا ورنہ یحییٰ اور زبے کا واسطے کہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں مبتلا رہے یہاں تک کہ توکل کی ضرورت

اور موت نہ آوے گی اور اس قسم کی زندگی حقیقت میں گویا زندگی نہیں ہے۔ عمر چون خوش گذرد زندگی خضر
 کہتے ہیں بنا خوش گذرد نیم نفس بسیار است سو پست آن کے بدن کا آگ کی تاثیر سے بدن جاوے گا پھر روئے
 غلبے کے سبب سے آنا فنا دوسرا نیا چمرا پیدا ہو گا تاکہ اس میں الیذا اور دکھ زیادہ ہو چنانچہ دنیا میں زخم پرانے ہو گئے
 بعد تجربات میں اچھا ہے اور جو آیت سید کریم بخشی میں اس شخص کا بیان جو تذکیر سے سنبھلون کی فائدہ مند ہوتا ہے
 کیا کیا تو اب فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی پند اور نصیحت سننے سے خوف الہی کا پیدا ہونا آدمی کے اولین ابتدا ہے
 کمال کی اور انتہا کمال کی دوسری چیز ہے بس اعتماد کہ ناخط خوف ہونے پر بچا ہے کیونکہ اگر وہ خوف دل کے خیال
 کی مانند آیا اور چلا گیا تو کچھ کام آئیوا لایہیں جب تک دلیلیں جم نہ جاوے اور ہر ہر عضو کو برے کاموں سے باز رکھے
 اور اچھے کاموں پر قائم نہ کرے پھر جب ایسا ہو گیا تو اس وقت قابل اعتبار کے ہوا اور سبب رستگار یا قاتل
 اَلْفَحْ مِنْ تَرْكِ تَحْقِيقِ حُرَادِ كُوْهِ بَحَا جُوْہَا كِی كُتِی قَسَمِیْنِ ہین اول دلی پاکی کفر اور شرک سے اور
 باطل عقیدوں سے اور برائیوں اور بد اخلاق سے جسے غل یعنی بد باطنی اور حقد یعنی کینہ اور دغا بانہی اور
 حسد اور تکبر اور سوائے اسکے جو اسطر علی حزین ہین دوسری بدن کی اور کپڑوں کی پاکی نجاستوں سے
 جیسے پھل پھل پاشا پانچا نہی مذی اور سوائے اسکے تیسری پاکی بدن کی حدت اور نجاست سے وضو اور غسل کے
 ساتھ جو تھی پاکی بدن کی پیدا ہونیوالی چیزوں سے جیسے ناف کے نیچے کے بال اور نفل کے اور ناخن اور بدن کا
 میل اور سوائے اسکے اور اگر کسی کی ڈراڑھی یا سر کے بال لنبے ہوں تو ہر سنت میں جمعہ کے دن ان بالوں کو دھونا اور
 گلے کرنا اور عطر لٹا سنا مذکور ہے یا پھر نین مال کی پاکی کرنا رکوع اور صدقات کے دینے سے اور سود وغیرہ سے
 بچنا جسے اور دوسرے طور کے حرام مالوں سے جیسے جو اور زنا کی اجرت اور سیلکیان لگانے کی اجرت یا جو خمس
 چیزوں کی تجارت سے حاصل ہو جسے کچے چمڑے اور ذبح کی اجرت اور دوسرے کام جنہیں نجاست مانے میں پھر نا
 پڑے و ذکری اسعیرتید پھر بعد کمال طہارت کے لیا اپنے پروردگار کا نام تکبیر تحریمین جو شروع نماز میں
 ہے اور قرأت اور تسبیح اور شہدین اور حاضر رکعت دل کا درمیان میں نماز کے اور زبان اور دل سے یاد کرنا
 سوائے نماز کے و قنوں کے کیونکہ ذکر سبب ہے استعدا کی صفاتی اور عملات کے زیادتی کا اور جس قدر کہ ذکر
 میں نام پروردگار کا بہت لیا جاتا ہے اس قدر صرف کا درخت بڑھتا ہے فصل آہستہ آہستہ ہوا اور

بنا کی زندگی

ذکر کا بہت لیا جاتا ہے

جس ذکر کو کہ دل اور زبان سے کرنا ہی اسکو جوارح سے لینے کا تھہرہ وغیرہ سے ملکہ ایک صورت
ظاہر میں بنائی اور دل اور زبان اور جوارح لینے کا تھہرہ وغیرہ کی موافقت سے منقسم حقیقی کی نعمتوں کا شکر حاصل
کرے حضرت مولانا یعقوب چمری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے سلوک کی ہر نوع کی طرف
کہ اول اسکے توبہ کرنا ہی اور بعد اسکے تزکیہ اور تصفیہ نفس کا ہی لینے پاک اور صاف کرنا نفس کا برائی صفتوں
سے اور ایک صفوں کو حاصل کرنا بعد اسکے ہمیشگی کرنا ہی ذکر الہی اور قلبی اور روحی اور سب ہی پر بعد
اسکے پہنچنا ہی مشاہدات کے مقام کو سو قد افلح من تری اشارہ ہی اول مرتبہ کی طرف بلکہ ذکر اسم ربہ
اشارہ ہی ذکر قلبی کے ہمیشگی کی طرف اور فصلی اشارہ ہی شاید یکا مرتبہ حاصل ہونے کی طرف چنانچہ
الصلوة ومعراج المؤمنین کے ہی معنی ہیں اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صدقہ
فطر کا ادا کرے اور عید گاہ کے راستے میں بھی بکھیر لیتا جاوے اور عید گاہ میں پہنچنے کے بعد بھی کہے
اور عید کی نماز پڑھے تو میں امیدوار ہوں کہ اس آیت کی بشارت میں داخل ہو گا بس تزکی کا لفظ اہم ہے
زکوۃ سے ماخوذ ہے اور صدقہ فطر کا واجب ہو یا فرض حکم زکوۃ کا رکھتا ہے بس یہ لفظ اشارہ ہی صدقہ
فطر کے لینے کے طرف اشارہ اور ذکر اسم ربہ اشارہ ہی عید کی تکبیروں کی طرف اور فصلی اشارہ ہی عید کی
نماز کی طرف سو مقصود حضرت امیر المؤمنین کا اس تفسیر سے یہ ہے کہ ہر جگہ پر قرآن میں زکوۃ کا ذکر نماز کے بعد
آیا ہے اور یہاں پر زکوۃ کو جو نماز پر بلکہ ذکر پر ہی مقدم ہے تو ضرور کوئی خاص صفت مراد ہے جس میں یہ عنوان
کام تر ہے و واقع ہوں اور وہ صورت شرح میں سوائے اس صورت کے نہیں ہے اور اگر فقہانے ان تینوں سے
شرطیں اور اہلکان نماز کے مراد رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ تزکی اشارہ ہی طہارت کی طرف ہے جو یا غنیمت
اور ذکر اسم ربہ اشارہ ہی تکبیر تحریر کی طرف اور فصلی اشارہ ہی نماز ادا کرنے کی طرف اور حضرت امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ نے موافق اس تفسیر کے دو سنے فقہ کے اس آیت سے نکالے ہیں ایک یہ کہ تحریر باندھنے کی وقت
بالخصوص اللہ اکبر کا کہنا لازم نہیں ہے جو چیز کہ خدا کا ذکر ہو سکے کفایت کرتی ہے جیسے اَللّٰهُمَّ
اَعْظَمُ يَا اَللّٰهُ اَلَا اَللّٰهُ يَا سُبْحَانَ اَللّٰهِ مگر جو ذکر کہ بلاپروا غرض اور حاجت سے ہو تو نماز کا شروع اُسے
جائز نہیں جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ کہ چونکہ ذکر خالص نہیں ہے اور دوسرا مسک یہ ہے کہ تکبیر تحریر نماز کی شرط

ہیں رکن نہیں ہیں یعنی نماز میں داخل نہیں ہیں کیونکہ فصلی کو ذکر اسم رب کے بعد حرف عطف کے ساتھ لائے
 ہیں جو معطوف اور معطوف علیہ کی مغایرت پر دلالت کرتا ہے اور اسی مذہب سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اکثر
 نماز کی شرطیں جیسے طہارت اور ستر عورت اور وقبلہ ہونا اگر تکبیر تحریمہ کے وقت کسی کو حاصل نہوا اور بلا
 فصل بعد اسکے حاصل ہو جائے تو نماز اس کی درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز
 میں داخل ہے اس واسطے کہ تکبیر مذکور قیام کی حالت میں واقع ہوتی ہے اور قیام نماز کا رکن ہے اور جو ارکان کہ
 بطور فرضیت کے مقرر ہوئے ہیں وہ بھی نماز کے ارکان ہیں بس سب شرطیں نماز کی ان کے مذہب پر تکبیر تحریمہ کے وقت
 ضرور چاہئے اور جو ان آیتوں میں فرمایا کہ حاصل ہونا کمال کا اور سبقت سے عذابِ تطہار اور ذکر اور نماز پر موقوف
 ہے اس واسطے کہ یہ خدا کا خوف کا پل ہے تو مقام اس بات کا تھا کہ شاید کا فربط قرنیہ شہ کے ذکر کرین کہ مکتوب وجود
 کمال عقل و دانش کے کہ اس واسطے ان افعال اور افعالوں کی خوبی معلوم ہوتی نہیں اور فلاح کی تحصیل ان چیزوں پر
 موقوف ہونا کہ اس واسطے ہماری نظر و توجہ پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے اس واسطے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ
 تفاوت اذلی کے ان چیزوں کے کمال کو نہیں جانتے بَلْ قَدْ تَشْرَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بلکہ اختیار کرتے ہو تم دنیا کی
 زندگی کو آخرت پر اور دنیا ایک چراگاہ سبز ہے آخر انجام اسکا سوکھی گھا س کی طرح سیاہ
 ہو جاتا ہے اور تم دنیا کی موجود لذتوں کو اور دنیا کی نام آوری اور حکومت کو کمال جانتے ہو بلکہ کمال کو اس میں منحصر
 جانتے ہو حالانکہ دنیا کی زندگی ہرگز اس قابل نہیں کہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دی جاوے کیونکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ
أَمَّازِ بالکل نیک ہی بدی کو اس میں گنجائش نہیں بخلاف دنیا کی زندگی کے کہ گناہ ہی نعمت اور رحمت اور چین سے
 گذرنے لیکن رنج اور فکر اور غم اسکو لازم ہے اور کوئی نعمت دنیا کی ایسی نہیں جس کے نتیجے دکھا اور درد
 اور کٹنا لگا نہوا اور اگر بالفرض دنیا نیک ہو یعنی دنیا بخوبی گذری کی طرح حکار رنج اور غم دیکھنے میں نہ آیا اگر یہ فرض
 محال ہے پھر کیا اس قابل نہیں ہے کہ آخرت پر ترجیح دی جاوے کیونکہ آخر دنیا فانی ہے اور آخرت باقی چنانچہ
 فرمایا ہے وَأَنفِقْ اور آخرت بہت باقی ہے دنیا سے کیونکہ دنیا کی بقا ہر چند کہ دراز و طول ہو لیکن فنا کے
 پیچھے لگی ہے اور آخرت کی بقا کو فنا کا گنا نہیں ہے اس واسطے کہا گیا ہے مَّا مَلَكَتْ يَمِينُ رَبِّي أَلَدُنْيَا مَرْوَعَةٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنۢ بَدَا
بِزُرۡهٖ جو غرض دنیا سے بھی ہے کہ اسکو آخرت کا وسیلہ کہیں اس واسطے کہ أَلَدُنْيَا مَرْوَعَةٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنۢ بَدَا
بِزُرۡهٖ

ہی آخرت کی چنانچہ عقلا سے کہا ہی کہ دنیا کو جلتے گھر کی طرح سے سمجھ کر جہان تک ہو سکے اس میں سے باہر نکال سے
حافظ اعراب عزیز بہت غنیمت دانش کو کسی چیز کی کہ تو انی بہ ہر امید انش لکنہ ہمنون نے کہا ہی کہ اس کلام اعجاز
نظام میں باوجود کمال اقتدار کے دو دلیلین قویٰ مذکور ہیں اس بات پر کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر خلاف عقل اور ہل
ہی اور دو دونوں دلیلین یہ ہیں یعنی ایک تو خیر ہونا اور دوسرے باقی رہنا اس واسطے کہ عاقل ہرگز ادنیٰ کو اعلیٰ کے بدلے
میں نہ لیگا اس پر جسے فانی کو باقی کے بدلے اختیار نہ کر لیا جس ترجیح دنیا کی آخرت پر تاجروں کے عقل کے بھی خلاف
جو بادشاہوں اور امیروں اور علما اور حکماء بہت کم عقل رکھتے ہیں اور جو بہم معنوں یعنی ترجیح دنیا کی آخرت پر نہایت
اور دلو دنیا سے نہ لگایا چاہے نبی آدم کے نفوس کے خلاف دیکھا اس واسطے کہ ان کی جبلت میں محبت دنیا کی اور نہیں پھر نہ
آخرت سے مود و دیعت ہی چنانچہ آخرت کی ترجیح کو ہم بھی انکجا باور نہیں کرنا چاہا جس مطلب کی ثابت کرنے کے واسطے اگلی
کتابوں کی سند لائے جو عالم کے اکثر فرقوں کے نزدیک علی الخصوص عرب کے ملک کے رہنے والوں یا مسلم الثبوت ہیں
اور فرمایا اِنَّ هٰذَا تَحْقِیْقٌ بِہِم مَضْنُوْنَ یعنی قد اطلع من ترکی سے یہاں تک جو مذکور ہوا اَلْصَّخْفِ اَوْلٰی الْبَیْتِ
اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے کسی وقت میں یہ مضمون فسخ نہیں ہوا صُخْفِ اَبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی صَمِیْعِ
میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے بیٹے جو ان پر آسمان سے نازل ہوتے تھے سب
مضمون دین اور شریعت کے ایسے کلی قاعدوں سے ہیں جو کسی پیغمبر کے زمانے میں متغیر نہیں ہوا اور انکار
اسکا کو یا علوم نظریہ کا انکار ہے جو مفسرین کا کام ہی اور کثاف میں اور بعض حدیثوں کی کتابوں میں
بھی سند ضعیف سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ابو زہر غفاری رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک سو چار کتابیں حضرت شیث
علیہ السلام پر پکڑیں اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس اور تورات
اور انجیل اور زبور اور فرقان اور طیبی نے کثاف کے حاشیہ میں ایک سو چودہ بیان کئے ہیں چنانچہ
دس صحیفے سوائے تورات کے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ کہتے ہیں واللہ اعلم لیکن یہودیوں سے
سننے میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوائے تورات کے دوسرے صحیفے بھی نازل ہوئے
ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود ہیں ان میں طرح طرح کے وعظ اور نصیحتیں ہیں چنانچہ

ان میں سے ایک یہ ہے کہ بقی للعاقل ان یكون حافظا للسانہ عارفا بما ینہ مقبلا علی شانہ
یعنی عاقل کو چاہئے کہ اپنی زبان کو نگاہ رکھے اور اپنے زبانی کو پہچانے اور اپنے کام پر بالکل متوجہ ہو جاوے

سورة الغاشية

یہ سورہ مکی ہے اس میں سولہ آیتیں اور بہتر کلمے اور ایک سو ایک کلمے حرف ہیں اور حدیث صحیح میں مکرر آیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں خصوصاً جمعہ کی اور عشا کی نماز میں اس سورہ کو سبوح اسم ربک الماعلیٰ
کے ساتھ دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے بسبب اس سورہ کا سبوح اسم کی سورت کے ساتھ اشارہ نبوی سے
ناہت ہوا اس واسطے صحابہ کرام نے قرآن جمع کرنے کے وقت اس سورت کو سبوح اسم کی سورت کے پیچھے
رکھا ہے اور تامل کرنے سے بہت سی وجہیں ربط کی ظاہر ہیں بھی نظر آتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک
یہ ہے کہ اس سورت میں فلا کما انتا مذکور ہے اور اس سورت میں فلا کما انتا مذکور ہے اور اس سورت میں فلا کما انتا
الذکر ہے اور اس سورت میں تعلق نامہ احامیہ ہے اور اس سورت میں تعلق
الناس امر الکبریٰ واقع ہے اور ختم اس سورت کا اس مضمون پر ہے کہ دنیا کی زندگی کو
اختیار کرنا بہرہ اور آخرت ہر صورت سے بہتر ہے اور اس سورت میں تفصیل ان لوگوں کے حال
کی ہے جو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کا حال
ہے جو دنیا میں آخرت کی زندگی کے واسطے مشقین کھینچتے ہیں اور آخرت کی خوبی کی تفصیل بھی
ہے یعنی طرح طرح کی نعمتیں وہاں موجود ہیں اور سب باقی غیر فانی ہیں بس گویا اس بات میں یہ
سورت تمام اس سورت کی ہے اگرچہ انتظام میں کلام کے مشابہت کم ہے اور اس میں سورہ غاشیہ ہوا ہے
میں کہ یہ نام ہی قیامت کا اور اس میں قیامت کے احوال سے ڈرانا مذکور ہے اور قیامت کے حالات سے ڈرانا اصل مقصود قرآن کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مٹی اتنی حدیث الغاشیہ کیا پہنچے مخلوق قیامت کی خبر میں لوگوں سے کیا کرے گی اور غاشیہ عرب کی لغت میں

اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپا لیتی ہے اس واسطے زمین پوشش کو غائبیت کہتے ہیں اور قیامت کا حادثہ بھی کئی چیزوں کو
چھپا دیا اول ہوش کو کہ شدت بادل کے سبب پوشیدہ ہو جاوے گا دوسرے بدن کو مبطرف سے لینے اوپر اور نیچے
آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں سے اس روز عذاب چھپا دیا چنانچہ دوسری جائے پر فرمایا ہی یوم القیمۃ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَقَفَّيْهِمْ وَجُهُمُ النَّارِ شَیْءٌ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
اور مسلمانوں کے برے کاموں کو چھپا دیگی اول کو جو جحط سے آورد و سرور کو غضب سے اور غرض اس پوچھنے
سے کہ تجھ کو کچھ قیامت کی خبر پہنچی ہے یہہ ہی کہ سنئے والا کمال تو جب سے کان دھر کے متوجہ ہو جاوے اور
آئندہ کی بات کو ذل لا کر سنئے چنانچہ بعد خبردار کرنے اور چٹانے کے اُس دن کا معاملہ لوگوں سے بیان
فرماتے ہیں وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَارِجَةٌ كَتْنَةٍ مِنْهُمْ اس روز ذلیل اور خوار ہونگے ہر چند کہ ذلت اور خواری
صفت چہرے والوں کی ہے لیکن جو آثار ذلت اور خواری کے اکثر چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو گویا ذات
اور خواری صفت چہروں کی سوئی اور عرب کا قاعدہ ہے کہ منہ اور گردن اور سر شخص کی ذات کو
تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اعضا ہر شخص کی ذات کے بقا کا سبب ہیں بس گویا تقایم مقام ذات کے ہیں اور یہ
چہرے ان لوگوں کے چہرے ہونگے جو دنیا میں کبھی خوف اور فروتنی اور ذلت اور خواری دین کے مقصد
میں اپنے آپ کو پسند نہ رکھتے تھے اور رنج اور مشقت دینی سے استراحت ڈھونڈتے تھے بلکہ صورت
آرامی اور تن پروری میں مشغول اور دریں تھے چنانچہ کمانے عزیز دار اور ٹھنڈے شراب نکالنا اور خوشبو نوکا
استعمال کرنا سی دنیا سے ان کو مقصود تھا سو اس دن اس تکامل اور تن پروری کی عوض اُن کو ذلت اور خواری
مین گرفتار کریں گے اور اگر دین کے مقدموں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں خوف اور عاجزی دنیا میں اُن کو
تعذیب ہوتی تو برے برے درجے ثواب کے ہوتے لیکن تکلیف کے کام میں جو اپنی تن پروری کے سبب
دل چراتے تھے تو اس کے بدل میں اس روز اعمال شاقہ کی تکلیف اور رنج بے حساب اُن کو ملے گا
چنانچہ فرمایا ہمارا عالمۃ یعنی وہ چہرے اس روز کام کریں گے یعنی محنت کے کاموں میں پھنسے ہونگے
جیسے آگ کے پاڑوں پر دو رخ میں چڑھنا اور طوق اور زنجیر دونوں میں جکڑے ہوئے پھرنا
اور روز علی اکرم میں دھس جانا جیسے اونٹ دل دل میں دھس جاتا ہے اور تفصل اس اعمال

شاؤ کی جو اس روز واقع ہوں گے دوسری سورتوں میں مذکور ہے جیسے سائرہ صغیرہ
اور خذوہ نعلوہ ثم اخرجہ صلوٰۃ ثم لی سلسلہ ذرعا سبھون ذکر عافا سلسلہ کوہ و یومئذ یخون
الی ناکر حیم دقا و یطوفون بھما و بین حمیان اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مانع زکوٰۃ
کو چاندی سونے کے تختوں سے آگ میں گرم کر کے داغ دینے پشانی اور پہلو اور پشت پر اور جو لوگ
کہ چار ہائے رکعتیں اور حق تعالیٰ کا حق ان چوپایوں میں سے ادا نہیں کرتے تھے تو دسے لوگ
فیامت کے میدان میں چت لگائے ہاؤ نیٹے اور ان جانوروں کو حکم ہو گا کہ ان کو روندو اور تصویر بنانے
والوں کو تکلیف دینے کے اپنی بنائی ہوئی لٹیروں میں جان ڈالو اور ان لوگوں کو جو جو ٹھے خواہیں بنائے
ہیں علم ہو گا و جو میں گرہ لگاؤ اور جو لوگ حق بات سے چپ ہتے ہیں آگ کے لگا میں ان کے منہ میں ڈالینگے
اور علی ہذا القیاس ناصبہ دسے ہرے اس روز ان اعمالوں کے سبب دیکھ اٹھائیں گے ہوا سے
بجاری کام جو توقع پر ثواب اور کسین کے ہو تو محض رنج ہی اور بعض مغرور نے کہا ہے کہ عمل اور رنج دونوں
دنیا ہی میں ہیں اور میرا دن پھر دن سے ہرے باطل ریاضت کو نیوالوں کے میں جیسے ہنود اور یہود اور نصاریٰ
اور دوسرے باطل دین والے جو دنیا میں عمل سخت خدا کے واسطے کرتے ہیں اور محض رنج اٹھاتے ہیں
اس واسطے کہ ریاضتیں ان کی اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کے سبب بیفائدہ اور اکارت ہیں اور بعض
مفسرین نے کہا ہے کہ عمل دنیا میں اور رنج آخرت میں مراد ہے اور دسے ہرے عیاشوں اور دلمندوں
اور مال و جاہ کے طالبوں کے چہرے ہیں جو ان چیزوں کے حاصل کرنے میں بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں
دنیا میں کرتے تھے سو آخرت میں بدل ان تکلیفوں کا رنج یہودہ اور مشقتیں بیفائدہ حاصل ہوئی بلکہ نقطہ اس
رنج یہودہ پر انکشاف ہو گا بلکہ کچھ اور اسکے ساتھ زیادہ کیا جاوے گا چنانچہ اس آیت میں اسکا بیان
ہی تفصیلاً ناسرا حرمیہ میں گے دیکھو آگ میں بدلے میں اسکے جو خدا سے غافل ہو کر ہوا ڈال رہا تھا
اور سخاوتوں میں را کرتے تھے اور بیان اس آگ کی گرمی کا حدیث شریف میں یوں وارد ہے کہ ایک
ہزار برس تک وہ آگ چھوئی گئی تو سفید ہو گئی پھر ہزار برس چھوئی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ہزار برس چھوئی گئی
تو سیاہ ہو گئی ابھی سیاہی پر ہی اور جب دوزخ کی ہوا کی گرمی انکے اندر نہایت تشنگی پیدا کرے گی تو بے اختیار

یہاں سے نہایت ہی خوفناک ہے

یہاں سے نہایت ہی خوفناک ہے

یہاں سے نہایت ہی خوفناک ہے

پایس پیاس پکارینگے کہ سیاہ پانی پینے سے یہ پیاس دفع ہو جاوے تو اس وقت تسبیح من عین الایمان
 بلائے جاوینگے پانی کو لئے چشمے سے جسکے پیتے ہی ان کے ہونٹھ کباب ہو جاوینگے اور آئین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
 گر پڑنگی پھر نور اور ست ہو جاوینگی اسی طور خدا بہین گرفتار ہونگے اور یہ ہمہانی انکے عوض میں ان شربون اور مہنتوں کے حج
 کھاب اور کیوڑ سے ڈالے برف میں ٹھنڈا کر کے پیتے تھے اور جب دوزخ کی کوون کی گرمی اور اس پانی کی گرمی پیش میں
 ان کے جمع ہو کر بھوک کی آگ کو بھڑکاوینگی تو ایک ہزار برس بھوک کا عذاب ان پر مسلط ہوگا اور حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ یہ بھوک کا عذاب اس سخت ہوگا کہ دوزخیوں کو دوزخ کے سارے خدا ہونکے
 برابر معلوم ہوگا پھر بہت سی داد پیداوے کے بعد دوزخ کے پیداوے کو حکم ہوگا کہ ان کو کچھ کھلاؤ لیکن کھانا
 نہیں ہے انکے واسطے وہ ان کو کئی کھانا کہ عوض میں ان میٹھے سکو مشن و پیاڑ چٹ پٹے چاشنی دار و وجود دنیا میں
 لذتوں اور فرہشتوں اور رنگ روپ نکلنے کی واسطے تناول کرتے تھے ادب سے شام تک طرح طرح کے کھانوں
 کی باورچیوں کو فرمائشیں کرتے رہتے تھے الا من ضل یحیٰ مگر ضریح کے قسم سے اور ضریح نام ہے
 ایک گھاس کا جو اکثر پانی کے کناروں پر ہوتی ہے اور جب تک سبز رہتی ہے تو اس کو شرب
 کہتے ہیں اور اونٹوں کے چارے کے کام میں آتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو ضریح کہتے ہیں اور نہ تر ہوا
 ہو جاتی ہے پھر کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہ ان کی ضریح کو یہاں کی ضریح پر
 تھپاس نہ کیا چاہئے کیونکہ وہ ایک چیز ہے آگ کے اندر چھنے میں جیسے کانٹا اور گڑھائی میں ایسی زیادہ
 اور بدبو میں مردار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھکر ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو ہر خاک اور کربا
 طبعیتوں پر یہاں کے حیوانات اور نباتات کے غالب ہے اسی طرح دوزخ میں جو ہر ناری طبعیتوں پر وہاں
 کے حیوانات اور نباتات کے غالب ہے بس حیوانات اور نباتات وہاں کے ظاہر میں حیوانات اور نباتات
 دنیا سے مشابہت رکھتے ہیں اس واسطے کہ اسی نام سے وہ بھی پکارے جاتے ہیں والہ منہ میں مادہ انکا جو ہر آگ کا ہے
 اور ہر چیز میں وہاں کی سوزش اور ناریت موجود ہے اور کھانا کھانے سے مین چیزیں مقصود ہوتی ہیں یعنی لذت
 یا ہونا کہ نہ بدن کا یا دفع کرنا بھوکہ کا نہ ذکر کرنے سے ضریح کے اور اس کے وصفوں کے جو حدیث شریف
 میں وارد ہیں لذت تو کو سون تردیک نہیں پھٹکتی اب باقی رہیں دو چیزیں جو بعضے وقت بد مزہ

کھانے سے بھی مقصود ہوتی ہیں اسکی بھی نفی فرماتے ہیں کہ لَا يَغْنَىٰ مِنْ جُوعٍ نہ موٹکرے
بدن کو اور نہ کام آوے بھوکھ میں اور فائدے کھانے کے یہی تین چیزیں ہیں پھر جو کھا کر ان تینوں چیزوں
سے خالی ہے تو گویا کہ کھانا نہیں ہے کیونکہ اگر بدن کو موٹا کرتا تو بھی دوزخیوں کو فائدہ ملتا کہ ایک قوت اسے
حاصل ہوتی اور سہنا عذاب کا اس قوت کے سبب سے ان پر آسان ہو جاتا اور اگر بھوکھ کو دفع کرتا تو بھی البتہ
ایک طرح کا فائدہ ہوتا کہ بھوکھ کے عذاب سے رٹائی پانے سوئے کوئی فائدے وہ ان کے کھانے میں نہیں
ہیں باقی رہے یہاں دو سوال جواب طلب اول یہ کہ وجود نباتات کا آگ میں ممکن نہیں ہے کیونکہ دھوپ
گرمی کے موسم کی اکثر درختوں کو جلا دیتی ہے تو آگ کی گرمی کا کیا حال ہو گا خصوصاً دوزخ کی آگ جواب اسکا
یہ ہے کہ وجود انسان کا اور وجود سانپ اور بچھوؤں کا جو اس آگ میں مسلم ہے پھر وجود نباتات میں کیا
تعجب ہے اور علاوہ اسکے یہ بھی ہے کہ بعضے نباتات عین آفتاب کی گرمی کی شدت میں بڑھتے ہیں اور سبز
اور ہرے رہتے ہیں جیسے گوگرد یا جو اسہ اور علیٰ ہذا القیاس بہت درخت گرمیوں کے موسم میں بڑھتے
ہیں پھر کہ بعید ہے کہ وائلی آگ میں بھی اسی طرح کی تاثیر و دلیت ہو یعنی بعضے نباتات کو بڑھاوے
اور سبز کرے علیٰ الخصوص جب کہ جو ہر قسم کی طبیعت پر نباتات کی غالب ہو پھر ازراہ تماشل کے آگ کی
گرمی سے مدد پاوین جیسے سمندر کیڑا دنیا کی آگ سے پاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کا
کھانا فقط ضریح پر منحصر کھا ہے کہ سوا اسکے ان کو وہاں دوسرا کھانا نہ ملیگا حالانکہ دوسری آیت میں دوسرا کھا
بھی دوزخیوں کے واسطے مذکور ہیں جیسے زقوم چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامٌ لِّاُولٰٓئِہِمْ اَوْ غٰلِیٖنَ چنانچہ فرمایا
وَلَا طَعَامٌ لِّاُولٰٓئِہِمْ غٰلِیٖنَ سو جواب اسکا یہ ہے کہ دوزخ کے بہت سے طبقے ہیں بعضے طبقے میں فقط یہی کھانا ہوگا
اسکے سوا اور کچھ نلیگا اور دوسرے کو یومئذیٰ خاشعۃ سے مراد اسی طبقے والے ہوں تو اب کچھ اشکال باقی نہ رہا اور
بعضے مفسرون نے کہا ہے کہ مراد من ضریح سے خصوصیت ضریح کی نہیں ہے بلکہ جو کچھ کہ ضریح کی جنس سے ہے
بے لذتی اور تلخی اور بد بو اور موٹا نہ کرنے اور بھوک کے دفع کرنے میں وہ سب ضریح میں داخل ہے یہاں تک
کہ بعضے مفسرون نے ضریح کو فعل جو مفعول کے مضمون میں ہے جیسے حلیم اور بدیع مقرر کیا ہے اس کے یوں کہے ہیں کہ
طعام کے سبب ضراعت اور خورجی اور طبیعت کی بد مزگی کا ہو وہ ضریح ہے اور اس سورت میں بھی اشکال دفع ہو جاتا ہے

اور جب دوزخیوں کے کھانے اور پینے اور رہنے کی جائے کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب جنتیوں کے کھانے پینے رہنے کی جائے اور اسباب اور سامان کا بیان فرماتے ہیں اور جو بہشتیوں کے حال کا بیان تفصیل اس اجمال کی ہے جو حدیث الغاشیہ میں مذکور ہوا ہے حرف عطف کا یہاں مذکور نہ کیا بکلاف سورہ قیامت کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ مذکور فرمایا ہے اس واسطے کہ وہاں تفصیل محل کی نہیں ہے کیونکہ پہلے اجمال نہیں گذرا ہے **وَجُودٌ یَوْمَئِذٍ نَّاعِمٌ** کتے منہ اس روز خوش منظر اور نازک اندام ہونگے اس واسطے کہ عکسین ذلت اور غوری اور خوف اور دہشت اور رنج اور محنت کی چہرہ و من ان کی تاثیر نہ رہے گی کیونکہ ان چہرہ و من بالون نے دنیا میں بہت سی تکلیفیں اس روز کی سختی کی آسانی کے واسطے اٹھائی تھیں اور محنتیں اور مشقتیں جنتیوں کی خوشنودی کے واسطے اپنی جان اور تن پر گوارا رکھتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں **لَسَعِیْمًا رَاضِیَةً** اپنی خوش اس روز خوش و خرم ہونگے کہ وہ کوشش ہماری ٹھکانے لگی اور بہت اچھا چل پایا **جَنَّةٌ حَالِیۡمَةٌ** وہ چہر ایک بلند باغ میں ہونگے اور بسبب اس بلندی کے ہول قیامت کا اور دوسری موزی چیزوں کا وہاں پہنچنا اور دوزخی بھاپ کا وہاں اثر نہ ہوگا بلکہ **لَا تَسْمَعُ فِہَا لِاٰیۡۃٍ نَّہِیۡۃٍ** وہاں یہودہ بات پھر گالی گفتار اور لذت کی بات کا کیا ذکر ہے یا کہ فیہا یاد اور الغیث دوزخیوں کا جو محض یہودہ ہے وہاں نہ پہنچے گا عیش انکا مکر ہو جاوے اور بہر صفت بہشتیوں کو مقابلے میں **تَصَلٰی نَاسِرًا حَاقِیۡۃً** کے دسی ہے اور مقابلے میں کھولتے حشے کے انکو **فِہَا عَیۡنٌ جَارِیۃٌ** اس باغین چشمہ ہے کہ پانی اسکا بہتا ہے برف سے ٹھنڈا ہوا اور شہد سے میٹھا ہے اور مقابلے میں دوزخیوں کی ذلت اور غوری کے انکو **فِہَا سِرٌّ مَّرْقُوعٌ** اس باغین تخت ہیں اونچے تاکہ کمال عزت سے اس پر بیٹھیں اور مقابلے میں دوزخیوں کی محنت اور رنج کے اور جس کھانے پینے انکو **اَوَابٌ مَّوۡصُوعَةٌ** اور کوزے ترتیب سے چنے ہونگے انھیں تختوں پر لیٹنے جب خواہش کھانے پینے کی جیسے شراب یا دودھ یا شہد کی انکو ہوگی تو بن مانگے اٹھا کر پیئیں گے اور کھائیں گے اس بات کی حاجت نہ ہوگی کہ تختوں سے اتریں اور محنت کریں اور ان کے فرش کو اسطے اس بہشت میں **وَنَاصِیۡۃٌ مَّصۡفُوفَةٌ** اور سند اور تو شکین برابر بطور صف کے بچھی ہونگی تاکہ جس سند اور تو شک پر چاہیں لیٹیں بیٹھیں اور ٹکٹے لگائیں اور ان کے مکانوں میں **وَدَّرَکَیۡ مَبۡثُورَتٌ** اور قالین ہونگے بکھرے پڑے تاکہ جس مکان میں چاہیں

کچھو ادین پھر جب حال دوزخیوں اور بہشتیوں کا تفصیل سے اس سورت میں مذکور ہوا تو کا فر بطور طعن اور ٹھٹھول کہنے لگے تھے کہ اس پیغمبر کے کلام میں تناقص پایا جاتا ہے اس واسطے کہ دوزخیوں کے رہنے کی جگہ اور کھانا پینا انکا اسطرح بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس عذاب شدید سے دوزخی مرنے لگے ہیں اور اب الایات تک زندہ رہ گئے حالانکہ آدمی اور جانوروں کو اس قسم کے عذاب میں ایک لمحہ زندگی بسر لیجانا محال ہے اور بہشتیوں کی تعریف میں کہتا ہے کہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہونے اور شقت اور رنج کی سطر حکانہ کی نیچے حالانکہ ہر بار اترنا چڑھنا اونچے اونچے تختوں پر یہ بھی تو شقت ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان کو نہ بے پانی اور شراب کے بھرے دھڑھونکے اوچھلے اور کھانے بھی کچھ ہونگے حالانکہ جو بیٹھنے کے تحت ہوتے ہیں ان میں اس قدر گنجائش کہاں ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کوزہ اُٹھ جائیں تو تمام فرش بھیک جاوے اور قابل بیٹھنے کے نہ رہے حتمی نے انکے اس ٹھٹھول اور طعن کے جواب میں یہ آیت بھی اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ نمونہ بہشتیوں اور دوزخیوں کا عالم میں موجود ہے اور صورت بھی بہشت اور دوزخی نمودار ہے اس پر گواہی بہشتیوں اور دوزخیوں کے احوال کا اور بہشت اور دوزخی ہفتونکھا انکار کرتے ہو اور ان چیزوں میں جو تمہارے سامنے موجود ہیں کیوں نامل نہیں کرتے اور وہ چار چیزیں ہیں اول جانوروں میں سے اونٹ ہے دوسرا باطل علویہ ہے آسمان ہے تیسرا معدن ہے پہاڑ ہیں چوتھا سلاطین سلطنت سے زمین ہے بس اول ذکر اونٹ کا فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ لِيَ الْاِيلَ كَيْفَ خَلَقَتْ كَيْفَ نَظَرْتُمْ كَيْفَ اَوْتُوْنِیْ طَرَفَ كَيْسے پیدا کئے گئے ہیں چنانچہ پیدائش میں ان کے نمونے بہشتیوں کے اور دوزخیوں کے دونوں موجود ہیں اور اس اور معاش میں اپنی مشابہت دوزخیوں سے رکھتا ہے اور فوٹا اور فوٹو میں مشابہت بہشتیوں سے ایک مشابہت دوزخیوں سے اہل ذات اور معاش میں جو رکھتا ہے سو اس بہت ہے کہ باوجود اس ٹھٹھول کے یہ دلیل اور خوار ہے کہ ایک کچھ ہلک چو اسکی ہمار پکڑے تو جان چاہے وہ ان لئے پھرے اور جب چاہے بٹھائے پھر لاد کے جہاں چاہے لیجاوے اور یہ سب اس کے پھر کے خستہ کے سبب ہے کہ اس کی ناک چھید کے کھیل ڈالنے میں اس کے سبب سے دلیل اور تاہم ہوا چو جاتا ہے اور اکثر اس کے رہنے کی جگہ گرم اور گرمستان ہوتی ہے جو لوہا کے چلنے سے اور آفتاب کی گرمی سے گویا آگ ہو جاتی ہے اور وہ تو نیک ہے چنانچہ پیا سنا ہوتا ہے اور اگر پانی پی نہ پھی ہوتا ہے تو بالکل گرم جو دھوپ کی شدت سے لوٹ جاتا ہے اور خوراک کی

درخت خاردار اور کھڑے پھسے گوگرد اور جو اس اور ضریح باوجود ان سب باتوں کے حیات اور قوت اور طاقت باکشی اور اعمال شائقہ اور اتنا ترنا چڑھنا پاڑون کا اور ذلت کنج بانی کی جو اسکو نصیب ہوتی ہے غلہ عسیر اسکا کسی اور جانور کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ بلا میں گزار رہتا ہے اور مناسبت اسکی بہشتیوں سے فائدہ و اور نصیبیوں کی جہت سے ہے کہ اگر اسکی پیٹھ کو خیال کریں تو گویا ایک اونچا تخت چارستون پر دھرا ہے پھر باوجود اس بلندی کے کہ اٹھ آدمی کا اس تک نہیں پہنچ سکتا جب چاہتے ہیں بٹھا کر سوار ہو لیتے ہیں جیسے خستہ تخت چنانچہ عالم الغریب میں ذکر کیا ہے کہ بہت کے تخت دوسرے بلند نظر آویکے پھر جب جتنی چاہیں کہ ان پر بیٹھیں تو دسے نیچے ہو جاویں گے پھر ان کے پیٹھ کے بعد اوسنے ہو جاویں گے اور اسکے چار تن گویا دودھ کے بھر آجورے تیار رکھے ہیں اور چھٹے دودھ کے انیسے جاری ہیں اور اسکے پشیم مندرے اور قالین اور مخملی سنین بنا ہیں اور گوشت اسکا کھاتے ہیں اور دودھ اسکا پیٹے ہیں اور اسکے بال سے پٹنے اور ٹھننے کے سبب اب تپتا ہے اور پھر اس کے سوار ہونے میں اور جب اسکو لا کر بچلو تو گویا ایک کشتی ہے کہ اپنے پانوں سے چلی جاتی ہے اور اگر بنیر بوجھ کے بچلو تو ایک پیک ہے کہ دوڑا جاتا ہے اور اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس پر سوار ہوا تو تمام اسباب اور سامان گھر کا اس پر لا دو تو گویا ایک گھر کا گھر چلا جاتا ہے بس دنیا کے جانور و زمین و پھر نہایت عجیب ہے لیکن رات و دن کے باہم رہنے سے کچھ عجیب کی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کسی جانور میں پھر طوطی نہیں کہ اگر اسکو لادیں تو تمام اسباب گھر کا اٹھالے اور اگر کہیں صحیحاً منظور ہو تو تمام راستے دوڑا جا سکا اور اتنی دور جاتا ہے کہ کوئی جانور اسکے ساتھ نہیں پہنچ سکتا اور اگر اسکا دودھ دھوئیں تو سارے گھر کو کافی ہوتا ہے اور اگر اسکو ذبح کریں تو اسکا گوشت ایک محلے کو کفایت کرتا ہے یہو اسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلَا یَعْلَمُ لَیْلَہُمَا وَاللَّحْمُ بَرَكَةٌ وَلَکُمْلَا مَعْقُودٌ یَا صَبِیْرَ الْخَیْرِ لَیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَجْعَلُہُ اَوْنٌ عِزَّتْ کَا سَبَبْ ہِیْ گھر والوں کی اور بکرہ یا بکری برکت ہیں اور گھوڑے کے ساتھ بہتری لگی ہوئی ہے دن قیامت تک اور باوجود اس کیل کے سوا اوٹو کو قتل کرنا کو ایک لمحے کے لئے پھرنا ہے اور صابر ایسا ہے کہ دس روز تک پیاسا رہتا ہے اور محنت اور مشقت میں قصور نہیں کرتا اور عجائبات سے اس کے بہر ایک ہے کہ اکثر روئے چلا ہے اور اگر بالوں کو اس کے جلا کر خشک کر کے جاری سخن پھر کھدیں تو خون بند ہو جاتا ہے دودھ اور پیٹا ہے اس کا استغنی و بالوں کو اور تلی اور بوسیر والوں کو نہایت مفید ہے

اور طیب لوگ کہاتے ہیں اور اونٹ کی کلنی کو اگر عاشق کی استین پر باندھ دین تو اس کا عشق جاتا رہے
اور اونٹ سب جانوروں میں باغیر ستھوڑی اپنی ماہرین پر دانستہ نہیں چاند تا اور ستی کیو قہن اشنا عشق کے اور کو
اور جو ش جنوں کے جو اس میں نظر آتے ہیں وہ نمونے ہیں سچے عاشقوں کے چنانچہ اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے
اور قدیم عادت سے اس وقت تین حصے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور درازی گردن کی اسکی خلقت میں عجائبات سے ہے نقل
کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی حکیم کے رد برد کر کیا کہ جانور و نہیں سے ایک جانور ہے اسکو اونٹ کہتے ہیں میں عجیب
خاصیت ہے کہ اسکو بٹھال کر من ماننا لاتے ہیں پھر وہ اپنے زور سے کھڑا ہوتا ہے یہ خاصہ کسی جانور میں نہیں
ہے کہ لا دینگے بعد کھڑا ہو جاوے اس حکیم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کی گردن دراز ہوگی گردن کے زور کھڑا ہوتا
ہوگا اور اکثر اسکی خوراک اونچے اونچے درختوں کے پتے ہیں اگر ہلکوسی لہنی گردن نہ ملتی تو بڑے درختوں کے
پتے کھانے سے محروم رہتا اور ناقصی کو اس مقام پر مذکور نظر مایا کہ نامی میں نمونے دوزخ اور جنت کے موجود نہیں
کیونکہ اول تو مکان اسکی بود و باش کا سبب اور آبدار ہوتا ہے اور اکثر خوراک اسکی کیلے کے پتے ہیں یا اور
زرعین اور کاروبار میں رنج و مشقت اٹھانہیں سکتا اور ذلیل اور مقہور بھی نہیں ہے بلکہ کمرشی اور بکتر
مد سے زیادہ اس میں پایا جاتا ہے اکثر اوقات محال عزت اور توقیر سے فیلمانوں میں امر اور سلاطین کے ہوتا ہے
گھاس کی جائے پر گئے کھاتا ہے اور خوب تر تر لاتے طید دن کا رات پاتا ہے اسکو دوزخ کے جلے نہیں
بھوکے پیاسوں سے کیا مناسبت دوسرے ہم کہ یہ جانور بے منفعت بھی ہے کہ نہ دودھ ہے نہ شہم اور نہ گوشت
اسکا لایق کھانے کے اور نہ ہر شخص ہر وقت اس پر سوار ہو سکے اور نہ ہر ایک کا تابعدار اور فرمانبردار ہوتا ہے پس
نمونہ بہشت کا بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ ذلیل اسکا بڑا ہے تو کس کام کا کیونکہ یہاں بیان اور ہی مقصد کا ہے
وَلِلّٰہِ الشَّہَادُ کَیْفَ رَفَعَتْ اور کیا نظر نہیں کرتے آسمان کی طرف کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے تاکہ نیکو بہشت کی اور مان کے
تخون کی کچھ عجب بجا نو اور آسمان باوجود اس بلند کی کے حرکت دوری کے سبب سے ہر جزا کے اجزا کا دور میں
رات اور دن کے است بھی ہو جاتا ہے یعنی اوپر کی طرف نیچے ہو جاتی ہے پھر نیچا ہونا پریشانی کے اونچے تختوں کا
بہشتیوں کے قدموں کے نیچے ہسی بلند تھا اور پستی سے سمجھ لیا جاسکتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ آسمانیں مستار
کو زخمی طرح رکھے ہیں اور اسکی اس حرکت دوری سے وہ نامے اپنے مرکز سے جنبش نہیں کرتے اور

اوندھے نہیں ہو جاتے ہیں چنانچہ کونہ سے بہشت کے گرم اور سرد پینے کی چیزوں سے بھر دھرے ہیں اس طرح سے
 کوزے آسمان کے رنگا رنگ شمعوں سے بھر میں شکار ہرہ کی شمع مروارید کی سی ہیں اور مرتخ کی شمع
 سرخ ہیں اور مشتری میں صرف سفیدی ہے اور زحل میں گدلاپ اور نیل گونی ہے اور کاف الخشب میں شمع عبا کی
 ہیں اور گرمی اور سردی میں شمعیں ستاروں کی مختلف اور گوناگون ہیں بس جو سردی چاند کے نور میں ہے اس طرح سے
 حرارت آفتاب کی اور شمس کی زحل کی اور رطوبت زہرہ کی اسی قیاس پر اور تاروں کو سمجھا چاہئے اور یہ بھی ہے کہ چتر آفتاب
 اور مہتاب کا آسمان میں نمونہ ہیں بہشت کی جاری نہروں کا کہ ایک سے شراب گلگون تیز تند فوار کی مانند جو شمس کی
 ہے اور دوسرے دودھ سرد تر نکلتا ہے اور جو تارے برجوں اور منزلوں میں بکھرے نظر آتے ہیں مانند مغل کی *
 مسندوں کے اور رنگا رنگ قالینوں کے ہیں سو بعضوں کو برابر مانند صفوں کے بچھا دیا ہے اور بعضوں کو مانند
 بکھرے ہوئے پھولوں کے متفرق چھڑک دیا ہے بس آسمان دنیا میں نمونہ بہشت کا ہے اور وہ ان کے لینے آسمان کے
 رہنے والے جو فرشتے ہیں سو اپنے کاموں سے جو عند اللہ مقبول ہیں نورانی چہروں کے ساتھ خوش اور خرم ہیں
 وہ ان بغیر تبسح اور ذکر لائے گی کہ یہود وہ بات نہیں سنتے اور اگر اسی آسمان کو بہ نسبت شیاطین کے اور صفوں کو نہ بنی
 آدم کے اور بد بختوں کے ملاحظہ کریں تو مانند دوزخ کے نظر آتا ہے کہ شیاطین اور بدکاروں کی ارواح کو مارنا اور
 انکھانا تو ان سے ہمیشہ جاری ہے اور ان کو کھال ذلت اور خواری وہ ان حاصل ہے چنانچہ جب شیطان استراق
 سمع کو لینے آسمان کے احوال جو فرشتے آپس میں ذکر کرتے ہیں انکے سننے کو جاتے ہیں اور ان پر آگ کے انگارے
 اور گرم تارے جاتے ہیں تو خوف سے ملک الموت کی کپڑے کے نا امید ہوں کے وہ ان سے بھاگتے ہیں اور رنج
 یہود وہ اٹھاتے ہیں اھو آسمان کے در بانوں کا غصہ اور آفتاب کی گرمی اور خدا کی عوض میں در بانوں کی
 مار دھاڑاں کے نصیب ہوتی ہیں یہود و زخون کی مشابہت ہے وَلَیْسَ لَیْلِ الْحِجَالِ کَیْفَ نَصَبَتْ اور کیا پہاڑوں کی
 طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کھڑے کئے گئے ہیں کہ آندھیلوں کے آئینے اور میوے کے برسے سے اور
 بھونچا لوں کے ہلانے سے ہرگز گرتے نہیں ہیں نہ اوندھے ہوتے ہیں اس طرح بہشت کے آنچل و نکو سمجھ لین
 چاہئے بلکہ اگر فکر کی جاوے تو پہاڑ بلند کی اور خوش ہوا ہونے میں بہشت کی مانند کہیں آواز دہی جانور زمین کے
 اور خراب بگاریات وہ ان نہیں پہنچتے ہیں اور یہود کوئی دنیا والوں کی خصوصاً انہی جھگڑے ہرگز وہ ان سے نہیں پہنچتے

اور چپے پیٹھے پانی کے دان جاری ہیں اور اونچے اونچے پتھر صاف مانند تختوں کے جا بجا دھڑے ہیں اور خود رو
 و رخن پر جو میوے لٹکے ہیں بہشت کے کوزوں کے مانند تیار رکھے ہیں اور سبزہ رنگارنگ مانند مسندوں اور قالینوں
 کے بچھا ہوا ہے اور اگر کوئی انہی پہاڑوں کو بہ نسبت بدختوں کم نصیبوں کے جو گھٹ سا رصیبت اور بجا ہے کہ ہو کر دان
 پڑے ہیں ملاحظہ کرے تو نمونہ دوزخ کا نظر آتا ہے کہ اگر با چڑھنا دان سے بالکل مشت اور رنج ہی اور
 دان کی ناموافق آب و ہوا خصوصاً پہاڑ کے تلے کی جگہوں پر کہتے ہیں دوزخ کے گرم چپے کے مانند ہیں
 اور درخت کڑے اور خار دار مانند ضریح اور زقوم کے ہیں و کالی الارض کیف سیاحت اور کیا نہیں دیکھتے
 ہیں زمین کو کہ کیسی بچھائی گئی ہے کسی جائے پر برابر مصفا مسند کی طرح ستھ بھی ہے اور کسی جائے پر تختے
 رنگارنگ پھولوں کے قایم مقام کچھرے قالینوں کے چھٹک سب ہیں بلکہ یہی زمین ہے کہ بہ نسبت اغنیاء اور
 ائمہ کے حکم بہشت کا رکھتی ہے جو کمال عزت اور نکلت سے باغوں اور سیرگاہوں میں تکلف فرشوں پر بیٹھے
 ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی نعمتوں کے برتن طرح طرح کے سامنے دھر رہتے ہیں اور چپے زرد و جاہر کی حد لگائے
 اور خزانوں سے جاری ہیں اور تخت بلند سہرے رو پہر چڑاؤ بیٹھنے اور سواری کو موجود اور اگر اسی زمین کو بہ نسبت
 تاجران اور مغسوں کے خیال کریں خصوصاً بہشت ان لوگوں کے کہ گرم ملک میں بھی جین گرمی کے موسم میں میاں پانی
 کے ساتھ پیادہ پابے توقع منفعت کے سفر کی سہرگردانی میں گرفتار ہیں تو حکم دوزخ کا رکھتی ہے کہ تمام
 اسباب رنج اور محنت کے موجود ہیں اور آرام اور راحت بالکل انفقود بس یہ چاروں چیزیں عاقلوں
 کو بہشت اور دوزخ کے احوال دریافت کرنے کو کافی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو مشکل کے واسطے اس
 سبب سے اختیار کیا ہے کہ اس کلام اعجاز نظام کے مخاطب عرب تھے جھگول کے رہنے والے جو جانوروں
 میں اکثر اونٹ کو پالتے تھے اور اسکا دودھ بھی پیتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور اسکے بالوں کے
 کپڑے بھی پہنتے تھے اور فرش فروش نیچے بھی بناتے تھے اور سفر میں اسی پر سوار ہوتے تھے یہ واسطے
 تجربہ والوں نے کہا ہے کہ تمام کاروبار عرب کا موقوف اونٹ پر ہے اور اہل ایران کا چھر پر اور اہل توران
 کا گھوڑے پر اور اہل ہند کا بیل پر اور جو اکثر جھگول کے رہنے والے جانور بہت پالتے ہیں تو پانی اور چار
 کی طرف ان کو احتیاج بہت ہوتی ہے اسی سے ہمیشہ نظر ان کی آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ کہہ کی ہو

چلتی ہے اور کون کسی ہوا سے نہیں ہرستا ہے اور اکثر پناہ کی جگہ اور گریز گاہ ان کی بڑے بڑے ہاٹھ ہیں جب
 کوئی غم آتا ہے یا زمین میں پانی اور گھاس کا قطع ہوتا ہے تو بھاگ کر ہاٹھوں پہ چلے جاتے تھے اور وہ ان غمت
 سے گذران کرتے تھے چنانچہ کسی شاعر نے بطور غزل کہا ہے کہ لکنا جیل پچیلہ من پچیرہ منیع یو د
 الطرف وهو کلکلسو استسم کے لوگوں کو بلکہ تمام بنی آدم کو بادشاہ سے بغیر تک زمین کی طرف احتیاج ہوتا
 ہے کیونکہ وہی محل گھاس اور چار بیکہا ہے اور مکان زراعت اور میوہ کا اور مقام سکونت اور عمارت کا اور در و دروازہ
 کے بعد نو نکا ہے جس سے چاروں چیزیں ہمیشہ دان کے پہننے والوں کے خیال میں رہتی ہیں اور جو مثال کہ بیان کرتے
 محسوسات کی خیالیہ صورتوں کا حاضر کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ منی معقول خوب سمجھ میں آجائے اس واسطے جو چیز جلد خیال
 میں آئے اس میں چیز کی مثال دینا نہایت مفید ہے بلکہ کمال بلاغت کا ایسی ہی مثال بیان کر نہیں ہے اور معقولوں نے
 کہا ہے کہ قرآن مجید میں اپنے نعمتوں کے باوجود لانے کے مقام پر اپنی وحدت ذات اور کمال صفات کی بے لیلین
 جو بیان کی ہیں اس میں ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کی سبب شہر میں دور سی حاصل ہووے
 اور نفس کی خواہشوں اور دنیا کے تماثلوں سے بچا ہوا ہے اور اگر ایسا اختیار نہ کرتے تو جو مطلب تمثیل سے منظور
 وہ حاصل نہوتا بلکہ مغربات اور شبہات میں پھنس کر لوگ مطلب سے دور جا پڑتے اس لیے عجب مغرب چہرے جو بنی آدم
 کی صفت سے ظاہر ہوتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں وہ بھی قابل استدلال کے تھیں کہ عباد ان تمام عجائبات کو آراہ اور
 اختیار سے بنی آدم کے تصور کے حکمت اور قدرت پر ان کی حوالہ کریں اور مطلب سے محروم رہیں اسی لحاظ سے
 جو چیز کہ ہر شخص کو حاصل ہے اور ہرگز طبع اور حرص کی باعث نہیں ہو سکتی اور حسن و جمال طبیعی رکھتی ہے اس
 کلام پاک میں ایسی چیز تمثیل کے واسطے جاننا اختیار کی ہے اس واسطے کہ میں فرمایا کہ کارخانہ نہیں بادشاہوں کے
 اور سامانوں میں امیروں کے فکر کرو یا خوبصورت امروں کو یا حسین عورتوں کو خوب سے دیکھو اور ان چیزوں
 کے دیکھنے سے معائنہ کی حکمت کو دریافت کرو اور بعض علماء نے سطح کی قوط کو جو زمین کے حق میں وارد
 ہوئی ہے استدلال اس بات کا گردانا ہے کہ زمین کی شکل گرومی نہیں ہے لیکن یہ استدلال نہایت
 ضعیف ہے کیونکہ زمین حقیقت میں شکل گرومی رکھتی ہے لیکن سبب بڑے پن کے معلوم نہیں ہوتا ہے اور
 اس کے اجزاء ہم ایسے جمیدہ ہیں کہ طبعی اور پستی ان کی معلوم نہیں ہوتی اسی سبب سے سطح معلوم

میں نے یہاں لکھا ہے کہ ان کے لیے ہاٹھوں کا استعمال تھا

میں نے یہاں لکھا ہے

ہوتی ہے اور کلام وہم اور خیال و انوائست نہ ہوتی است نہ ہوتی جسم کی دریافت نہیں کر سکتے اور
جب کافروں کے طعن اور استہزاء سے بڑا ہے تو بہت اور دوزخ کے حق میں اور احوال میں ہستیوں اور
دوزخیوں کے کرتے سے فائدہ ہو سکتا ہو تو انہیں اس بات کا ہو کہ انھیں جس کی علیحدہ و علیحدہ اور دوزخ
ان کافروں کی دیکھ کر ایسا ہو کہ نہ دوزخ نہ جہنم تو یہ ابدین اور بس تمام دوزخ اور جہنم کو بنیاد ہو جس
اس واسطے تاکہ پس لہر کی منظوری اور لہر کی آپ کی فاضلہ ہاں کہ کئی دوزخ کی توفیق و نعمت ہے تاکہ انہیں
مذکر کے پس نصیحت کر نہیں ہے تو کہ نصیحت کرنا لایعنی جب ان چاروں چیزوں کو جو ہر آدمی اور ہر
حاضر اور موجود ہیں آخرت کے کاموں کے مانند معلوم کیا تو نہ لیسیل تو ہی بہت اور دوزخ کے احوال
ہاں تو ان کے طعن اور استہزاء کے قتلوں سے کہ زبان کی لکھی سو اور کہ نہیں ہے تنگ دل ہو اور ان کا جو تذکر
اور نہ ہی کہ تار و کست حکیمان و مصیطن نہیں ہے تو ان پر اتالیق اور دوزخ و فکر ہرگز ان کو حق کی راہ سے
بے راہ نہ ہونے دے اور دوزخ میں ان کے حق بات کو نہ دے ڈالے کہ یہ کام مقلب القلوب کا ہے
اور دوزخ کے مالک کا بشہ کا دستور نہیں ہے ان کو تو اس کے قریب ہے کہ بار بار نصیحت اور نیکو
اس شخص کو کہ جسے فہم پیر اتیری نصیحت سے اندک کفر اختیار کیا اور ان کا تیری رسالت کا کیا اس کو بار بار نصیحت
کرنا بظہر فہم نہیں ایک بار پیچا دینا احکام الہی کا اور خدا کی ہر دے سے ڈرا دینا ضرور ہے سو اسے تو فارغ
ہو چکا اب معاملہ اس کا خدا سے ہے فی حقیقۃ بہ اللہ العزیز اب لا کبر میں مذاب کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ
وہ مذاب جو بہت بڑا ہے اور ہر گناہوں کے مذاب ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اسلام سے فہم نہیں کیا
کیونکہ وہ خدا کا مذاب ہے اور ایمان دار کہتا ہے گناہ کبیرہ کے مذاب ہوں اور بے توبہ مرین تو بھی اس
مذاب دور و ناک سے یہ ہمیشہ کے مذاب سے محفوظ رہیں گے اور اگر یہ کافر محبکڑا تو حق تعالیٰ
کے مذاب کو نہیں شہد کرے اس واسطے کہ وہ مذاب ان کے خیال میں نہیں ہے اس لیے سوائے بار کوٹ
نہی آدم کے اور کچھ نہیں جانتے تو ان کی سمجھ بیا ہی اس واسطے کہ ان کی آیت یا آیت مقررہ ہر طرف ہے
پھر ان کا اپنے جہد مرے کے توجہ ہر شخص کی ظاہر سے غایب ہو جاتی ہے اور عالم غیب کو نہیں سمجھتے
جیسے ناچار سب کو اس عالم کی طرف جگا مالک ہوائے مذاب بار کا کہ کوئی نہیں جانتا ہے

عَلَيْكُمْ حَسْبُكُمْ پھر تحقیق ہمارے آپر ہی حساب انکے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا اور نواح کفر کا اور عذاب کا
 کہ موافق اسکے جزا اور سزا دیوے گئے پھر جو شخص کر دے گناہی اور کفر میں سخت اور زیادہ ہے تکلیف اور عذاب
 بھی اس پر زیادہ ہے وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ لَسَّ اِنْ اَلَيْسَ اِيَّا هُمْ كَايْتٍ مِّنْ اَشَارِهِ يَرِخُ كَ احوال کی
 طرف ہے جو بعد موت کے بلا فاصلہ رد و ردائیوا ہے اور تم ان علینا حساب ہم میں اشارہ ہی قیامت کے
 دن کے معاملے کی طرف جو بعد موت و راز کے ظاہر ہو گا اس پر واسطے تم کا جو تراخی اور مہلت دراز پر ولایت
 کرتا ہے سر پر اس آیت کے وار د فرمایا ہے

سورۃ الفجر

یہ سورۃ کی ہے اس میں تین آیتیں اور ایک سو ستیس کلمے اور پانچ ستانوسے حرف ہیں اور اسکے ربط کی
 وجہ مل اشک سے ہے کہ اس سورۃ میں قیامت اور بہشت اور دوزخ اور ثواب اور عذاب کا ذکر ہے اور آدمیوں کی
 دوست ہو جائیگا بہشتی اور دوزخی اور ظاہر ہو جائیگا برائی اور بھلائی کی نشان دہی کا چہرہ پر اور اس سورۃ میں
 بھی اس مضمون کا بیان ہے اور اس سورۃ میں سعیدہ سراحۃ بھلائی والوں کے حق میں فرمایا ہے اور اس
 سورۃ میں مراضیہ مرضیہ اور اس سورۃ میں فیعد بہ اللہ العذاب الا کبر کا فزون کے حق میں
 ارشاد ہوا ہے اور اس سورۃ میں فیومئذ لا یغدب عذابہ احد ارشاد ہوا اور یہ دونوں مضمون
 آپس میں قریب ہیں اور نازل ہونا اس سورۃ کا دفع کہ نہ کو ایک شیعہ کے ہوا ہے جو کہ طعدون اور زندیقوں کے
 خیال میں گذرتا ہے اور اس شیعہ پر انبیاء و اولاد و اعظون سے مقابلہ کرتے ہیں حاصل اس شیعہ کا یہ ہے
 کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کے گناہ کی نہ پروا ہے نہ نیکی کی اور یہ ہوا انبیاء اور واعظ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد ایک
 دوسرا عالم پیدا ہو گا جس میں حشر اور نشر اور سوال اور جواب اور جزا اور سزا ظاہر ہو گا سو اس بات کی
 کچھ اصل نہیں ہے انہو واسطے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے سب پر بھلے کاموں سے خبردار ہے اور ہر شخص کو اسکے
 کام کی سزا اور جزا دینے پر بھی قادر ہے اگر طاعتوں سے خوش ہوتا اور گناہوں کا خوش تو کو سب سے نیکو و نیکو
 جیسے نہ نوازنا اور بدکاروں کو گناہوں کے بدلے عذاب میں گرفتار نہ کرنا بس تاخیر کرنا جزا دینے میں

اور انتظار کرنا قیامت کے دن کا یا تو اس واسطے ہی کہ اب اسکو آدمیوں کے نیک بد کاموں پر اطلاع نہیں ملے
یا اس سبب ہی کہ اسوقت بدلا لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ دونو باتیں اسکی ذات پاک کی طرف متصور
نہیں ہو سکتی ہیں پس معلوم ہوا کہ بدلائیک اور بد کاموں کو منظور نہیں ہے جو کچھ کہہ کر تا ہے اسو اسی دنیا میں
کہہ کر تا ہے مگر بے پروائی کے طور سے کیونکہ دولت حشمت دیکر مغرور اور کرم کر دیتا ہے اور کیونکہ درد
محنت مشقت میں ڈال کے ذلیل کر تا ہے سو جواب اسکی شبہہ کا یہ ہے کہ حقیقتی باوجود اپنے کمال علم
اور قدرت کے حکیم مطلق بھی ہے اور حکمت اسکی چاہتی ہے کہ ہر شخص کی سزا اور جزا پہنچانے کے واسطے قیامت کا
انتظار کیا جائے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو دنیا کا حال ہے جس میں طرح طرح
کی حاجتوں میں گرفتار ہے اور قسم قسم کے علاقے قربت اور دوستی اور مہاشائیگی کے مخلوق سے رکھتا ہے
اور تکلف طاقت اور بندگی کا بھی ہے اور مشغول ہے آخرت کا توشہ حاصل کرنے اور اپنی اصل پونجی سے
بڑھانے میں لغو و فساد و ناسرعامی و ناسرکار و ناسرکار کے بعد و ان رہتا ہے اور ان
مشغولوں کا غم ہوتا ہے لیکن جو کچھ اسکے بھائی بند یا رشتہ داروں کی طرف سے یا اسکے کہنے سے اسکے
واسطے دنیا میں کرتے ہیں اسکا ثواب اسکو ملتا ہے اور اسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو گویا ابھی وہ خود دار
الحال میں لیکن دنیا میں خودی بہرہ گیری کے برخلاف میں جمع ہونا حق داروں کا جن سے طرح طرح کے معاملے نکلیں اور بدی
کے دنیا میں کئے تھے مکن نہیں ہے اسواسطے کہ ہر شخص کی موت اپنے وقت پر مقرر ہے پھر انفصال کرنا معاملوں
کا بغیر حاضر ہونے حقداروں کے عدالت کے خلاف ہے تیسرا حال آخرت کا ہے جہاں کسی طرح کا عمل اور کی طرح کا شغل ہوگا
یہ جو بھی نوع اور اسکے تابع دار اور شاہد و ان حاضر ہونگے اور جو کچھ کہہ اسنے خود کیا تھا یا دوسروں نے کئے
واسطے کہنے سننے کا کیا حساب اسکو پہنچا اور جمع ہو گیا اب آئندہ کو کسی اور چیز کے انکلی امید بسبب منقطع ہو
نوع انسان کے نہ رہی پس حکمت ہرگز اس بات کو قضا نہیں کرتی ہے کہ اسکو دنیا کے حال میں سرگرمی جاوے
اسواسطے کہ وہ ابھی کام میں مشغول ہے اور اسکے عمر کی مدت جو اسکے پوچھنے کے قیام مقام ہے ہر طور بالکل کے ہاتھ
میں نہیں آئی ہے اور اپنی گذری ہوئی عمر کے جمع خرچ کو بار نہیں کیا ہے اگر اسکو اس حالت میں جزا اور سزا دیں
مگر قیامت کے روزہ جواب نہیں دے گا کہ ابھی مجھ کو فرصت دینا چاہئے کہ میں اپنی عمر پوری کر لوں اور جو چیز

جو مجھ سے ابتدا جو انی میں اور تاخیر کی میں ہو گئی ہیں الگ بلا تاخیر میں ادا کو دن اور تاخیر میں کامیابی میں مسیحا
 ہے کہ کچھ کچھ گماشتہ کو تجارت کے واسطے کسی طرف بھٹتے ہیں تو اسکو مہلت دیتے ہیں کہ چند مدت اپنی
 رائے کے موافق لین دین کرے اور اگر ایک معاملہ میں کچھ کھو بیٹھا اور نقصان کیا تو بھی نہیں بولتے کہ شاید
 دوسرے سود میں کچھ کمادے اسطرح عالم برزخ میں بھی جزا دینا ملک کے خلاف ہے اس واسطے کہ
 وہ ان بھی نیکیاں اور نیچے ہر آدمی کے عملوں کے اسکے بنی نوع کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے میں لگے
 جمع خرچ اسکا ابھی برابر نہیں ہوا اور حق کے لینے دینے والے بھی اجماع نہیں ہوئے ہیں ناکہ معلوم ہو کہ اس کا
 حق کس پر ہے اور اس پر کس کا حق ہے اور کون سا حقدار اپنا حق معاف کرنا ہے اور کون طلب کرتا ہے اس پر چارہ
 ناچار بدل لینے کے واسطے قائم ہونا آخرت کا مقرر ہوا اور اسوقت کے آنے تک حق تعالیٰ بنا و بنا کے عاملوں کو
 اچھے ہوں یا برک کو دیکھتا ہے اسکو ہرگز غفلت نہیں کہنے بلکہ اِنَّ رَبَّكَ لَبَاِیْرُصَادٍ کے یہی معنی ہیں اور اس
 اس سورتن میں کئی مضمون کے ساتھ تاکید سے ارشاد کیا ہے اور اس سورۃ الفجر اسواسطے رکھا ہے کہ اول اس میں
 فجر کی مذکور ہے اور فجر کا وقت بہت مشابہت رکھتا ہے قیامت کے دن اس وجہ تمام رات بولگ اسکے آئینکا انتظار
 کرتے ہیں پھر فجر ہوتی ہے تو گویا مرنے کے بعد پھر جی اٹھتے ہیں بازار اور رستے اوپر کھڑے لوگوں سے بھر جاتی
 جین اور جن کاموں کے انتظار میں تمام شب گزاری تھی دے کام سرانجام کو پہنچتے ہیں اور جو ان متون میں بیان
 ہے انتظار کر نیکا کاموں کے واسطے جو ہر انسان کی عادت ہے اور فجر اس بات کے ثابت کرنے کے اول دلیل
 ہے اسواسطے اس سور تکا ہی نام کر دیا

وَالْفَجْرِ تسم کھاتا ہوں میں فجر کے وقت کی اسواسطے کہ اکثر لوگ اپنے کام کاج کر نیچے واسطے اسکا انتظار کرتے
 ہیں اور باوجود کام کی ضرورت کے فجر کے آنے تک تاخیر کرتے ہیں چنانچہ نہ جانور اپنے گھوسلوں میں رزق کی
 تلاش کے واسطے بوقتے ہی اسکا انتظار کرتے ہیں اور چرنے والے جانور بھی چرنے کو اسکے منتظر رہتے ہیں اور
 درباری لوگ اپنی عرض معروض کے واسطے اور محکمے واسطے اپنے جھگڑے قصے فیصلہ کرنے کو اہل خرد اور

بازاری لوگ اپنے کاروبار کی واسطے اور کھیتی واسے جوتے بونے کو اور مسافر چلنے کے لئے اسکے قطرہ رہتے ہیں اور جو کام کروشنی اور اجالے سے متعلق ہیں وہ سب فجر کے ہونے پر موقوف ہیں اور بعضے خبر و نوکوار بھی یاد خصوصیت میں کہ ہر کسی مخلوق اپنے اوقات اسکے انتظار میں کاٹی ہی جیسے عرفے اور نحر کے روز کی فجر حاجیوں کے واسطے کہ تمام سال ہسٹن کی آرزو میں گزارتے ہیں اور مہجوں اور برسوں کی راہ سے جھلکا سدن کی واسطے اس قبرک مکان میں اپنے تئیں پہنچاتے ہیں اور صبح کی نماز بھی اسی وقت میں ہے اور جو فرشتے کہ بندوں کی محافظت کی واسطے مقرر ہیں اور صبح اور شام اپنی اپنی باری سے آتے جاتے ہیں اس وقت سے دو دن جو کیا آنے اور جانی جمع ہوتی ہیں اور اس وقت کی نماز کا انتظار کرتی ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ یعنی جس شخص نے پڑھی نماز فجر کی تو اس دن اللہ کے ذمے میں داخل ہوا اور سورہ اسر میں واقع ہوا ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی فجر کی قرأت حضور میں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اسکی تفسیر میں فرمایا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادتی برکات اور انوار کی ہوتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کچھ مخلوقات کو اپنے کاروبار میں فجر کے ایسا انتظار ہوتا ہے سو ظاہر ہے چنانچہ بیمار و دردمند تمام رات اس امید پر دکھ درد گزارتے ہیں کہ صبح کو طبیعت پائیں کہ اپنا حال بیان کریں اور اسکی دوا پوچھیں اور فقیر مسکین تمام رات بوجھ پیاسے گزارتے ہیں اس توقع پر کہ صبح کو دنیا داروں کے دروازے پر جا کر کچھ مالگ لاویں اور اپنے بچے بالوں کے ساتھ اوقات بسر کریں اسی طرح سارے نبی آدم اپنی حاجتوں کو صبح کے نکلنے پر موقوف رکھتے ہیں بس دیر کرنا کاموں میں باوجود ضرورت اور قدرت کے ایک وقت کی انتظار کے واسطے جو وقت کو حکمت الہی نے اس کام کی واسطے مقرر کیا ہے ان کی عادت یہ ہے تو اس قیاس پر جزا کے متدیہ کی تاخیر کو قیامت کے آنے کے انتظار پر سمجھ لیا جائے و لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ اَوْ اَمْرٌ کَمَا تَاْمُرُوْنَ میں ان دس باتوں کی جو بہت بزرگ اور تبرک ہیں چنانچہ لوگ تمام سال ان کے آنے کے انتظار میں گزارتے ہیں اور اکثر کاروبار کو ان کے آنے پر موقوف رکھتے ہیں اور دس باتیں ہیں جن پر پہلی بات تو دس باتیں ذی حجت کے مہینے کے اول کی چنانچہ سب حجاج اطراف اور انبیا ان دنوں ہاتھ نہیں ملنے کے سبب ہر مہینہ پاسکے گرد نواح میں حج و طواف کے بہالانے کو جمع ہوتے ہیں اور ابتدا جمع ہونے کی وجہ کی

پہلی رات ہوتی ہے اور انتہا اسکی دسویں رات ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ برس میں کوئی نہن اس مرتبے کا نہیں ہے جس میں عمل صالح بہتر اور افضل ہو ذمی حجہ کے دنوں سے چنانچہ ہر روزہ ان روزوں میں ایک برس کے روزوں کی برابر ہے ثواب میں اور عبادت ہر رات کی ان راتوں میں شب قدر کی عبادت سے ورنہ گنی ہے دوسرے رمضان مبارک کے آخر کا داکہ عابد لوگ اعتکاف کی سنت ادا کرنے کو اور لیلۃ القدر کے برہت حاصل کرنے کو تمام سال اسکے انتظار میں کاٹتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب آخر داکہ رمضان کا آتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چھوڑ گئے تھے باندھ لکھے مہینہ اعتکاف بیٹھتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو شب بیداری میں اپنے ساتھ شریک رکھتے تھے اور محنت اور کوشش پر سادہ جیکے کرتے تھے تیسرا محرم کا پہلا داکہ شہیدوں کی کربت اور غربت کے دن ہیں جو صبر اور رنج اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھینچا ہے اسکا ثواب ان کی ارواح مقدسہ پر اس شے میں نازل ہوتا ہے اور بدعتی لوگ بہالت کی راہ سے قائم کر نیکو رسومات غم اور اہم کے لئے سینہ زنی اور کتاب خوانی اور تصویر سازی اور نوشتہ نوازی کے واسطے تمام سال انتظار اس شے کا کرتے ہیں اور بعضے منہ سون نے ان دس راتوں کو تمام سال میں سے متفرق لیا ہے کہتے ہیں کہ پانچ راتیں طاق رمضان مبارک کے آخر دے کے جن میں غفلۃ لیلۃ القدر کی برکات کا ہے اور ایک رات عید الفطر کی اور ایک عرفہ کی اور ایک عید النحر کی اور ایک معراج کی رات یعنی ستائیسویں رجب کی اور ایک شب برات کی مراد ہیں واللہ اعلم اور اسکا سبب سمجھ لیا جائے کہ ہر قسم کو اس سورہ میں معرف بالام لائیں اور لیالی عشر کو منکر فرمایا ہے وہہ اسکی یہم ہے کہ ان دس راتوں کی تعظیم کا سبب پوشیدہ تھا اسواسطے نکرہ لائے ہیں تاکہ یہ تنگی اس میں اتون کی تعظیم پر دلالت کیے برخلاف دوسری قسموں کے کہ ان کی عظمت کی وجہ ظاہر اور کھلی ہے اور یہم بھی ہے کہ لیالی عشر کا احتمال چار طور پر ہے چنانچہ مذکور ہو چکا ہے اسوا بہام اور شیوع کے فائدہ کیے واسطے انکو نکرہ فرمایا ہے تاکہ سب احتمالوں کی گنجائش ہو سکے وَالشَّيْخُ وَالْوَلَدُ اور قسم ہفت اور طاق کی جو شامل اور محیط ہیں تمام دونوں اسواسطے کہ کوئی عدد ان دوسوں سے باہر نہیں ہو سکتا اور تمام معدودات کو بلکہ جمیع موجودات انکو شامل ہے اور ان کو جیسے وقت کا انتظار کرنا اپنے کار و بار کے واسطے جلی اور نپیدایشی ہے اسی طرح سے

جنت اور طاق عدد دیکھا بھی اپنے معاملات اور لین دین میں جلی اور پیدایشی ہی چنانچہ عمل والی عورتوں کو
 جتنے کو واسطے نو مہینے کا انتظار کھینچا جاسے کہ طاق ہی اور نہ یکے دودھ چھڑا نہیں دوسرے کا انتظار کرنا چاہئے کہ جنت
 ہی اور مکتب میں لڑکے کو بیٹھا لے کے واسطے انتظار چار برس کا اور نماز کے سکھانیکے واسطے سات برس کا
 اور دیکھ کر تعلیم کو واسطے دس برس کا اور بطن کا علاج کی واسطے پندرہ برس کا انتظار چاہئے کہ نا اور اس طرح مہینے کی تاریخ نہیں کاروبار کے جنت
 اور طاق کا انتظار کرتے ہیں اوٹری سال کے پورا کر لیا انتظار بارہ برس کا اور قری سال کی واسطے انتظار بارہ مہینہ کا کرتے ہیں اور پورا کر لیا انتظار
 سات روز کا اور تمام کرنے میں مہینے کے انتظار تیس یا انیس روز کا اور دو گنا نہ اور چار گنا نہ نمازوں میں ابتدا و تکبیر
 سلام پھیر تک انتظار دو یا چار رکعت کا ہوتا ہی اور سہ گنا کافی نماز میں انتظار تین رکعت کا کرتے ہیں
 اور اس طرح سے تمام انوارات شریعیہ و عرفیہ میں انتظار جنت اور طاق کا معمول اور مروج ہی اور بعض مفسرین
 نے کہا ہی کہ مراد جنت سے خلق ہی اس واسطے کہ ہر چیز کو مخلوقات کی دوسری چیز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور شریک
 کہتے ہیں جیسے آسمان اور زمین دن اور رات اندھیرا اور اجالہ اور مادہ اور مراد طاق سے حضرت حق تعالیٰ کی
 ذات پاک ہی کہ کوئی چیز اسکے برابر نہیں اور بعضوں نے کہا ہی کہ شفع سے مخلوقات کے صفات مراد ہیں جو تبار
 اور اعداد سے ملے ہوئے ہیں جیسے علم اور پہل قدرت اور عجز حیات اور موت عزت اور ذلت قوت اور
 صغف اور وتر سے حق تعالیٰ کے صفات مراد ہیں یعنی وجود بدون مدد کے اور قدرت بغیر جگہ کے اور علم بغیر جہل کے
 اور حیات بغیر موت کے اور عزت بغیر ذلت کے اور قوت بغیر ضعف کے اور بعض مفسرین نے کہا
 ہی کہ شفع سے ملو و گانی نماز ہی اور وتر سے مراد سہ گانی نماز ہی اور یہ تفسیر ان حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے مروی ہی عمران بن حصین کی روایت سے اور بعضوں نے کہا ہی کہ جنت سے جنت کے درجے اور اسکے
 درجہ اور مراد ہیں اور طاق سے دو رخے گزٹھ اٹھانے اور سکے درجہ اور مراد ہیں اور بعضوں نے کہا ہی کہ جنت
 بارہ برج ہیں اور طاق سات ستارے ہیں چنگ پھرنے سے ان ہر جو میں طرح طرح کے اختلافات اور
 قسم قسم کے تغیرات عالم میں نمودار ہوتی ہیں اور بعضوں نے کہا ہی کہ جنت سے وہ چاند مراد ہی جو پورے
 مہینے و زمین نکلتا ہی اور طاق سے مراد وہ چاند ہی جو تیس روز میں نمود ہوتا ہی اور بعضوں نے
 کہا ہی کہ مراد جنت سے دو مسجد سے ہیں ہر رکعت میں اور مراد طاق سے ایک رکوع ہی اور بعضوں نے کہا

کہ مراد جنت سے دئے بارہ حصے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لاشیٰ کے ماریسے ایک پتھر میں سے جاری
ہوئے تھے اور مراد طاق سے دئے نو معجزے ہیں جو فرعون کے مقابلے میں ظاہر کئے تھے اور قرآن مجید
میں بھی اشارہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ شِخَآءَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ابوسعید خدریؓ نے آن حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مراد جنت سے عید قربا نکاروز ہے یعنی دسویں ذی الحجہ کی اور طاق سے
مراد عرفے کا روز ہے یعنی نوین ذی الحجہ کی اور یہ تفسیر لیل عشر سے بہت مناسبت رکھتی ہے وَاللَّيْلُ
إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَنفَسُ کھاتا ہو نہیں رات کی جو وقت اسکی اندھیری سیرایت کرتی ہے عالم میں کہ وہ وقت
بھی ان لوگوں کے انتظار کا ہے جن کا کار بار پردہ پوشی سے خلافت رکھتا ہے نیک ہو خواہ بد جیسے شب
بیدار و نلی عبادت اور عقد نکاح اور چورون کی چوری کرنا اور ناچنے والوں کا ناچنا اور عیاشیوں کا عیش
کرنا اور جادو گروں کا جادو کرنا اور طلسم کرنا شبہہ بازون کا اور تماشا کرنا پتلیوں کا اور سوائے انکے
بس ان پانچ قسموں سے ثابت ہوا کہ باوجود جمع ہونے اسباب کے اور پاسے جانے خواہشوں کے انتظار
وقت کا کرنے ہیں اور یہ اذروئے حکمت کے انسان کی جبلت کے موافق ہے کہ ہر نیک اور بد کام میں وقت
کی رعایت کرتے ہیں چنانچہ صاحب عقل کو ان چیزوں میں تھوڑی فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جزا کے تاخیر
کرنے میں قیامت کے روز تک کیا کیا حکمتیں اور فائدے ہیں اسی واسطے ارشاد ہوتا ہے هَلْ فِي ذَلِكَ
قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ کیا ہے ان چیزوں میں جو بیان ہوئیں ہیں کوئی قسم کہ کفایت کرے عقل والے کو
گویا ہر قسم ان پانچ قسموں سے عقل والے کو ثابت کرنے میں اس بات کے کافی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے وقت
کا قنطر ہے ہر نیک و بد کے جزا اور سزا دینے کی واسطے اور اگر کم فہم کو اس بات پر کچھ تعجب آتا ہو کہ اس روز
انکے کچھ سب جمع ہونگے اور ایک زمین ہر ہر شخص کو جزا اور سزا دینا بڑا مشکل امر ہے کیونکہ اگر ساری جہش کی مخلوق
بیکڑ کھڑی ہوں اور مقابلے پر آجاویں تو ان کو اس وقت سزا دینا ہرگز ممکن نہ ہو سکے اسی واسطے بادشاہوں نے بیوہ
کثیر کی تنبیہ دینے سے حکمت کی رو سے کما رہ کیا ہے اور جلیون اور تدبیرون سے اول انکی حیثیت کو کبھر دیا ہے
جب ان کا زور کم ہو گیا ہے تب خاطر خواہ جو منظوم ہو سکیا ہے بس اگر کارخانہ مجازات کا ہر ایک گنہگار
پر جدا جدا جاری کیا جاتا تو اسکی اندیشہ کا گناہ ہوتا سو حقیقت نے درمیان میں ان قسموں کے جو ذکر ہوئے ہیں

اور اس مضمون کے جس پر قہقہے کھائی ہیں یعنی اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ اِن دوسرے درمیان میں بطور حلیہ مترقہ
 تین قصے اپنی مجازات کے جو دنیا میں واقع ہوئی ہیں بیان فرمائے جنہیں بڑی بڑی مخلوق کو جو نہایت قوت اور شوکت
 رکھتے تھے آدمی اسباب ہلاکت سے ہنت اور نابود کر دیا پس اسکی قدرت کے آگے بڑی مخلوق نہ زور آور کو سزا دینا
 کچھ مشکل نہ سمجھا جائے اور اسکی قدرت کو ذوی الاقدار بادشاہوں کی قدرت پر قیاس کرنا بچا ہے اسواسطے
 کہ یہ اس کے کچھ نسبت نہیں رکھتی ہیں اور اس مقام پر تین قصوں کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کام
 خلاف قیاس کسی سے ایک بار وقوع میں آوے تو لوگ اسکو اتفاقات سے سمجھتے ہیں اور مکر و سرکرا واقع ہووے
 تو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام اس شخص کے روبرو نہایت آسان اور سبک ہے اور لیر اصل میں لیر ہی تھا یہ کو
 حذف کر دیا اور کسر کو اس پر ویل رکھا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اخش بخوی سے اس سے لے کر اسقط کر نیکی جو
 پوچھی خوشش کہا کہ جب ایک برس کامل میری خدمت کریگا تب تجھکو اس کے اسقاط کی وجہ سکھاؤں گا پھر ایک
 برس کی خدمت کے بعد یوں بیان کیا کہ لیر ہی مشتق سری سے ہے جو شب و رسی کے معنی میں ہے اور
 شب و رسی رات کے چلنے والوں کی صفت ہے نہ رات کی لیکن مجاز کے طور پر رات کی صفت گردانا ہے اسواسطے
 کہ وقت شب و رسی کا رات ہے اور عرب کی اصطلاح میں اسناد فعل کی طرف زمان اور مکان کے بطور مجاز کہتے
 مستعمل ہے چنانچہ کہا کرتے ہیں لیلہ قائم و نہارہ صائم اور جو لیر کے معنی میں تفسیر واقع ہوا تو چاہا کہ اسکی لفظ
 میں بھی تغیر کریں تاکہ لفظ مطابق معنی کے ہو جاوے یہ ہے لیر کہ اخش سے اسباب میں منقول ہے لیکن یہ
 بات موقوف ہے دو مقدموں پر ایک تو یہ کہ لیر ہی سری سے مشتق ہے سو یہ لازم نہیں ہے بلکہ ظاہر
 یہ بات ہے کہ مشتق نہایت سے تاکہ مطابق واللیل اذ آتجی اور واللیل اذ آتجی کے ہو جاوے دوسرے
 یہ کہ اگر مشتق سراسر ہو تو صفت رات کے چلنے والوں کی ہو نہ رات کی اور یہ بھی کچھ لازم نہیں ہے بلکہ
 ظاہر یہ بات ہے کہ شب و رسی کے معنی چھوڑ کر مطلق چلنا مراد ہو چنانچہ واللیل اذ ادب میں ہے یا شب و رسی
 استعارہ ہے رات کے چلنے سے اسواسطے کہ رات کا چلنا اور چلنا رات میں دونوں لفظیں لے پین مناسب
 رکھتی ہیں یعنی مطلب دونوں کا ایک ہے بلکہ اگر خوب غور اور تامل کر کے دیکھئے تو شب و رسی یعنی چلنا رات کا
 بھی صفت رات کی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ حقیقت میں رات نام ہے نہ چلنے کے ساتھ بلکہ جو آفتاب

کے مقابلے میں حرکت کرتا ہی اور بہ سبب منطبق ہونے اس عکس کے قاعدے کے کسی افق پر اتفاق شب سے وہ افق آتا ہی اور وہ مخروط ہمیشہ حرکت میں ہی لیکن بہ نسبت ہر افق کے حرکت اسکی رات کو ساتھ اس افق کے ہوتی ہی تو اولیٰ ہی ہی کہ وہ اس کے ساقط ہونے کے ساتھ رعایت بھی مشابہت پہلی آیتوں کی ہی نہ سوائے اسکے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ حَرْبُکَ کیا نہیں دیکھا تو بے کی کیا تیرے پروردگار نے دیکھا یہاں پر جاننے کے معنوں میں ہی اس واسطے کہ یہ وقت اس قدر معروف اور مشہور تھا کہ جانتا اسکا گویا دیکھنا ہی اور لفظ ربک کا اس سورت میں اور دوسری سورتوں میں ذات پاک کے نام کی جائے پر متسل ہو ہی اور اس لفظ کے اختیار کرنے کی وجہ اس مقام پر اور دوسرے مقاموں پر یہ ہی کہ جو ربوبیت متوجہ اس پیغمبر جلیل القدر کی طرف ہی سو وہ جامع ہی اور ربوبیت جامع عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہی اور عدل اور انصاف بے انصاف اور سرکشوں کی ہلاکت اور تباہی کو چاہتا ہی یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا عباد کے فرقے سے جو ارم کے رہتے تھے اور وہ ارم بستی لے لے ستولوں والی تھی اور عباد جمع ہی عہد کی جیسے جہاں جمع ہی جل کی اور یہاں پر سمجھ لیا چاہئے کہ عداد و فرقوں کا نام ہی ایک تو عداد اولیٰ جنکو عداد قدیم ہی کہتے ہیں اور کوا واد میں عداد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی تھی اور ان کو عداد ارم ہی کہتے ہیں کہ ارم انکا داد تھا اور شہر ارم کا نام بھی اپنے داد کے نام پر رکھا تھا اور وطن ان کا عدن کے متصل تھا اور دوسرے عداد دوسرے شخص کی اولاد میں اسکا نام ہی عداد تھا اور انھیں عداد اولیٰ میں کا تھا اور اخاف کی سرزمین میں متصل حضرموت کے وطن اختیار کیا تھا اسکی اولاد اس ملک میں بہت پھیل گئی تھی اور انکا قعدہ اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید میں مکرر وارد ہی چنانچہ اپنے مقام پر مذکور ہی اور عداد اولیٰ کا قعدہ قرآن مجید میں مذکور ہی زیادہ نہیں سو وہ بھی اجمال کے طور پر ایک تو اس جگہ پر اور دوسرے سورۃ نجم میں کہ اَهْلَکَ عَادٌ انکو ایسی طرف اشارہ ہی النحر میں انکا قعدہ جتقدر کہ تفسیر میں اس آیت کے کفایت کرے لکھا جاتا ہی کہ حقیقتی نے اس فرقے کو قدامت اور قوت اور زور بے حساب عنایت فرمایا تھا اور زمانے کے سب لوگوں سے اس بات میں متنازع تھے کہ قدامت آدمی ان میں بارہ گز کا ہوتا تھا اور ہر شخص انہیں کا بڑے بڑے تھمروں کو جو بہت لوگ اٹھا نہ سکیں ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا اور تمام میں کے ملک چوتھو

اور قوت کے سبب سے قابض اور متصرف ہوئے تھے ان میں دو بادشاہ عظیم القدر پیدا ہوئے ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد اور یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر متصرف ہوئے تھے اور لشکر و خراج بے نہایت جمع کئے تھے لیکن شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرئی کے بعد سلطنت کو محال رونق اور عروج بخش تھا چنانچہ چار سو کئی بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے اور کسی روئے زمین کے بادشاہ کو طاقت اس کے مقابلے کی تھی بس غرور اور تکبر کے سبب سے دعویٰ خدائی کا کیا تو واعظون اور عالمون نے اس زمانے کے جو علم و عمل انبیاء و کما بطور میراث کے رکھتے تھے پیدا اور نصیحت کے طور پر حقیقت کے خدا سے اس کو خوف دلایا اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے لگے اس طعن نے کہا کہ دولت اور حکومت اور بجاہ اور ثروت جو مجھ کو اب موجود ہے اس سے زیادہ اچھا کعبہ تین کیا حاصل ہو گا اور جو کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے اس کو منصب کی ترقی کے واسطے یا دولت کے واسطے سو بہ سب میرا ہے موجود ہے مجھ کو کیا پرواہ ہے کہ کس کی خدمت گذاری کروں ان سب عالمون نے کہا کہ یہ سب ملک اور دولت دنیا کی فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ثواب میں بہشت عنایت کرے گا جو تمام دنیا سے بہتر ہے اس لئے پوچھا کہ آسمین کیا خوبی ہے واعظون نے جو کچھ کہہ کر تعریف اور خوبی اس کی اگلے انبیاء و ان کے متبعین نے بیان کی اس نے کہا مجھ کو اس بہشت کی بھی کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دنیا میں ویسے بنا سکتا ہوں بس اپنے معتبر بزرگواروں میں سے سو آدمیوں کو مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کئے کہ جب کچھ وہ کہیں ان کے حکم کے موافق عمارت کے کام میں مشغول رہو اور ہر ایک سردار کو اپنا اپنا کام سونپ دیا اور ربع سکون میں حکم بھیجا کہ چاندی سونے کے معدنوں میں سے جہاں کہیں کہوں لگا جہنم انیٹین بنوا کر بھیجو اور گرنے سے پہلے ہونے والے نکلوانے اور متصل کوہ عدن کے ایک شہر مریع یعنی چونکنا دس کوس کا لٹھا اور دس کوس کا چوراہہ کسر دور اسکا چالیس کوس کا بنوانا کر نیچو مکہ دیا اور اس کی نیو اس قدر کھودی کہ پانی کے قریب پہنچا اور اس کو سنگ سیلابی سے بھر دیا یا جب نیو بھر چکی اور برابر زمین کے پہنچی تب اس پر سوئے روپے کی اینٹوں سے دیوار بنوانا شروع کیا بلند سی ان دیواروں کی اس زمانے کے گرنے سے پانچ سو گز کی مقرر کی جو وقت کے آفتاب نکلتا تھا اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی پھر چار دیواری کے اندر ہزار محل تیار کئے اور ہر شخص ہزار ستون کا اور ہر ستون چار ہرات میں جڑا ہوا اور درمیان میں شہر کے ایک نہر

بنائے اور ہر مکان میں حوض تیار کئے اور اس نہر سے ہر مکان کے حوضوں میں ایک ایک نہر و زائلی مٹی
اسکے سب سے ہر مکان میں ہمیشہ فوارے اڑا کرتے تھے اور چادریں چھوڑا کرتی تھیں اور حوض ہمیشہ جبر سے لپکا
رہتے تھے اور صحن ان نہروں کے یا قوت اور زمرہ اور مرجان اور عظم سے بھر دئے تھے اور کناروں پر ان +
نہروں کے درخت بنائے تھے کہ جڑیں ان کی سونے کی اور شاخیں اور پتے زمر کے اور پھول پھل ان کے موتی
یا قوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لٹکائے تھے اور دوکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران اور
عطر کو لگا دیا کہ کھل کر کے استرکاری کروا کے مٹھا اور مذہب کیا تھا اور خوبصورت خوش رنگ جانور یا قوت
اور جواہر کے بنوا کر درختوں پر بٹھا دئے تھے اور گرد اگر دشتہر کے ہزار منارے سوئے روپے کے جڑاؤ بنائے
تاکہ چوکی پہرے والے لوگ اپنی اپنی باری سے انہیں بیٹھے چوکی دیا کریں جب اس انداز کا شہر بنکر تیار ہوا تب
حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش زردوزی کے بچائے جاویں اور سونے روپے کے برتن سب
مکانوں میں ترتیب سے چن دئے جاویں اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں
اور شربت جاری کر دیا جاوے اور بازار اور دوکانوں کو کچھ اب کے اور زینت کے پر دوئے راستہ کریں اور ہر پیشے اور
ہنر والوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کام میں دامن جا کر مشغول ہوں اور کسی طرح کا رنگ اور غم نہ کرے کہ وہ اپنے ہاتھ
کو انواع انواع قسم کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ کھانا حکم ہوا کہ ہمیشہ سب شہر والوں کو پہنچا کریں انقصہ بارہوی
کے عرصے میں وہ شہر ایسی زیب اور زینت کے ساتھ تیار ہوا بعد اس کے حکم ہوا کہ تمام امرا اور ارکان کمال
تخل اور زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ہمراہ لیکر کمال غرور اور تکبر سے
چلا اور راستے میں بطور چہل اور ٹمٹھول کے ان واعظوں اور نصیحت کریں والوں کو کہنے لگا کہ تم اسی ہمت کیو اسے
دوسرے کے واسطے سر جھکانے اور ذلیل ہونے کو مجھے کہتے تھے اب تم میری قدرت اور ثروت دیکھیں اور پڑھیں اور بیانیہ
کو میری معلوم کیا کہتے ہیں جب قریب اس شہر کے پہنچاؤ اس شہر کے لوگ غول کے غول استقبال کے واسطے شہر کے دروازے سے باہر آکر
زور و ہوا سے ہر چہرہ پر نہایت تعریف و تکرار سے سطر سے جب اس پر شہر کے پہنچا اور ارادہ انداز کیا کیا کہ ہم
دروازے کے اندر رکھا تھا دوسرا قدم اندر جانے کی نوبت نہ آئی تھی کہ آسمانی طرف سے ایک سیڑھی اڑی اور اذن نعت ہوئی کہ
تمام مخلوق وہاں کی جہاں ہو گئی باوٹھاہ و مین دروازہ پر گر پڑا اور گر گیا اور اس شہر کے دیکھنے کی حسرت نہ کرے محنت اور

اس کو تیار کیا تھا دل میں لیکھا اور بعضی کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک الموت سے عقیقہ لانے پوچھا کہ کون
 کسی بند کی جان نکالنے کے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے یا نہیں ملک الموت نے عرض کیا کہ ہاں خدا یا معبود کو دو
 شخصوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی تھی اگر تیرا حکم ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا ایک تو وہ بچہ جو
 نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ما کے ساتھ کشتی کے تختے پر رہ گیا تھا اور حکم ہوا کہ اس کی ما کی جان قبض کر لے اس وقت
 جھکوا اس بچے پر نہایت رحم آیا کہ اس بچکا اس کی ما کے سوا کوئی خبر گیر نہ تھا وہ سارا وہ بادشاہ جسے ایک شہر
 کمال آرزو سے بنایا تھا کہ وہ اس کہین دنیا میں نہیں بنایا چاہتا تھا کہ وہ اس کے دیکھنے کو آیا جس وقت کہ قدم در
 میں رکھا حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے اس وقت بھی جھکوا نہایت رقت آئی تھی کہ وہ کیا کچھ حیرت میں اپنے دل میں
 لے گیا ہو گا جناب آہی سے ارشاد ہوا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا کہ ہم نے اس کو بغیر بابا کے پرورش کیا اور اس
 حشت اور ثروت کو پہنچا یا جب اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعدار سی سے غمہ موٹا اور تنگ کرنے لگا آخر
 اپنی سزا کو پہنچا کہتے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ جیسے پہنچ رہ گیا تھا ہوتا ہوا دریا کے کنارے ایک گانوں کے قریب آگیا
 گانوں کے دو بیٹے ٹانھوتے تھے جو دیکھا تھا کہ ایک بچہ اپنی ما کے لاش کے پاس تختے پر پڑا ہے تو اس تختے کو کھینچ لایا
 اور مرد کو بید فون کر دیا اور بچے کو اپنے ہاتھ پر پاس لے گئے وہ ہاتھ اسکا جن و جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق
 ہو گیا اور اس ہاتھ کی اولاد تھی اس بچہ کو اپنی فرزند میں لیا اور پرورش کرنے لگا یہاں تک کہ سات برس
 ہوا لیکن اس کی عقل اور دانائی اور چالاکی اس وقت سے کچھ اور طرح کی نظر آتی تھی ایک روز گانوں کے باہر
 بچوں کے ساتھ کھیتا تھا کہ ایبارگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواہی آتی ہے آئی ہے آئی لوگوں کا آنا شروع ہوا سارے
 لڑکے ہیبت سے بھاگ گئے اور یہ ایک ٹیلر ہے پر کھڑے ہو کر سواری اور لشکر کا تماشا دیکھنے لگے یہاں
 تک کہ سارا لشکر چلا گیا اور چند ولی کے پیادے جو گریے پڑی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے
 چلے گئے ایک پیادے نے ابن پیادوں میں سے ایک پولی پائی اس میں سرمہ دانی اور سلامتی
 تھی اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ میں نے سرمہ پایا ہے اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اس کو لگاؤں میری بینائی
 میں کچھ فرق ہو گیا ہے بس شاید کہ یہ سرمہ فائدہ کرے یا فحشوں نے کہا کہ اول تو رستے کی پڑی ہوئی چیز اٹھانا
 بچا ہے خیر اگر تو نے اٹھا لی تو بغیر آزمائشے ہوئے آکھوں میں لگانا ہرگز مناسب نہیں ہے پہلے کسی دوسری کھینچو

الکاجب اسکو فائدہ کرے تو تو بھی استعمال میں لانا اس سپاہی نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دکان نہ تھا مگر یہاں تک
ایک ٹیلہ پر کھڑا تھا اسنے کہا اسی لڑکے اہم تیری آنکھوں میں سرمہ لگا دین تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں یہ لڑکا
دوڑتا ہوا اس پیادے کے پاس گیا اور سرمہ دانی اور سلانی پیادے کے لیکر اپنی آنکھ میں لگا لگا کر ساتھ ہی
تمام روئے زمین کے خزانے اسکو نظر آنے لگے جیسے صاف پانی میں چیز نظر آتی ہی لڑکا اپنی لیاقت اور دانائی
سے چلایا اور فریاد کرنے لگا کہ اسی خانہ خراب ظالموں تم نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں میں بادشاہ کے پاس فریاد
کروں گا اور تمکو سزا دوں گا پیادوں نے جو یہ بات سنی سرمہ تو وہیں چھوڑا اور گرتے پڑتے اپنی جان لیکر
بھاگے یہ لڑکا سرمہ دانی لئے ہوئے اپنے گھر آیا اور یہ حقیقت ہمت سے بیان کی مہتر نے کہا اپنے گدھے خچر
موجود ہیں رات کو جب سب لوگ سو جاویں تو پھاوڑے کداریاں لیکر جو جو مزدور کہ اپنے اعتبار ہی میں
ان کو ساتھ لے جس جائے پر تجھ کو خزانہ نظر آوے وہاں سے کھود کے اپنے گدھوں خچروں پر لاد لا احسب لڑکے
نے اسی طور سے کیا اور لا لاکر بہت مال جمع کیا اور سب گانون والوں کو اپنا رفیق کر لیا اور اس گانون کے
سردار کو مار ڈالا اور اسکی جائے پر آپ ہو بیٹھا ہوتے ہوتے یہ خبر حاکموں فوجداروں کو اپنی آنکھوں نے
ارادہ اسکے سزا دینے کا کیا اس لڑکے نے بھی فوج رکھ لیعت بلکہ کیا اور ان سب کو مار دیا آخر چند روز
کے بعد وہ بادشاہ مر گیا تو اس لڑکے نے فوج کشی کی آخر ہوتے ہوتے بادشاہ ہو گیا اسی طرح بڑھتے
بڑھتے تمام روئے زمین کا بادشاہ ہو گیا اور سارے جہان کے بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے
آج جانا چاہتے کہ معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ اور لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ
نے اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا مگر کبھی کبھی رات کو عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اسکی
جھلک اور روشنی اس جگہ معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ روشنی اسی شہر کے دیواروں کی ہے اور عبداللہ
بن قلاب جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں میں سے ہیں اتفاقات سے اس نواح میں وارد ہوئے
ناگاہ ایک ماوٹ ان کے اونٹوں میں سے چھوڑ کر بھاگ گیا وہ اسکے ڈھونڈنے کیلئے جب یہ شہر کے نزدیک
پہنچے تو ان مناروں اور دیواروں کو دیکھ کر ہوش ہو گئے اور اپنے دہلیز کہنے لگے کہ یہ شہر بعینہ اسی ہیئت
کی صورت پر ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا یہی شاید کہ یہ معاملہ میں خواب میں

دیکھتا ہوں پھر جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندر گئے تو دیکھا کہ تمام مکانات اور نہریں اور درخت
وان کے سب بعینہ جنت کے سے ہیں لیکن شہر میں کوئی آدمی نہیں ٹھوڑے سے جواہر اور یا قوت جو مکانات
کے صحن میں سنگریزوں کی جائے پر بکھرے پڑے تھے اپنے چادر میں لے لئے اور تنہائی کے خوف سے
جلد نکل بھاگے اور دمشق کو گئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو یہ سب احوال بیان
کیا حضرت معاویہ نے ایسے پوچھا کہ یہ شہر تم نے خواب میں دیکھا ہی یا بیداری میں انھوں نے کہا بیداری
اور یہ شبانیان اس شہر کی خوب مجھے یاد ہیں کہ عدن کے پہاڑ سے غلامی بانب کو اس قدر مفاصلے سے ہی
اور دوسرے طرف غلامی درخت کی کٹائی چلائی اور ایک طرف کو غلامان کنواں ہی اور یہ جواہر اور یا قوت
جو وان سے لایا ہوں سو میرے پاس موجود ہیں حضرت معاویہ کو اس بات کے محضے نہایت تعجب ہوا اور اس
وقت کے عاملوں کے پاس آدمی بھیجا کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے کہ سونے کی جھوڑاؤں ایسا ہو سو ان کے
علماء نے کہا ان قرآن مجید میں اسکا ذکر آگیا ہے سُورَةُ زَاكِتُ الْعِمَارِ مگر اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی
نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اس میں جاوے گا
اور وہ شخص کوتاہ قد سرخ رنگ اور بارہ اور گردن پر اس کے دو خال ہوں گے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈتا
اس شہر میں جا پہنچے گا اور وان کے عجائبات دیکھے گا جب حضرت معاویہ بنیے سُورَةُ زَاكِتُ الْعِمَارِ ان میں کھین
تو ہر بخلین تو فرمایا اللہ یہ وہی شخص ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا
تعریف کرے گا کہ خود رب العزت باوجود اساطیر علم کے تمام معلومات پر اس کے حق میں ارشاد فرماتے
ہیں کہ اَتَى كِتَابُكَ فِي الْبَلَادِ وہ شہر کہ ہرگز پیدا نہیں کیا گیا وہی اس روئے زمین کے شہر نہیں
وَتَوَدَّ الْكَافِرُ بَاوَا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور کیا کیا تیرے پروردگار نے نمود کے فرقے سے کہ بڑے بڑے
تہمدن کو تراشتے تھے وادی القریٰ میں اور نمود قوم عاد کے بنی عم تھے جو عادیوں کے ہلاک ہونے کے بعد
حجاز اور شام کے درمیان میں اپنا مسکن مقرر کیا تھا اور حجرے وادی القریٰ تک ایک ہزار سات سو تین
اپنے تعریف میں رکھتے تھے اور ہر بستی میں بڑے بڑے محل اور مکانات اور دروازے اور طاق
تہمدن کے تراشتے تھے مگر بولہ کی ان میں بنائی تھی اور طرح طرح کے اسباب عیش اور

اور عشت کے جمع کر کے بیٹھے چین کرتے تھے مگر بت پرستی میں مشغول تھے چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت
صلی علیہ السلام کو ان کی طرف رسول کر کے بھیجا انکا قصہ دشمس کی سورت پہلی تفسیر میں مذکور ہے اور
وادی القریٰ ایک شہر کا نام ہے کہ عرض اور طول میں مکہ معظمہ کے برابر ہے اور خلیفستان اور چشمے سین
بہت ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی فتح کے بعد اس پر جمیع متعلقات کے ساتھ قابض اور متصرف
ہوئے ہر چند کہ بہت سے باغات اور عمارات نمودیوں کی حجر اور اسکے گرد نواح میں تھیں لیکن بالخصوص ذکر
وادی القریٰ کا اس جہت سے واقع ہوا کہ یہ مکان ان کے شہروں کی انتہا کا تھا حجاز کے متصل اور بنو زب آباد تھا
برخلاف حجر کے کہ وہ شام کی طرف ہی تھا درہم اور حجاز لوگ کما حقہ کے احوال پر مطلع بھی نہ تھے ویران اور خراب
پڑا تھا اور طول حجر کا نجومی ستر درجے اور تیس دقیقے ہے اور وادی القریٰ کا بہتر درجے اور عرض نجومی
دونوں کا برابر ہے وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَارِ اور کیا فرعون میمون والے سے جو لوگوں کو چومنا
کر کے مارتا تھا چنانچہ کئی مسلمانوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اسبطیوس سے
شہید کیا ان میں سے ایک کا نام بنیریل ہے جو اس کے خزانے کے داروغہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر پوشیدہ ایمان لائے تھے جب فرعون کو خبر ہوئی تو ان کو چومنے کے شہید کیا اور ایک بنیریل کی بیٹی
کہ وہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ تھیں ان کے ایمان لانے کی بھی فرعون کو خبر پہنچی تو ان کو ہلا کر کہا کہ تو اسلام سے باز
انھوں نے کہا کہ یہ بات تو ممکن نہیں آخر خدا ہو کر حکم دیا کہ ان کو زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھ پاؤں پر مخین ٹھوکر
کر مارنا شروع کرو آخر اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی انہی میں سے ایک حضرت آسیہ فرعون کی بی بی و
بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کا ارادہ
کرنا تھا تو اسے سمجھائے اس کو روک دیتی تھیں یہاں تک کہ ایک روز ان پر غصے ہو کر حکم کیا کہ انکو چار میخوں سے باندھ کر
پہلی کا پاٹ انکے سینے پر رکھ دو غرض کہ ان کو دھوپ میں گرم زمین پر لٹا کر چلی کا پاٹ انکے سینے پر رکھ دیا اس
وقت جس نے جناب باری میں دعا کی کہ یا اللہ تو میرے واسطے بہشت میں مگر بنا دے اور اس ظالم کے
ہاتھ سے مجھ کو نجات دے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حکم الہی سے آئے اور انکی روح مبارک کو
بہشت میں لے جا کر ایک موتی کے محل میں جو انکے واسطے تیار ہوا تھا داخل کیا فرعون نے جب نزدیک آکر دیکھا

تو تین پہچان پڑا تھا مایوس ہو کر چلا گیا اور بعضے معسروں نے کہا ہے کہ میخون لدا سے مراد شکر کی میخون ہیں کہ لشکر کا کاروبار سب میخون پر موقوف ہے کیونکہ گھرانے کی تنویر شامیانے بے چربی قناتین ہیں وہ سب میخون پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے جانور ہیں جیسے اٹھی گھوڑے اونٹ خچر بیل یہ سب میخونسے باندھتے ہیں اسی واسطے شکر کی لوگ میخ دینے میں اس قدر بخل کرتے ہیں کہ مشہر کے لوگ روپیہ سپا دینے میں اتنا بخل نہیں کرتے اور فرعون کا شکر گنتی سے باہر تھا کہتے ہیں کہ اسکے لشکر کا یہ دستور تھا ہر سالہ اور مثل کی پہچان گھوڑوں کے رنگوں سے ہوتی تھی مثلاً کیت گھوڑوں کی ایک مثل اور شکیوں کی ایک مثل اس طرح سے ا بلق گھوڑوں کے سوار کی ایک مثل اور یہہ رنگ دوسرے رنگوں کی نسبت بہت کم ہوتا تھا لیکن اس کے یہاں ستر ہزار تھے جو لشکر کے آگے ہراولی میں چلتے تھے اس جگہ سے اس کے لشکر کی تعداد قیاس کر لیا جائے اور جب بیان کرنے سے تینوں قصوں کے جو دلالت کرتے ہیں بدلائینے بڑے بڑے سرکش زور و آواز کی جماعت سے آن واحد میں اس دنیا کے اندر جو جزا عمل بھی نہیں ہے فارغ ہو چکے نواب فرمانے ہیں کہ ہلاک کے نام ان تینوں سرکشوں کے گرد ہوں گا ان کے مال اور ملک کی طمع کے واسطے تھا جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنے دشمنوں کے مارنے میں منظور ہوتا ہے بلکہ ان کی سرکشی اور ظلم کے دفع کرنے کے واسطے تھا اس واسطے کہ انکا حال یہ تھا اَلَّذِیْنَ ظَلَعُوْا فِی الْاٰیۃِ دُجُنُوْۤنَ نے سنا تھا یا تھا شہر و زمین اور تحصیل شہر و ملک اس واسطے ہی کہ اکثر محل مامین اور امان کا اور نبی آدم کے ہر قسم کے فرقوں کی سکونت کا مقام شہر ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے ملک کے مالک ظالم اور شکر ہوتے ہیں لیکن اپنے شہر و زمین بدل اور انصاف کا طریقہ جاری رکھتے ہیں اور اگر ظلم اور تعدی کرتے ہیں تو جنگوں پہاڑوں لشکروں میں جو خارج اپنے فکر و سے ہوتے ہیں اور یہ تینوں فراتے ایسے نیاک ہیں تھے کہ اپنے لشکروں میں ظلم اور تعدی کرتے تھے فَاَکْثَرُ وَاَفْہَا الْفَسَادَۃَ پھر بہت کرتے تھے ان میشکروں میں فساد اور بہت کرنا فساد کا یہ ہے کہ شہر والوں کے عقیدے بھی قائم کرتے تھے اور ہر کسی رسیں اور دھاتو دھاڑ اور پراسے مال زور سے چھین لینا اور گالی گلوچ کرنا جاری رکھتے تھے لیکن بھی لوگوں کا برا بد جاتا تھا اور جان مال عزت آبرو بھی بخلاف اور ظالموں کے کہ اکثر ان سے مال اور جان کا ضرر پہنچتا ہے فَصَبَّ عَلَیْہِمْ رَبُّہُمْ پھر برسا یا ان پر تیرے رب نے جسکی ربوبیت عام اور جامع ہے اپنے جیسا

مفسد و نکار ہے ویسا مظلوموں کا بھی ہے سو رُبِ سبت اس ذرا سبب پاک کی اسی بات کو چاہتی ہے کہ مظلوموں کا بدلہ لانا ان سے پورا لیا جاوے سو طَعْدًا سَبَّابًا ایک کوڑا عذاب کا اور کوڑے کے لفظ میں اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ تمام سخت عذاب جو منہ پر کی طرح سے ان تینوں گروہ پر برس رہے ہیں ان عذابوں کے جو آخرت میں لنگے واسطے تیار ہیں اور وہ اس کے سزاوار ہیں حکم کوڑیگا رکھتا ہے یہ نسبت شمشیر کے اور مجموع لفظ صبت اور سوط سے معلوم ہوا کہ عذاب کے واسطے دو استعارے فرمائے ہیں اول مینہ کہ صبت کا لفظ جسکی تشریح چنانچہ دوسرا تازیانہ کہ سوط کا لفظ اسکی تشریح ہے اور ایک عبارت میں دوسرا جمع فرمانا آئین کلام اللہ کا ہے بشر کے کلام میں پایا نہیں جاتا چنانچہ اس آیت میں بھی یعنی فَأَذْهَبْنَاهُ اللَّهُ لِبَأْسٍ الْجَنُودِ وَالْخَوْفِ مذکور ہے اور بالتخصیص ان تینوں قصوں کے لانے میں نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بد لالینا جمع کثیر سے شکل معلوم ہوتا ہے سو یا تو اس جہت سے ہوتا ہے کہ وہ جماعت کثیر بڑے زور آور اور قوی کیل ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسکے واسطے قصہ شہداء اور عا د کا بیان فرمایا اور اگر کوئی کوٹ کی مضبوطی کے سبب سے ہوتا ہے سو اس شہید کے دفع کی واسطے قصہ ارشاد ہوا یا فوج اور لشکر کے باعث سے ہوتا ہے سو اسکے لئے فرعون کا احوال مذکور فرمایا اب اس مضمون کو جس کے واسطے پانچ قسمیں اور تین قصے تہسید ہوئے تھے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكَ كَبِيرُ الصَّادِقَاتِ متحقق ثابت ہوا کہ سببِ تارِب البتہ گھات میں ہی جیسے کوئی شخص پوشیدہ سہاہ بیٹھا آگے جانے والوں کا احوال دیکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ فلاں کیونکر گھبرا گیا اور کیا کرتا گیا اور فلاں کیونکر گھبرا گیا اور کیا کرتا گیا تاکہ ملاقات کو وقت آسکے موافق عمل میں لاوے بس جناب باری جو دنیا میں انتقام نہیں لیتا تو محض نبی آدم کی بھلائی برائی پوری ہو جانے کے واسطے اور وہ بغیر فنا ہو جانے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے نہ یہ کہ اُن کے بھلے بڑے کاموں سے خاف ہے یا بے پرواہی کی راہ سے بدلہ لینا منظور نہیں رکھتا سو اسکو اہمال کہتے ہیں لینے ڈھیل دینا ایک تہذیب کا نام نہیں کہتے ہیں جس میں جو دنیا ہو سکتا اور کثیر کہیں اور انتظار بندہ ن کے حق میں مال اور جاہ اور عزت اور نعمت کے دینے اور نہ دینے کے سبب سے ہوتا ہے تاکہ معلوم کوئے کہ مال اور جاہ اور نعمت کے دینے سے شکر کرتا ہے اور اپنی حد کے انداز سے سے قدم باہر نہیں رکھتا ہے یا مگر اور غرور اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال

اور جاہ اور نعمت دینے کی حالت میں بھی دیکھتا ہے کہ کفران نعمت اور جزع اور فزع کرتا ہے یا صبر اختیار کرتا ہے اور قضا پر پہنچنے والے کے حکم پر ثابت رہتا ہے لیکن اس گمات اور انتظار کو سوائے اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں اور صدیقوں اور اولیاءوں اور عالموں ربانی کے کوئی نہیں جانتا اور نبی آدم غیب کے معاملے کی کیفیت سے غافل ہیں ہرگز اس بھید کو نہیں جانتے ظاہر کی نعمت اور مال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر کے فقر اور تکلیف پر جزع اور فزع کرنے لگتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں **فَاَمَّا الْاِنْسَانُ** بس آدمی اس چھپے معاملے سے غافل ہے اور اس کی غفلت کی دلیل یہ ہے **اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٖ** جب آزماتا ہے اسکا پروردگار کہ گمات میں ہے مال سے کہ **فَاَكْرَمَهٗ** پس عزت دیتا ہے اسکو بسبب اس مرتبے کے جو مال دینے سے اسکو حاصل ہوا ہے **وَالْعَمَلَهٗ** اور نعمت میں رکھتا ہے اسکو کیونکہ مال سے ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں **فَيَقُولُ سَرَبِيَ** اگر میں بچ کر رہا ہوں میرے رب نے مجھکو عزت دی ہے مجھے بوجھے یہ نہیں جانتا کہ یہ سب آزمائش ہے پکڑا ہی سے نڈھونڈا ہے اور دھوکا کھانے کھلے اسپر کہ اول باہر میں جو مال اور عزت دی ہے تو آخرت میں بھی اس طرح سے کرینگے یہ بات ہرگز نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہنوز پر دین ہے دیکھنے کی کیا ہو **وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ** اور مقرر آدمی جب آزماتا ہے اسکو پروردگار اسکا فقر فاقے سے **فَقَدَّرَ** حکم و مقررہ تو تنگ کرتا ہے اسپر رزق اسکا اگرچہ حاجت ضروری کے موافق جسے زندگی موقوف ہے **مِنْهُ** ہو **فَيَقُولُ رَبِّيْٓ اٰهَانَ** میں کہتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھکو ذلیل کیا ہے مجھے بوجھے اس بات کے کہ سب آزمائش ہے میرے صبر کی اور ذلت اور عزت کا مقدمہ تو پوشیدہ ہی نہیں معلوم کہ کیا ہے کیونکہ بہت ہوتا ہے کہ فقر آخرت کی عزت کا سبب ہو جاتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ مال اور دولت آخرت کی ذلت و ہال کے سبب ہوئے ہیں سو دنیا کے پہلے حال پر مغرور ہونا اور ان دونوں صورتوں میں لینے نعمت اور بلا میں غیب کے معاملے کو جو امتحان اور آزمائش ہے نہ سوچنا بڑی غفلت ہے **اِنَّ رَبَّكَ لَبَلِيْظٌ** تیرے مضمون سے بقیہ پر ہے یہاں پر چند سوال کہ جواب الگ کا بہت ضرور ہے اول یہ کہ لفظ ف کا تفریع کیوں ہے آیا ہے اور عرب کی لغت میں ان کا کچھ محل کی تفصیل کے واسطے ہوتا ہے وہ محسوس ہے بق کے کلام میں گذرا ہو سو اس کلام میں وہ تعجب کیونکہ ہے اور تفریع تفصیل کی کس چیز سے علاوہ کئی چیز کا جواب الگ

ہمیں اول یہ ہے کہ اَمَّا الْاِنْسَانُ فَهُوَ عَافٍ مَنْ كُوْنُ سَرِيْبِهِ لِيَا لِرَّصَادِيْ كَلِمَاتٍ
اور دوسرے یہ کہ اَمَّا فِيْ حَالِئِهِ لَا يَمْلِكُ بِالْاِنْعَادِ وَالْمَالِ فَلَا يَتَلَكَّى النِّعْمَةَ بِالشُّكْرِ وَآمَانِيْ خَالِكِ
الْاِبْتِلَاءِ بِالْفَقْرِ وَالضِّيقِ فَلَا يَتَلَقَّاهُ بِالْصَّبْرِ وَلَا يَدْرِيْ اَنْ سَرِيْبُهُ مَتَرَقِبٌ لِّجَانِبِهِ عَلَى مَعَالِيهِ
اور جو تفصیل اول کی مقصود بالذات تھی تو انسان کے لفظ کو اس تفصیل کے واسطے شروع میں اس
تفصیل کے زیادہ کیا تاکہ اشارہ ہو اس تفصیل پر اور دوسری تفصیل کو اشباع طور پر لائے ہیں اس واسطے
کہ یہی تفصیل بالذات مقصود تھی و اشباع علم چوتھے یہ کہ انکار اور مذمت انسان کی جو اگر کمین اور امانت کی لفظ
سے بوجھتی جاتی ہے کس چیز کی طرف متوجہ ہے حالانکہ انسان بیچارہ اس کہنے میں سچا ہی چنانچہ اکرام کے
مقام پر اس کے مطابق خود بھی ارشاد فرمایا ہے پھر اگر بندے نے بھی اس کے موافق کہا تو انکار کی کیا جگہ ہے
ہی اور امانت کی جگہ ہے ہر چند کہ خود نہیں فرمایا ہے لیکن مطابق واقعہ ہے کیونکہ فقر اور معاش کی
نگاہی اکثر اوقات میں سبب ذلت اور تحارت کا ظاہر نبیوں کی نظردن میں معلوم ہوتی ہے چنانچہ مثل مشہور
عِزَّةُ الدُّنْيَا بِالْمَالِ وَعِزَّةُ الْآخِرَةِ بِالْاِكْمَالِ جواب اسکی یہ ہے کہ انکار اور مذمت کہنے پر اگر کمین اور امانت
کے نہ اس واسطے ہے کہ موافق واقعہ کے نہیں ہے بلکہ اس جہت سے ہے کہ بندہ اکرام اور امانت میں نہیں گرفتار رہتی
اور اس آزمائش سے جو پر وہیں اکرام اور امانت کے مخفی اور مستور ہے غافل ہو جاتا ہے اور حقیقت کو اکرام
اور امانت کی جو قیامت کے روز ظاہر ہوگی نہیں جانتا اور سولہ اکرام اور امانت نبوی کے گیسطرح کا اکرام
اور امانت تصور نہیں کرتا بندہ مانند بے عقل بچے کے ہے کہ نہ ہر شکر ظاہر امانت شکر کے جانتا ہے اور ہر
دو اکو جو سدا سر اس کے حق میں نافع ہی نہ جانتا ہے سو یہ انکار اور جھڑکیاں اسکی بیوقوفی پر ہیں کہ حقیقت
کو چھوڑ کے ظاہر پر پھنسا ہوا ہے پانچویں یہ بات ہے کہ ابتلا کے معنی عرف کے موافق فقر میں تو طاف نہیں
لیکن دولت اور اکرام میں ابتلا کے کیا معنی ہونگے جواب اسکی یہ ہے کہ لغت میں ابتلا کے معنی امتحان
اور آزمائش کے ہیں نہ جیسی فقر میں آزمائش منظور ہے لیکن صبر کرنا یا نہیں اسے صبر کرنا دولت میں نہ
ہی وہی آزمائش منظور ہے کہ شکر کرنا یا نہیں چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ بادہ نوشیدن و شہا نشستن
سہل بہت گر جو دلت ہوئی مست مگر دلی حردی ایس ابتلا ہے یہاں انوس میسر دہن نہ عرفی اور جب آدمی کے

حال کی تفصیل بیان کرنے سے فارغ ہو چکے تو اب اسکو ادا کرنے پر ان حقوں کے جو لوازمات خدا کے
ہیں اور ادا نہ کرنے پر اس کے شکر کے زجر اور توہین فرماتے ہیں کہ لایسے بات یوں نہیں ہا کرتے
سے مال اور جاہ کے مغرور اور فریفتہ ہو کر اپنی بزرگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لازم ہا نا اور اسکی
نعمتوں کو اسکی مرضیات میں صرف نہ کر جس طرح بنی آدم کرتے ہیں بل لا تکرہون الہکم بلکہ تم لوگ
قیم کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمکو مرتبہ اور عزت اسواسطے دیا ہے کہ بے عزت لوگوں کی عزت
کر و خصوصاً یتیم کی کہ بے عزتی ہر طرف سے اسپر ہستی ہا چنانچہ بہت سال اور دولت تم کو اس
واسطے دیا گیا ہے کہ فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرو اور ان کا پیٹ بھر دو اور تم لوگ یہ کام نہیں کرتے
و لا تخاصون علی طعام الینسین اور ایک دوسرے کو تشدد نہیں کرتے ہو کانا کھلانے پر سکین
کے بلکہ اپنے مال کھائے ہوئے سے دینا تو کیا ممکن ہے غیر کے مال سے بھی جو بے محنت اور بے مشقت
تم کو ملتا ہے خرچ نہیں کرتے ہو اور اسکو بھی بیدھر کچلکھ جاتے ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے و لا کلون
التراث کلاً لیس اور کھاتے ہو میراث باپ دادوں کی بے موقع اور بیجا اور فرق نہیں کرتے ہو تم
درمیان اپنے حق کے کہ حلال ہے اور اپنے شریکوں کے حق کے کہ حرام ہے بس تمھاری سمجھ بوجھ جانوروں کی
سمجھ بوجھ سے بھی کمتر ہے کہ اپنی گھاس کو اول سونگھ لیتے ہیں پھر اگر قابل کھانے کے ہوتی ہے تو کھاتے ہیں
نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ تو میرے پاس مال ہے کہ یتیم اور سکین کو انہیں سے دون
اور نہ باپ داد کی میراث ملی ہے کہ اس میں سے شریکوں کا حق کھالیا ہو گا اسکے جواب میں فرماتے ہیں و لا توجون
المال کلاً جماعاً اور دوستی رکھتے ہو تم مال سے جی بھر کے ہر چند کہ مالدار نہیں ہو لیکن تمھارے ولین مالی محبت
بھری ہوئی ہے اگر تمھارے ائمہ میں کو تو تم بھی وہی کرو جو دوسرے کرتے ہیں اور یہاں پر جہا کے لفظ سے
معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ مال کی محبت اور تعلق دل کا اسکی طرف اگر موافق حاجت ضروری کے ہو تو معیوب
نہیں ہے کیونکہ عالم کا انتظام اسی پر موقوف ہے اور وہ محبت جو بد ہے سو سیکندہ ہے کہ زیادہ حاجت سے
ہو کہ لایوں نہ سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نیک اور بد کاموں سے بندوں کے غافل ہے یا بدلا دینا نیک
اور بد کاموں پر منظور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ میں ہے اور غفلت ہے ایک وقت کے آنے کا جو اسکی

نہایت حقارت سے
کے لئے جو یہودیوں کی
تصویر ہے

حکمت نے اعمالوں کی جزا اور سزا دینے کے واسطے مقرر کیا ہے اور بیان اس وقت کا یہاں اِذَا دُکَّتِ الْاَرْضُ
دُکَّادًا یعنی جب کوئی جاوے گی زمین جیسا کہ حق ہے کوٹنے کا یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جاوے
اور پہاڑ اور اونچا نیچا زمین سب برابر ہو جاوین اور یہ حالت جو خال کی شدت کے سبب ہے ہوگی
جو قیامت کے دن آویگا اور اسی زلزلے کے سبب سمروے قبروں سے نکلیں گے اور پھونکنے سے صویر
کے رو میں بدن سے مل جاوینگی وَجَاءَ ذَٰلِكَ اور آویگا تیرا پروردگار جلال اور تہر کی صفت اور تعالیٰ
فرماوے گا اور جزا اور سزا دینے کو بندوں کے متوجہ ہوگا وَالْمَلٰٓئِکَةُ صٰفّٰتًا اور اونگے فرشتے صفین
کی صفین یعنی فرشتے ساتوں آسمان کے سات صفین ہو جائیں گے اور عالمان عرش کی ایک صف دوسری
اور علیٰ ہذا القیاس وَجِئَتْ یَوْمَئِذٍ الْجَحٰٓئِمُ اور لاشی جاوے گی اس روز دوزخ یعنی ظاہر کی جاوگی
چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَبِئْسَ ثَرٰٓتٌ لِّمَنِ یُّوٰرِثُہَا اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ستر
ہزار فرشتے دوزخ کو اپنے مقام سے ستر ہزار باکون سے کھینچے ہوئے بائیں طرف عرش میلے گے
لاؤں گے اور جب دو سو برس کی راہ شر کے میدان سے اتر رہیں تو چگاریاں اور لپکین اس کی اڑتی ہیں
اور اُس کے جوش و خروش کی آواز اتنی دور سے سب اہل جہنم سنیں گے اس وقت محشر کے لوگوں پر نہایت خوف
غالب ہوگا اور پیغمبروں اور کرسیوں سے اتر پڑیں گے اور ساری مخلوق گھٹنوں کے بل بیٹھ جاوگی اور نفسی
نفسی چار اٹھیں گے یَوْمَئِذٍ یَّکْرٰٓءُ الْاِنْسَانُ اِسْدٰن سچو چکا اور یاد کہے گا آدمی کہ پیغمبر اور نصیحت
کر نیوالے کہتے تھے کہ بدلائیک اور بد کاموں کا حق ہے اور قیامت آنیوالی ہے بیشک سچ تھا کیونکہ اسباب
جزا اور سزا کے سب موجود دیکھے گا قید خانہ تو دوزخ سے اور فرشتوں سے مارے پڑے نیوالے پایا اس کثرت
کے ساتھ حاضر اور حاکم حق تعالیٰ ایسے قہر و جلال کے ساتھ متعلق اور زمین جو اجسام اور ارواح کے
رہنے کی جگہ تھی سب ٹوٹ چوٹ کر برابر ہو گئی نہ تو کوئی ٹھکانا بھاگنے کا اور نہ کوئی پہاڑ قلعہ کبھی کوٹ
ہی کہ وہاں جا چھپے لیکن یاد کرنا اور سوچنا اس وقت کا کچھ فائدہ نہ کرے گا چنانچہ فرماتے ہیں
وَاقِفْ لٰمَآ اِلٰیذَٰلِکَ کَرِیْہِیْ اور کہاں ملے اسکو سوچنا جیسے سوچنا اور یاد کرنا اسکو کچھ مضرب نہ ہوگا
کیونکہ وہ دن سوچنے یا دکر نیک نہیں ہی بلکہ وہ دن تو جزا اور سزا کا ہے وہاں آج اگر سوچے

عقو اس روز کام آوے نہیں تو سوائے حسرت اور افسوس کے کہ یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے
 کچھ ماتھے نہ آوے گا چنانچہ فرماتے ہیں يَقُولُ يَا كَيْتَنِي قَدْ مَتَدَحِيوْتِي کہے لگے گا آدمی افسوس
 اگر میں نے کچھ آگے سے بھیجا ہوتا اس زندگی کے واسطے مال اور اعمال نیک جیسے ایمان اور طاعت
 اور یہ حسرت اسکو عذاب جسمانی سے بہت سخت ہوگی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا بس
 اس روز نہ مارے گا اسکا سا مارنا کوئی نہ آگ نہ دوزخ کے موکل نہ سانپ نہ بچو کہ اس آگ میں
 ہونے کیونکہ مارنا اور دکھ دینا انکا عذاب جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اسطورہ پر ہوگا کہ تعقیر واری
 روح کو حسرت اور مذمت میں گرفتار کر دیگا اور یہ عذاب روحانی ہے بس عذاب جسمانی کو عذاب
 روحانی سے کیا نسبت ہے وَلَا يُوَفِّي ذَاتُهُ أَحَدًا اور نہ باندھیں گے اسکا سا باندھنا کوئی کیونکہ دوزخ
 کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طوق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے
 دروازوں کو بند کر کے اوپر سے سرپوش بند کر دیں گے غرض کہ طرح طرح سے عذاب کریں گے لیکن عقل اور خیال
 کو ان کے بند نہ کر سکیں گے اور عقل و خیال کی حادث ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور بعض
 باتیں ان میں سے دوسری باتوں کی حجاب ہو جاتی ہیں اسی واسطے جن قید میں انسان کو کمال وسعت
 عقلی اور خیالی حاصل ہوتی ہے برخلاف اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو اسکے ادھر ادھر کے جانے
 سے روک رکھے اور بالکل دکھ درد ہی کے متوجہ رکھے تو ایسے قید ہزاروں درجے بذاتی قید سے سخت
 ہیں اسی واسطے سودائیوں اور مجنوں کو حیرتیں باخون اور جنگوں کی خلی اور گھبراہٹ وہم و خیال کے
 سبب سے پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ باغ اور بڑے بڑے جنگل اسکی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں اور بعض معتبر
 قاریوں نے لایعذاب اور ولایوقی مہول کے حصے سے پڑھا ہے اور اس صورت میں معنی
 ظاہر میں کہ نہ عذاب کیا جاوے گا اس غافل کی طرح سے کوئی اور نہ بند کیا جاوے گا اس غافل کی طرح سے
 کوئی کیونکہ دوسرے گنہگاروں نے ہر چند کہ گناہ کئے تھے لیکن اسدن سے غافل نہ تھے کہیں کہیں سادہ بخانوں
 انکے خیال میں گذر کرتا تھا جب اسدن کو دیکھیں گے تو اس قدر خائف اور ہوشیار نہ ہوں گے کہ اول سے
 و ہشت اسکی رکھتے تھے اس واسطے ان کے حق میں وہ روزِ قیامت نہ لکھائی ہوگا اور ان کے عذاب میں اور قید میں نہ لکھی

عذاب اور قید سے مخفی ہوگی اور اس ہول اور دہشت کے دن میں سب نیکوں اور بدوں کو اول مرتبے میں خوف اور اضطراب غالب ہو جائیگا تو اس وقت تا بعد ارون اور نیکوں کو تسلی بخٹین گے اور ایک بنادی ندا کرے گی
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّمَّانَةُ اِی جی میں پکڑے ہوئے ساتھ حق کے کہ تو التفات سوائے حق کے کسی
 اور کی طرف نہ رکھتا تھا تجھ کو پس جانے سے زمین کے اور فرشتوں کی صفوں کے دیکھنے سے اور پُر
 ہول آواز سننے سے دوزخ کے کیا پرواہی اِی جی الی رَبِّیْ جبرائیل اپنے پروردگار کی طرف کہ ہمیشہ
 تو اس کے حضور میں مستغرق رہتا تھا اور اس کے اسوا کی طرف التفات نہ کرتا تھا راضیۃ مَرْضِیَّة اِی
 حالت میں کہ خوشوقت ہو نہیو الا ہی تو دیکھنے تجلی سے جمال حق کی اور پسند کیا گیا ہی ساتھ ظهور آثار جمال
 جمیل مطلق کے فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ پھر داخل ہو میرے مقرب بندوں کے گروہ میں جو دیدار کے مقام میں
 رکھے ہیں اور یہ تیرا مرتبہ ہی سعادت روحانی کا وَاَدْخُلِیْ جَنَّتِیْ اور داخل ہو میری جنت میں
 کہ وہ مقام ہی لذت جسمانی کے اٹھایا نکاحاً شَرَفْنَا اللّٰهَ الْفَوْزَ بِالسَّعَادَاتِ اِی سب گنج ہر سمجھ لیا جائے کہ
 نفس انسانی کو قرآن مجید میں تین صفوں سے موصوف کیا ہی ایک امارہ دوسرے لوآئم سے مطمئنہ
 امارہ صفت ہی کا فردن اور فاسقوں کے نفس کی جو کفر اور فتنے سے فہم نہیں پھیرتے اور انکا نفس اُن کو
 ہر وقت انہی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہی اور لوآئم ان گنہگاروں کے نفس کی صفت ہی جو اپنی بدی
 پر نہ مات کھینچتے ہیں اور گناہ ہو جانے کے بعد اپنے کو آپ ملامت کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا
 اور بہت بُر کیا اور مطمئنہ انبیا اور اولیاء کے نفوس کی صفت ہی کہ ایمان اور اطاعت اور ذکر اور فکر میں
 حق کی اطمینان رکھتے ہیں اور کس کس شے سے خواہشوں کی اور خطرات سے گناہوں کے انکے احوال پر انگڑ
 اور اوقات مکرر نہیں ہوتے اور بعض کہتے ہیں کہ امارگی ہر نفس کی صفت ذاتی ہی کہ شہوت اور
 غضب کی وقت عقل اور شرع کے حکم پر ظہور کرتی ہی اور لوآئم بھی ہر نفس کی صفت ہی مگر جس وقت
 کہ عقل اور شرع کی طرف رجوع کرے اور خیر و شر کو پہچانے اور اطمینان بھی ہر نفس کی صفت ہی
 مگر جب کہ ذکر کا نور تمام بدن کے اجزاء پر غالب ہو جاتا ہی اور حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا ہی کہ سارے نفس قیامت کے دن لوآئم ہونگے اور آپ کو ملامت کریں گے کہ طاعت زیادہ کیوں کی

چنانچہ قرآن اور حدیث
 میں مذکور ہے

اور گناہ کیوں کیا اور ہر چہ کہ اصل میں اس نذا اور بشارت کا وقت فرج اکبر کا ہے اور وہ دن قیامت کے ہو گا لیکن نمونہ اس کا وقت مرنے پر مومن کے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سُننا کہ جب باایمان آدمی کو اجل آتی ہے تو سر ہانے اسکے فرشتے خوبصورت خوش لباس معطر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا جان بختی ارمیدہ خوشی اور آسانی سے نکل آ کہ تیرا پروردگار تجھے خوشی پہرہاں سنکر مسلمان کی جان کمال خوشی سے نکل آتی ہے اور ایک عالم اسکی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اسکو ریشمی معطر کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور دروازہ آسمان کے کھل جاتے ہیں اور دُمان کے دربان مر جاتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور اسکے واسطے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسکو عرشِ معلک کے نیچے لیجاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے اور حضرت میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس جان کد مسلمان اور نیکو کاروں کی ارواح کے مقام میں داخل کرو اور اسکی قبر کو فراخ کر دو تاکہ آرام اور راحت اسکو پہنچی ہے اور اسکو کھدو کہ آرام سورہے نئی دواہنی طرح جسکو کوئی بد خواب نہیں کرتا اور کافروں کے ساتھ اسکے برعکس معاملہ واقع ہوتا ہے

سورۃ البلد

یہ سورت ملی ہے امین بائیس آئین اور بیانی کلمے اور تین سو اکیس حرف ہیں اور اس سورت کا سورہٴ بلد اس واسطے نام رکھا ہے کہ اسکے شروع میں کلمہ منقطع شہر کی قسم کھائی ہے اور بلد عرب کی لغت میں شہر کو کہتے ہیں اور دیکھنا اس شہر کے حال کا اس وقت جو قسم کھانیکا وقت تھا دلیل صریح ہے اس بات پر کہ آدمی کو دینا اور آخرت میں اٹھانے سے مشقت اور رنج کے چارہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ شہر بزرگ مجمع ایسی مشقتوں کا ہو تو دوسرے شہر تو بطریق اولیٰ بڑے بزرگ اور مشقتوں سے خالی ہونگے اور ان جو مدنی الطبع ہیں اپنے اسکی طبیعت میں شہر کی محبت بسی ہوئی ہے بغیر شہر کے رہنے نہیں سکتا اور کوئی شہر مقامِ راحت کا نہیں ہے مصرعِ پنج گنجی بے دوجہٴ دام نیست اور شہر کلمے کی عظمت بہت وجہوں سے ثابت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حرم الہی کا مکان ہے اور مقامِ امن کا اور مزاجِ خلق کا کہ ہر سال ہزار آدمی دور دور کے ملکوں اور شہروں سے ارادہ دُمان کا

کرتے ہیں اور دوسرے کسی کی جائے ہی لینے حج اور عمرہ کی اور سب دنیا کی بناؤں سے اسکی بنا پہلے
 ہی اور قبلہ ہی عالم کا اور مقام حضرت خلیل علیہ السلام کا بھی وہاں ہی اور ان سب سے بڑھکے یہ بات
 ہی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تو لگ جائے ہی اور اس جناب پر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے وحی نازل ہونے کی جگہ ہی اور اس سورت کے ربط کی وجہ سورہ والفجر سے یہ ہی کہ اس سورہ میں
 تاکید عزت اور حرمت کرنے پر قیام کے اور کھانا کھلانے پر سکین کے اور مذمت مال کی محبت کی مذکور ہے اور اس
 سورہ میں بھی یہی مضمون منظور ہیں اور اس سورت میں ہلاک کرنا بڑے بڑے دست سرکشوں کا گناہوں کی
 سزا کے سبب سے مذکور ہے جیسے عاد اور ثمود اور فرعون اور اس سورت میں بھی ایسے کا ذکر ہے جس کی ہی
 کو اپنی قوت پہ لاتا تھا اور کسی کو خیال میں نہ لاتا تھا اور سب اس سورت کے نازل ہونیکا یہ ہی کہ قریش میں
 ایک کا فر کلدہ بن اسید نام بڑا پہلوان قوی ہیکل زور اور تھا اور ابوالاسد اس کی کنیت مقرر کی تھی
 قوت اسکی اس مرتبے کو تھی کہ چڑھ چکا تھی گلے کا اپنے پاؤں سے دبا لیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا
 کہ اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لو ست آدمی ملکر زور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چمڑا
 پرزے پرزے ہو جاتا تھا لیکن اسکے پاؤں کے نیچے سے جلتی نہیں کرتا تھا جب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسکو اسلام کی طرف دعوت کی تو وہ کا فر ایمان نہ لایا اور کلام سخت کئے کہ تو
 مجھ کو ایک قید خانے سے ڈراتا ہی جسکے کل انتیس پیدا دے ہیں ان کو تو میں ایک بائین ہاتھ سے
 بس کرنا ہوں ایسا کون ہی جو میرا سامنا کرے اور مجھے جہدہ برا ہو اور ایک باغ پر مجھ کو بھلا
 کہ میں نے شادیوں میں اور خاطر داریوں میں ڈھیر دن مال خرچ کئے ہیں اگر ان مالوں کو گنتے تو
 وہ تیرا باغ سامان اور اسباب اور درختوں اور نہروں سمیت اسکے روبرو بے حقیقت
 ہی بس اس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت بھیجی اور مضمون اس سورت کا
 یہ ہی کہ آدمی کو اپنی قوت اور زور پر اور مال کی کثرت اور بڑائی پر نام اور جاہ کی مغرور ہونا
 بچا ہے اور ابتدا کو اپنی پیدائش کی موت کی نہایت تک نظر میں رکھنا چاہئے کہ کیا کیا سختیاں
 اور پتیلیں ہیں کہ طاقت ان کے اٹھانے کی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہی اور مال کو اس

وقت نعمت جانا چاہئے کہ آخرت کی تحقیق میں کام آوے نہیں تو نام اور جاہ دنیا کا جیسے سراپا پانی اور نفی بر آب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اَقْسَمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ اَم کا تاہوں میں اس شہر کی اور لا اهل من نفی کے معنوں میں ہے اور یہاں پر
قسم کی تاکید کے واسطے اس لفظ کو لائے ہیں اور وجہ تاکید کے سمجھنے کی اس نقطہ سے یہ ہے کہ قسم اکثر
اس بات پر کھاتے ہیں جس بات سے کوئی منکر ہو بس اول لا کے کلمے سے منکر کے انکار کو نفی کی پھر بعد
اسکے قسم سے اپنے مطلب کو ثابت کیا بس گویا مطلب دو طور سے ثابت ہوا باطل کرنے سے نفیض
کے اور ثابت کرنے سے عین مدعا کے اور اگر فقط قسم کو ذکر کرتے تو اثبات ایک ہی طور سے ہوتا ہے
واسطے نفی کے کلمے کو لائے تاکہ تاکید کی زیادتی ہو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں قسم کی نفی مراد ہے
یعنی اس مطلب پر قسم کی حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ خود ظاہر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ مفت
کی بزرگی پر دلالت کرتا ہے لہذا چیر کا رتبہ اسے برتر ہے کہ ایسی جھوٹی بات پر اس کی قسم کھائی جاوے
اور دونوں صورتوں میں اشارہ ہے ثابت ہونے پر مطلب کے دعویٰ کرنے سے اسکے ظہور کے بس اس قسم
بھی تاکید ثابت ہوئی اور جو مطلب قسم کا یہ ہے کہ حقیقت میں آدمی ابتداء سے انتہا تک مشقت اور رنج میں
گرفتار ہے بس قسم اس شہر کی لینے شہر مکہ کی نہایت مناسب اس مطلب کے واقع ہوئی کیونکہ شہر مکہ اصل
تمام زمین کا اس واسطے کہ اول پانی پڑی ہی نقطہ پیدا ہوا تھا بعد اسکے اس نقطہ سے تمام زمین کو پھیلا کر بچایا
ہے اور زمین ان کے مادی کی اصل ہے بس اصل الاصول اسکا جو محل مشقت اور رنج کا ہوا تو ہکو کہاں
سے توقع رکھنا چاہئے کہ مشقت اور رنج سے خلاصی پاوے گا اب آئے ہم اس بات پر کہ یہ شہر کس سبب
سے مشقت اور رنج کی جگہ ہے سو اسکا بیان یہ ہے کہ اول تو یہ زمین سنگلاخ اور ریگستان واقع ہوئی
ہے اصلاً قابل ذراعت کے نہیں اور پانی بھی کھارہا ہے اور زمین کے نیچے بہت دور ہے اور سب سنگلاخی
کے لینے سختی کے کنواں کھودنا اس میں نہایت دشواری اس واسطے قحط دینے اور پانی کا دوان کے رہنے والوں
کی واسطے ہمیشہ موجود ہے اور اس وضع سے واقع ہوا ہے کہ آفتاب گرمی کے موسم میں لینے دو چہرے جوڑا اور سرطان

کے متصل سمت الراس ان کے ہوتا ہے یعنی ان کے سر کے نزدیک دائیں بائیں رہتا ہے اور سب گرمی کی شدت نکالتا ہے اور آفتاب کی طلش کے سبب سے رات کو بھی پہاڑوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور موسم گرم ہوا طاقت کی جلتی ہے ان سب سامانی اور بیواشی کی جہتوں سے عیاشوں اور خوش طبعوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے اس واسطے قدیم الایام سے بڑے بادشاہوں نے ارادہ اس ملک کا نہیں کیا اور اس کو اپنی قلمروست خارج رکھا ہے اور جو شخص کہ قصد اس مکان کا کرتا ہے تو فقط زیارت کی نیت سے کرتا ہے کیونکہ عیش اور خوش گذرانیکہ واسباب سے کوئی چیز دامن نہیں ہے اور اس مقام معظم کی زیارت کے سفر میں بھی جو شقتیں اور سختی خشکی اور تری میں کھینچنے میں ظاہر اور کھلے ہیں اور یہ سب چیزیں جو مذکور ہوئیں شقت اور رنج دنیاوی کے حساب اس مکان عالیشان میں قبل پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے موجود تھیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعوث ہوئے تو ایک اور گل کھلا اور ایک نئی شقت نہایت بڑی نمود ہوئی کہ ایک گروہ اس شہر والوں میں سے اس جناب کے ساتھ گرویدہ ہوئے اور اپنے باپ دادوں کے باطل فہم کو چھوڑ دیا اور عبادت سے بتوں کے بالکل دست بردار ہوئے تو ہر گھر میں مخالفت اور بھوٹ اور جھگڑا اور لڑائی پیدا ہوئی اور کافروں نے قتل اور ایذا پر اس جماعت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھی اور اوقات اشہر کے بہنے والوں کی سبب اس ہلک فاقہ کے نہایت رنج اور شقت سے گزرنے لگے اور رات دن دونوں طرف دالے مار دھاڑ لڑائی جھگڑے میں مشغول ہوئے تو اب اشارہ اس نئے رنج و شقت کی طرف اس پیمار سے مذکور ہوا **وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ** اور تم کھانا میرا اس شہر کی اس وقت ہے کہ تو اس شہر میں آیا ہے یعنی وجود میں آیا کیونکہ تیری روح نازل ہوئی کے سبب اس شہر کی شرافت اور بزرگی زیادہ ہوئی اس واسطے شرف الکمان بالمکین شہر ہے اور اسباب دینی رنج اور شقت کے بڑھ گئے اور اس شہر کے لوگ ایک کبریا میں اپنے بڑے گناہین گرفتار ہوئے جیسے قتل اور ایذا بہترین خلق اللہ کی اور جہت کو حرم جس کے لحاظ کے واسطے موزی جانوروں کو نہ مارنے تھے اور کھیلے درختوں کو نہ کاٹتے تھے یقیناً معاف ہوا دیکر مخالف اس عقیدے کے چوب گئے اس وقت جو جو ظلم کہ دان کے بہنے والوں سے واقع ہونے تھا آدم بوقت اس دم تک سی سے نہ ہوئے ہونے بس زیادہ کرنے سے اس قید کے میںے دانت مل بیذا البلس کے ہستہ کو

ہشٹی مطلب کے ساتھ ہو گئی اور جو اس قسم میں اور نہ ملتا ہے اس کی ہفت تہ مطلب کے ایک طرح کی پوشیدہ گی تھی کہ سوائے اذکیا کے کوئی کو دریافت نہیں کر سکتا تھا تو ایک قسم دوسری عام فہم بھی مذکور
 وَآلِیِّ قَوْمَاکَ اور تم ہمارے واسطے کی اور جسے گئے کی کہ دونوں کمال مشقت اور رنج میں گرفتار
 ہیں کیونکہ جننے والے کو اول تو بوجہ اٹھانا محل کا اور بد مزہ رہنا طبیعت کا اور جسے گاؤں کا اٹھانا چاہئے
 اور بعد اسکے بچے کے پالنے میں سختیاں اور رنج کھینچنا چاہئے اور جو غیبتی ہے اسکی اسکی نصیب تین ہے
 ہیں کہ اول تو اسکو اندھیر میں بچہ دان کے کمال عجز اور ناتوانی سے گزارنا چاہئے اور بعد اس کے
 اس محنت سرائے فانی میں یعنی دنیا میں طرح طرح کے دردوں اور رنجوں جسمانی اور روحانی میں مبتلا
 ہونا چاہئے اس واسطے کہا ہے کہ بچے کے رونے میں پیدا ہونے کے ساتھ اشارہ اسی بات کی
 طرف ہے کہ اس جہان میں زندگی رند و مہر کے کاٹے گا اور کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے

لَا تُؤْذِنُ الدُّنْيَا مِنْ حُزْنٍ وَفَهَا يَكُونُ بَكَاءُ الْيَتِيمِ سَاعَةً يُولَدُ وَلَا تَأْكُلُ الْيَتِيمَ مِنْ فَمِهَا وَلَهَا
 لَا وَسِعَ مَا كَانَ فِيهِ وَارْفَلَ یعنی اس سبب سے کہ خبر دیتی ہے دنیا تغیر حال اپنے سے ہوتا ہے رونا
 لڑکے کا پیدا ہونے کے اور اگر اب نہ ہوتا تو نہ رونا لڑکا جننے کے وقت اور البتہ وہ فراغت میں آیا ہے
 اس چیز سے کہ تھا اس میں اور کٹا دی میں اور جیسے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد والد سے حضرت آدم علیہ السلام
 ہیں کہ کس مشقت بہت سے نکالے گئے اور دیکھی بھالی کھائی پی نعمتوں کو ان سے چھین لیا اور مراد ماؤں سے
 ان کی ذریعات یعنی اولاد ہیں کہ تمام عمر میں اپنے سوا اس دارالمحنت کے کچھ نہیں دیکھا اور وصف اپنے
 وطن اصلی کے کمال حسرت اور افسوس سے کہنے اور ان دونوں جنس سے متم ثابت ہوئی کہ آدمی کی اصل ترقی
 بھی مشقت اور رنج ہی اور اصل آبی بھی مورد مشقت اور رنج کی ہے اب اس دلیل پر مدلول کو متفرع
 کر کے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ مَقْرَر پید کیا ہم نے انسان کو مشقت اور رنج میں کیونکہ
 اصل آدمی کی عالم خاک میں کے پزیرین ہے اور اصل اسکی عالم آب میں نطفہ آدم علیہ السلام کا ہے اور
 دونوں مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں اور کہد کو یہاں پر بے کے زیر سے پڑھنا چاہئے کہ مشقت کے معنوں
 میں ہے اور کہد بے کے زیر سے کہ جگر کے معنی میں ہے وہ بھی اسی سے مشقت ہی کیونکہ آدمی کے بدن میں

باورچی گرمی اسی کا ذمہ ہے خدا کو اپنے اندر لانے میں اور اسکے پکائین اور اسکے تقسیم کرنے میں بڑی بڑی
 مشقتیں اٹھاتا ہے اور دوسرے اعضا لقمہ بے دود پر قابض اور تصرف ہوتے ہیں اور اگر مشقت اور رنج
 آدمی کے تفصیل کے ساتھ بیان کئے جاویں تو ایک بڑا دفتر چاہیے لیکن مجھ اس قدر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کی خلقت
 چار چیزوں سے ہے اور چاروں ایک دوسرے کی ضد ہیں حرارت اور برودت اور رطوبت اور یسوت اور یہ
 چاروں اسکے فرائض میں اپنا چاہیہ چاہتی ہیں اور اسکے اعتدال کے خراب کرنے کے تیجے بڑی بڑی بیماریاں مہرے پھیلتی
 درکش کش این چار اذہا ہے اول تو کتنے دنوں قید خانے میں بچہ دان کے قید رہتا ہے پھر کتنے دنوں کمال عجز و
 ناتوانی سے جوئے میں مرد کے مانند پڑا رہتا ہے نہ تو زبان ہے کہ اپنے دل کا حال بیان کرے اور نہ ہاتھ پاؤں
 ایسے ہیں کہ اپنی خواہش کو اُسے کرے پھر دانت نکلنے کے درمیان آدو دودھ چھڑائی کی ایذا میں مبتلا ہوتا ہے
 پھر کتب میں استاد کی مار و کار رنج اٹھاتا ہے پھر جب عقل کے بچے میں گرفتار ہوا اور کش کش میں
 کن کن کے پڑا تو طرح طرح کے رنج اور ملال میں گمہ گیا طبیعت اسکو کبھی قوت شہوانی کے زور سے چار پائے
 کے مانند ذلیل بنا دیتی ہے اور گرفتار حرص کا کرتی ہے اور دوسرے کی واسطے اسکے سر پر بھاری بوجھ دھرتی
 ہے اور تمام دن اسکو ایک ذلیل مزدوری کے واسطے آگ اور دھوپ میں مقید رکھتی ہے اور چند پیسوں کی
 محبت کے واسطے دوکان کا قیدی رکھتی ہے اور اگر زمین مٹی بھر دانوں کی اسکو پیل کے پیچھے دوڑاتی ہے
 اور کبھی اسکو قوت غضبیت کے غلبے سے درندہ سوار پاؤں میں مادیت ہے اور بدگوئی خلق کی اور پھٹکار عالم
 کی اسکے نصیب ہوتی ہے اور مانند میٹھے اور پیتے کے پنجا کھوتا ہے اور مخلوق کو ایذا دیتا ہے اور ان سب
 طرفہ اور ایک دشواری ہے کہ مقید طبع کا بھی ہے اور نامور شرع کا بھی شرع مخالف طبیعت کے راہ بتاتی ہے اور
 موافقت نفس کی خواہش کرتی ہے اور عبادت سے روکتی ہے اور یہ عبادت کا نامور ہے بے عبادت کئے اسکی
 نجات نہیں ہے اور باوجود گناہ کے اسباب موجود ہونے کے گناہ کرے روکا گیا ہے کوئی رنج عالم میں زیادہ تر
 جمع ہونے سے ضدوں کے اور راضی کرنے سے مخالفوں ہزار کے نہیں ہے اور یہ تمام مشقتیں و رنج ہر شخص
 کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر مشقتیں کو غیر کے حق سے تعلق رکھتی ہیں ورنہ سب سے بھی زیادہ تر سخت
 ہیں جیسے رعیت ہمیشہ اقطاع میں پادشاہ کے گرفتار ہے اور پادشاہ رعایت کر نہیں عدل اور حسن

جان شہید
 درجہ

رعیت پر ناپاڑا اولاد رنج میں ماباپ کی خدمت کے اور ماباپ رنج میں بیٹا بیٹکی محبت کے اسطرح سے خداوند کا حال ہے جو رو اور جو رو کا حال ہے خداوند سے اور میان کا ظلام سے اور غلام کا میان سے اور پروسی کا پروسی سے بس کوئی شخص اسطرح کی مشقت سے بھی خالی نہیں ہے اور دنیا کی ان مشقتوں کے سوائے عیاں کنسوں کی مشقت اور مال کی مفارقت اور اولاد کے فوت ہو نیکار رنج اور قبر کی تنگی اور حسد کی اندھیر مای اور تنہائی کا خوف اور منکر نیکر کے سوال کی اور قیامت کی ہول کی اور صور پھونکنے کی دہشت اور اولین اور آخرین کے سامنے فصیحت ہو نیکار خوف اور حساب گناہ کے وقت اور اعمال کے وزن کے وقت کی ٹھنڈکی اور حضرت رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی ہیبت یہ سب خوف دنیا کے سوائے ہیں مرنیکے بعد اور اگر معاذ اللہ ساتھ ان مشقتوں کے دوزخ کے لائق ہوا تو ہمیشہ کی ذلت اور خوار مای اسکے نصیب ہوئی اور رنج اور الم اسکا حد سے گذر گیا اور خسر الدنیا والاخرۃ ہوا پھر جو کوئی ابتداء سے عمر سے انتہا تک اس قسم کی مشقتوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہو اسکو غر کرنا اپنے زور اور بازو پر اور بہت مال خرچ کرنے پر نہایت بیجا اور ناز بہا ہوا چنانچہ فرماتے ہیں **يَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ** کیا گمان کرتا ہے آدمی ساتھ ان مشقتوں اور رنجوں کے کہ قدرت نہ پاوے گا اسپر کوئی تاکہ مٹا اسکی دے اور بھلے برے کاموں سے پوچھے حالانکہ وہ مہدم بہت ہو کر آئی کا ہے اور تابعدار اسکی قدرت ناقبہا ہی کا بلکہ اسکی ضعیف سے ضعیف مخلوق سے جیسے کھٹی اور مچھر یہ عہدہ برائے نہیں ہو سکتا اور جو اکثر غر اسکی زیادہ مال خرچ کرنے پر تھا اور اس دعوہ میں کہ مچھر کوئی قدرت نہ پا سکیگا اکثر اعتماد اس کا اپنی عزت اور جاہ پر تھا کہ ہر سب مال خرچ کر کے اس عزت اور جاہ کو حاصل کیا ہے کیونکہ جو شخص بہت مال خرچ کرتا ہے سب کے دلوں میں عزیز اور سب نظروں میں بڑا مرتبہ والا معلوم ہوتا ہے اور کوئی شخص اسکی غلٹی پر اور اسکے برا بھلا کہنے پر بسبب جا کے یا طمع کے جو اسے رکھتا ہے اسکا سامنا کرنے پر پیش قدمی نہیں کرتا ہیو اب دفع کرنے میں اسکے اس غر و کے فرماتے ہیں **يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدَا** ایسے غر کے فٹام میں اور ثبات کرنے میں اس بات کے کہ محبہ پر کوئی قدرت نہ پاوے گا کہتا ہے کہ کھپا دیا میں نے ڈھیر دن مال اور اکثر ٹپے بڑے عہدہ کاموں میں ٹپت مسا مال خرچ کیا ہے اس سبب بڑائی اور عزت میری لوگوں کے دل میں جم گئی ہے کوئی شخص پیش قدمی

میرے مقابلے پر نہیں کر سکتا اَلْحَسْبُ اَنْ لَّعَنَ رَبُّكَ اَحَدًا کیا گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اسکو کسی نے اسوقت کہ باکے پیٹ سے ننگا بھوکھا پیدا ہوا تھا اور کچھ اپنے پاس نہ رکھتا تھا پھر جو مال کھاتا شروع کیا تو کس وجہ سے حلال سے یا حرام سے پھر جو مال کو خرچ کیا تو کس مصرف میں جایا بجا اور کس نیت سے خدے کے واسطے یا فخر اور ریا کے واسطے بس اسکو خرچ کرنے پر اسطرح کے جو اس کے ائمہ میں عاریت محض ہے اور اکثر حرام وجہ سے حاصل کیا ہے اور حرام جگہ پر صرف ہوا ہے بری نیت سے فخر اور برائی سزا اور نہ تھی اور اگر یہ فخر اور برائی اس شخص کے روبرو کرتا جو ابتدا سے اسکے حال سے اور اسکی کائنات سے اور اسکی نیت سے باطنی سے آگاہ نہ تھا تو گنجائش تھی یہ تو اسکی کمال ہیما تھی ہے کہ مقابلے میں رب الارباب کے اور عالم السر والغیبات کے جو جاننے والا حال و استقبال کا ہے زبان فخر اور برائی کی کوئی ہی اور اگر وہ کفر اور جہل کی راہ سے انکار حق تعالیٰ کے دیکھنے کا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسکے جزا میں یون فرماتا ہے اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٖ عَيْنَيْنِ کیا نہیں بنا دین ہم نے اسکو دو آنکھیں تاکہ سب کو دیکھے پھر جو غیر ذلکو بنیائی بخشا ہے اور اسباب بنیائی کے درست کر دیتا ہے وہ آپ کس طرح سے بنیائی میں تصور رکھتا ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو مسلم رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ جو میرے دل میں نیست ہیں ان کو تو کوئی نہیں دریافت کر سکتا تو اسکے جواب میں فرماتے ہیں وَلَیْسَ اَنْتَ وَتَفِیْنِ کیا نہیں بنا دے ہیں ہم نے اسکے واسطے ایک زبان اور دو ہونٹ پھر جس نے قدرت دل کے بھید ظاہر کرنے کی دوسروں کو بخشی ہے وہ کیونکر دوسرے کے دل کے بھید و ن پر مطلع نہ ہوگا اور زبان سے جو فائدہ انسان کو ہے سو ظاہر ہے کہ سب ہی بات کر نیکا اور دلکی چھین باتیں ظاہر کرنے کا اور دونوں ہونٹوں سے کئے فائدہ ہیں اول تو چوسنا دودھ کا اور اسی طرح میوؤں کا چوسنا جیسے آنب وغیرہ اور دوسرے چھپانا منہ کا کہ خاک دھول کمی مچھر ہلکا سینہ نہ چلا جاوے اور تیسرے دانتوں کا چھپانا کہ کھار ہنا دانتوں کا نہایت بد زیب ہے چوتھی مدد گاری کرنا بات میں کیونکہ شفقتی حروف جیسے بے اور واو کہ بغیر ہونٹوں کے نہیں نکلتے اور دوسرے حروف میں بھی مدد ان ضرور ہے پانچواں یہ کہ کھانا کھانے میں اور پانی پینے میں اور چابنے میں اور حلقیہ تارے میں اور گٹھلی چھلکے پھینکنے میں

میں سے مدد کی ضرورت ہے چھٹا بھوکنا باندھی کا اور دوسرے چھوٹے کی چیزوں میں منفعت الکی
ظاہر ہے اور دقیقہ شناس عالموں نے کہا ہے کہ حق تسلط نے آدمی کو دو نگہین اور ایک زبان
دی ہے تا اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ بولنا اس کا دیکھنے سے کم چاہئے کیونکہ دیکھنا اس کا شمل ہے
خیر اور شر کو اور بولنا سوائے بھلائی کے اچھا نہیں اسی واسطے ایک زبان پر دو نگہبان مقرر فرمائے ہیں
کہ دونوں ہونٹھ ہیں تاکہ معلوم کرے کہ زبان کو اپنی لگام رکھنا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے
مَا يَفْظُرُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یعنی نہیں بولنا آدمی کو کسی بات مگر یہ کہ اس کے نزدیک مقرر
ہیں نگہبان تیار اسی کام کی واسطے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن کا ایمان رکھتا ہے
بس اس کو چاہئے کہ نیک بات بولے یا خاموشی اختیار کرے اور ترمذی میں عقبہ بن حارث سے روایت کی
ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر
اور گھر میں بیٹھ رہ اور اپنے گناہوں پر رونا اور سلف کے لوگ کہہ گئے ہیں کہ آدمی کی زبان ایک ہلک

اڑدہ ہے کہ سوراخ اس کا دہن ہے اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے اِحْفَظْ لِسَانَكَ اَيْهَا الْاِنْسَانُ
لَا يَلَدُ غَنَكَ اِنَّهُ تَعْبَانٌ یعنی نگاہ رکھ زبان کو اپنی ای آدمی نہ کاٹ کھائے تھکاوہ تو ایک اڑدہ ہے
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی چاہے کہ بات کرے تو اوّل چاہئے کہ فکر کرے
اور اپنے دل سے مشورت لے پھر اگر جانے کہ میری بات کرنے میں سرسبز مصلحت ہے اور دین دنیا کی
کوئی مضرت نہیں ہے تو البتہ بات کرے اور اگر مضرت کا شک بھی ہو تو ہرگز اس کو بات کرنا روا نہیں
ہے پھر کہ بات کا کہان ٹھکانا جس میں مصلحت نہ ہو اور مضرت ظنی یا یقینی ہو اور یہ بھی حدیث شریف
میں آیا ہے کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو تمام اعضا اور جوارح اس کے زبان کے آگے عاجزی اور زاری کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ ایذا ظالم انصاف کر کہ ہم سب تیرا اچھا ہیں اور برائی کے ساتھ متعلق ہیں اگر تو سیدھی راہ
پر چلی تو ہم بھی نجات پاویں گے نہیں تو تیرے لئے ہم بھی گرفتار ہونگے اور اس آیت میں تخصیص ان تینوں
نہم توں کے گہبان کی ہے یعنی آنکھ اور زبان اور ہونٹھ اس کی ایک وجہ دوسری بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب
آدمی اپنے ہا کے بیٹھے پیدا ہوتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے اور پہلی چیز جو اپنے قوت کے واسطے دنیا سے

حاصل کرتا ہے وہ دودھ ہے جو چھاتی سے پیتا ہے اور دودھ پینے میں سے تین حصہ ضرور بہن تاکہ
دودھ پلانے والی کو دے کر اور پستان کو ہنٹھون سے چوسے اور دودھ کو زبان کی مدد سے مزہ چکھ کر
حلق سے آتا ہے پھر جو شخص کہ پہلی طمانی پر اپنی قادر ہو چسپاں کی زندگانی اور بقا موقوف ہے تو دوسرے
کسوبات پر اپنی خودی سے کسی قسم سے اسکو اتارنا روا ہوگا اور اگر مقابلے میں وہی کافر کہے کہ ہر چہ
کہ خدا تعالیٰ سب چیزوں کو ظاہر اور باطن سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے لیکن میں نے جس جگہ پر مال خرچ کیا
اور جس نیت سے کیا ہے اس میں معذور ہوں اس واسطے کہ مجھ کو وہی عمل اور وہی نیت بہتر اور خوب
معلوم ہوئی تھی دوسرے محل اور دوسری نیت کو میں جانتا ہی تھا تاکہ اس محل میں اور اس نیت سے مال
خرچ کروں اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَهَكَذَا يَسَّاهُ الْجَنَّةُ اور بتا دین بلکہ کھا دین ہم نے اسکو دونوں میں
غیر اور شر کی بس دعویٰ میں بے عملی اور بے سمجھی کے جو ٹھا ہے کیونکہ اول اسکو پہنچنے عقل دی پھر انبیاء و عالموں
و اعظون کے واسطے سے اس کے کان میں علامتیں نیک راہ کی اور بد راہ کی پہنچا دیں اور دونوں راہوں
کو جدا جدا اسکی نظر و بین دکھا دیا پھر اس نے بُری راہ کو اختیار کیا اور سیدھے رستے کو چھوڑ دیا اور گمراہ
اپنے مال کو نیک جگہ پر خرچ نہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا أَفْقَهُمُ الْعُقَبَةَ بس اس کا فرسے ہو سکا کہ ہکتا
سخت گھاٹی پر اور سختی اور دشواری بھی ایک عمدہ علامتوں سے ہے نیک راہ کی کیونکہ بُری راہ نفس
کی خواہش کے اسکی خواہش کے سبب آسان اور سبک معلوم ہوتی ہے اور خرچ کرنا مال کا خواہشوں میں
اور لذتوں میں آسان معلوم ہوتا ہے ان مال خرچ کرنا مشکل و مان ہے جہاں کچھ منفعت اور لذت کی توقع
نہو محض اتباع و المراضات اللہ واقع ہو لینے واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ تعالیٰ کے ہو چنانچہ فرماتے
ہیں وَمَا أَذْرَكَ مَا الْعُقَبَةَ اور کیا بوجھا تو اسی آدمی کو کیا ہے وہ سخت گھاٹی جہاں خرچ کرنا مال
کا طبیعت اور نفس پر شاق اور بھاری معلوم ہوتا ہے فَكَتَّ سَرَقَبَةً یعنی وہ گھاٹی سخت اور دشوار
غلاموں کو نہ گردن کا ہے اور پہر کی قسم ہوتا ہے اول آزاد کرنا غلام یا لونڈی کا اپنی ملک سے
غلاموں کو نہ گردن کا ہے ان کا ہے قصاص اور خون سے لینے اسکی عوض میں خون بہا دیکر اسکی جان
بچانے کے جسے شہر قہر کا چکر دیتا ہے جسکو قرض خواہوں نے اپنی قرض کی بابت پکڑ کر قید کیا

ہوا سکا قرض ادا کر کے قرض خواہوں سے چھڑا دے چھتے قیدی کا خلاصی کروانا ہے جس کو کوئی کا فر
یا ظالم زور سے پکڑے لیا ہوا اور بغیر مال دہینے کے نہیں چھوڑنا اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم مجھ کو ایک
ایسا کام بتا دو جس کے سبب میں بہشت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا آزاد کر بردہ اور غلام کر گردن اس
عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں آپ نے فرمایا نہیں آزاد کرنا بردے کا یہ ہے کہ اسکو
غلامی کے قید سے آزاد کرے اور غلام کرنا گردن کا یہ ہے کہ مدد کرے اسکی تاوان سے چھڑانے میں یا خون
سے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیم سے نکت رقبۃ کے اطعام مسکین پر جو اس آیت میں واقع ہوئی
ہی استدلال کیا ہما اس بات پر کہ ہر خرچ صدقے سے بہتر ہے اور دوسرے علمائے برعکس یہ قایل ہو
ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقے میں جانکا بچانا ہے ہلاکت سے کیونکہ قوام بدن کا غذا ہے اور آزاد کرنا برد کا
خلاص کرنا قید سے ہی اور قید اس قدر موزی نہیں ہے کہ اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہوا و اطعام
فی فقر و ذی مسعہ یا کھانا کھانا ہے بھوکہ اور احتیاج کے دن میں جیسے قحط میں کھانا کھانا ہے
موتیوں سے عزیز ہوتا ہے یتیم ذاکم قرین یتیم ناتے والے کو جیسے چچا یا خالہ کا بیٹا یا بھتیجا اور سوا
اسکے اور یہ تیدا سوا سے لائے ہیں کہ کھانا کھانا ہر وقت میں عبادت ہے کیونکہ کھانا یا لا بغیر بھوکہ کے
کھا نہیں سکتا بس ہر شخص غنی ہو یا فقیر کھانے کے وقت محتاج طعام کا ہوتا ہے اور کھانا کھانے کی روح
تازہ ہو جاتی ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر کام اسلام کا کونسا
ہے فرمایا کہ کھانا کھانا اور جوئے اس سے سلام علیک کرنا اور مناز پڑھنا رات کو جب لوگ سوتے ہوں
اور جو کھانا کھانا قحط اور غصے میں شکی کے وقت واقع ہو تو اسکا اجر کئی درجے بڑھ جاتا ہے کیونکہ دوسرے
اگر کوئی شخصیں ابتدا سے بھوک میں اذیت اٹھا دیکھا لیکن بعد ایک دو ساعت کے کہیں کہیں روٹی کے سہرا
لگیگا اور خوف جان جانے کا نہو گا بخلاف قحط اور غصے کی تانیلی کے دونوں میں خوف ہلاکت کا ہے
اور ان وقتوں میں بھی جو لوگ کھیت اور تلاش معاش پر قادر ہیں یا والی وارث رکھتے ہیں ان کو ایک
دور در کے سب کھانے کو مل رہا ہے اور ذمہ دار انکے معاش کی تسوہی بہت خبر گیری کرتے رہتے ہیں

اور یتیم ان علاقوں میں سے ایک جگہ تھا جس اور خوف اسکی طاقت کا یقین کے درجے کو اور ہتھیار اسکی نہایت کو پہنچتی ہے علی الخصوص ایسا یتیم کہ قربت کا علاقہ بھی اسے رکھتا ہو کہ اسکے کھانا پین صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے اور یہ ہر دہی ایک عبادت ہے اور یہ بھی ہے کہ کھانا پین یتیم کے علی الخصوص چھوٹے والا بھی ہو کئی نفع حال یا آئندہ کا متوقع نہیں ہوتا ہے سوائے آخرت کے ثواب کیونکہ بہ سبب بچپن کے کوئی کام اسکے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا اور تعریف اور اسکی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور اگر اسے کھانا کھلانے وقت کو کئی کچھ بھی تول میں ہی سمجھے کہ رشتہ دار کے سبب اسکو کھانا ہے بس دروازہ ریا اور برائی کا بالکل بند ہو جاویگا اور غلوں صفت کا کاغذ ثابت ہوگا اور یہ کیا ذامترہ یا کھانا کھلا اس سکین کا جو خاک میں رلا ملا ہے اور یہ قید اس واسطے بڑھائی ہے کہ مسکین بھی اس محتاج کو بھی سکتے ہیں کہ خرچ اس کا اسکے دخل سے زیادہ ہو چنانچہ سورہ کہف میں واقع ہے **وَأَمَّا السَّعِيدُ فَكَانَ لِسَاءِ الْبَنِينَ** یعنی فی البعد لیکن وہ مسکین ایسا خاکساری اور اذیتا دی کے مرتبے کو نہیں پہنچا کہ اسکی جان بانی کا خوف مدیدم لگا ہو اور جب نوبت فقیر کی اس مرتبے کو پہنچتی ہے تو اسوقت وہ بھی محل کب طر کے نفع کی توقع کے محال اور استقبال میں نہیں رہتا اور صرف کرنا مال کا محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے ثابت ہوتا ہے اور جو خرچ کرنا مال کا ان یقون و چون میں جو مذکور ہوئی ہیں کبھی کبھی کا فزون اور بد اعتقادوں کے ہاتھ سے بھی حسیت کی محبت اور رحم جلی کے سبب سے واقع ہوتا ہے اور آخرت کے حساب میں راجحان اور بر باد ہے اور باچار احتراز کے واسطے اس قسم کے مال خرچ کرنے پر تھوڑا سا اور بھی بڑھا کر فرماتے ہیں **ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَإِثْنِ ثَلَاثِينَ** کے ساتھ ان لوگوں کے گروہ میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور تصدیق دین اور شریعت کی اور اپنے وقت کے پیغمبر کی ہی تاکہ یہ عمل خیر اس شخص کا آخرت میں ثواب سے کفر کی اور کذب سے پیغمبر کی بے فائدہ اور بر باد بنادے اور تم کا فقط ہر چند کہ ایمان کی نراخی اور تاخیر پر دلالت کرتا ہے ان عملوں سے حالانکہ ایمان تمام طاعتوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے اور شرط مقدم ہے پر لیکن یہاں پر تاخیر اور تراخی بیان میں ہے نہ واقع ہونے میں چنانچہ کہتے ہیں نماز اسوقت میں مقبول ہوتی ہے کہ بہت لمبے ترکیب سے سلام تک اسکا رکان ترتیب سے ادا کرے پھر وضو بھی کیا ہو حالانکہ وضو نماز کی شرط ہے پہلے نماز سے کیا چلتا ہے لیکن بیان میں مرتبہ شرط کا پیچھے ہے مشرودہ کے مرتبے سے سوائے تاخیر کی آگاہی کے واسطے تم کا فقط کو اسکا تکمل فرمایا ہے اور اگر اول سے

بنا

مذکور فرماتے تو یوں گمان ہوتا کہ ایمان بچتہ والی کے ارکان میں داخل ہی اور واقعہ میں اسطور سے نہیں ہی اور بعض
علمائے کہا ہے کہ تاخیر وقوع میں مراد ہی کیونکہ کافرون کے عمل توقف میں رہتے ہیں اگر تاخیر عمر میں ایمان لائے تو
وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہو جاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے
کہ حکیم بن حزام نے جو یحییٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی حالت میں بہت نیک کام کئے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے ان سب کاموں کو
نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے بس شخص اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول جس شخص نے خرچ وجہ مذکور میں کیا
اور بعد اسکے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن کمانی سے گذر گیا اور عریت کے علما کو ترکیب میں اس آیت
کی اشکال مشہور ہیں اسکا ماحصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ نہیں آئی ہے مگر دعا
میں چنانچہ لا بآمرک اللہ فی سبیل یا مکرار کے ساتھ چنانچہ فلا صدق ولا صلی اور اس آیت میں
فلا اقوم میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ ہے اور یہ دونوں نوع سے خارج ہے جواب اس کا یہ ہے کہ
جو عقیدہ کسی چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا تو باعتبار معنوں کے ماضی مکرر پیدا ہو گیا اور کلام میں زیادہ
اعتبار معنی کا کرتے ہیں نہ لفظ کا اور اسکے ساتھ قرآن خود حجت کافی ہی گواہ لائے کی حاجت نہیں ہے
اور جو بیان میں عقیدہ کے اس مد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اسباب
میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال بغیر تکمیل کے چندان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا و تو اصابا بالصبر اور
اسپین وصیت کرتے ہیں مگر یہ کہ مجموعہ نیک مخلوق کا ہے اور کتاب اللہ میں تیس اور کئی آیتوں میں اس پر
تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ فالصبر کما صبرا ولوالعزم من
الرسول اور اسی جگہ پر بزرگی کو سمجھ لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مقدم رکھا ہے
حبنا چہ فرمایا ہے یا ایہذا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة اور اپنی رفاقت کو بھی صبر والوں
کے ساتھ مخصوص کیا ہے چنانچہ ان اللہ مع الصابین فرمایا ہے اور کسی جگہ اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِیْنَ
اور مع الصائمین اور مع المتصدقین نہیں فرمایا اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے
اور ہر عمل کے واسطے بے حساب اجر کا وعدہ دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے اِنَّمَا یُؤْتِی الصَّابِرُونَ اَجْرَہُمْ یَوْمَ حِسَابِ

جہاد میں
کمال اور کمال

کمال اور کمال

مکمل

اور دین کی پیشوائی کو ساتھ مبر کے متعلق رکھا ہے چنانچہ فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا فِيهِ آيَاتٍ لِّمَنْ يُعَذِّبُكَ بِأَمْرِكَ**
الْحَصْبَاءُ اور نبی اسرائیل کو مبر کی برکت سے عزت دین اور دنیا کی بخشش چنانچہ فرمایا کہ **مَتَّ جَلَّةٌ رَبَّكَ الْحَبْ**
حَلِي بَعِ الْبَنَاتِ اب حقیقت مبر کی سمجھ لینا چاہئے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ مبر کی حقیقت کونسا گویا ہے
کاموں کی وصیت کرتا ہے سو حقیقت مبر کی یہ ہے کہ آدمی اپنی دین پر طبع اور نفس کی کٹ کش کی وقت
ثابت رہے اور بے پردائی کرے پھر مبر استقلال اور اثبات کبھی جسم ہوتا ہے اور وہ دو قسم پر
ہی ایک تو عبادت شامہ سے نکال اور سستی نکرنا اور دل نہ چرانا اور تکلیف اور ایذا کے بجائے اپنے
ہر اسان ہونا اور وضع دینی کو اپنی پھوڑنا اور کبھی ساتھ نفس سے ہوتا ہے پھر اگر دونوں شہوتوں سے بچنے
شہوت بطن اور شہوت فرج سے نفس اس کا نہ ٹھکا اور خلاف دین کے کوئی حرکت اور خواہش سے صاف
نبوئی تو اس کو عفت کہتے ہیں اور مقابل میں اس کے مجاہد اور مجاہد ہی اور اگر پرہیز کرے کمرواں سے
اور طبیعت اور نفس کی ناخوشیوں پر تحمل اور استقلال کرے تو اس کو مبر مطلق کہتے ہیں اور ضد اس کی اصطلاح بادہ
ہے باکی ہے اور اگر مالدار ہی اور دو تہمد کی حالت میں اپنے نفس کو شرع کے حکم پر مضبوط رکھے اور تنکبر
اور خود پسندی کو دخل نہ دے اور بڑائی اور فخر نہ کرے تو اس کو حوصلے کی وسعت کہتے ہیں اور اس کی ضد
تنگی حوصلے کی ہے اور اگر لڑائی کے وقت بھاگنے اور سستی کرنے سے اپنی جان کو بچا دے تو اس کو شجاعت
کہتے ہیں اور اس کی ضد نامردی ہے اور اگر غصہ کے وقت استقلال کرے تو اس کو حلم کہتے ہیں اور ضد
اس کی طیش ہے اور اگر سرانجام میں کاموں کے تنگدل نہ ہوے تو اس کو کٹا دگی سینے اور حوصلے کی
کی کہتے ہیں اور ضد اس کی تنگدلی ہے اور اگر رانہ دار میمن اور چھپانے میں مجید و ن کے بیجا ہوے
تو اس کو کتمان کہتے ہیں اور ضد اس کی اظہار ہے اور اگر گاہ رکھنے میں حقوق کے جیسے امانت
اور قرض میں احتیاط کرے تو اس کو امانت کہتے ہیں اور ضد اس کی خیانت ہے اور اگر لڑتوں پر دنیا
کی دغبت نہ کرے اور ضروریات پر اکتفا کرے تو اس کو لہد اور قناعت کہتے ہیں اور ضد اس کی حرص
ہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ اکثر اخلاق ایمان کے مبر میں داخل ہیں اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے
اَلْاَصْبَرُ رِضْفُ الْاِيْمَانِ اور مبر ہر امن سے فرض ہے اور کمیہ سے نفل غرض کہ دین میں مبر سے بہتر کوئی

چیز نہیں ہیں اس واسطے کہ بنا عبادت کی صبر پر ہی اسوجہ سے کہ داخل ہونا عبادت میں نفس کے مخالف ہیں اور تمام عبادت کا زیادہ تر نفس کے مخالف پڑتا ہے اگر صبر نہ ہو تو کوئی عبادت پوری نہ ہو اور تمام کو نہ پہنچے اور یہ بھی ہے کہ دنیا محنت اور بلا کا گھر ہے اور گھبراہٹ اور بے قراری آدمی کو عبادت سے روکتی ہے اگر صبر نہ ہو تو دنیا کی محنتیں ہمیشہ آدمی کو جہنم اور فزع میں گرفتار رکھیں اور کبھی اسکو فراغت عبادت کے واسطے میسر نہ ہو اور یہاں سے وجہ صبر کے تقدیم کی نماز پر واضح ہو گئی اور صبر کے درجے مختلف اور گونا گون ہیں اور شرع میں ہر طور سے مطلوب ہے بس جس صبر کے مقابلہ میں لذتوں اور دنیا کے یہودہ کاموں کے چاہی ہیں وہ یہ بھی کہ میل اور الفت اس عبادت کے برعکس اور رعایت حق تعالیٰ کی منظور رکھے اور جو صبر کے طاعتوں میں چاہیے سو اس میں اول نیت کو بچانا ہے ریاضے اور دوسری چیزوں سے جو اخلاص کے منافی ہیں پھر اس عبادت کے ادا کرنے کی محافظت فساد اور ابطال سے پھر محافظت اسکے ثواب کے ضایع ہونے اور محافظت عبادت کے تکاسل سے اور وقوت اور شرطوں کی رعایت معدوم ہونے سے اور جو صبر کہ گناہوں کے مقابلے میں چاہیے سو یہ بھی کہ رعایت سے نفس کو ان گناہوں کی طرف رغبت کرنے سے روکے اور ذریعہ کا قصد کرے اور ورع کہتے ہیں گناہ کے اسباب اور وسیلوں سے پرہیز کرنے کو اور جو صبر کہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے اس واسطے کہ مصیبت دو قسم کی ہے اول وہ کہ جس کا انتقام اور بدلہ لینا بندے کی قدرت میں ہے تو اس قسم کی مصیبت پر صبر یہ ہے کہ تحمل کرے اور اسکا بدلہ نہ لے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور اس مقدمے میں سلف کے مصالح لوگوں نے ظالم پر بددعا کرنے سے بھی احتراز کیا ہے بلکہ اسکو موجب صبر کے نقصان کا جانا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چور کو جو ان کا اسباب چرائے گیا تھا بددعا کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنکر ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اس چور کا عذاب کم ہو جائے اور بوجھ اور وبال اسکا خفیف ہو جائے اور تیرا اجر بھی گھٹ جائے اسکو بددعا نہ کرنا کہ وبال اس کا سخت اور اجر تیرا زیادہ ہو دوسرے کا وہ مصیبت ہے جس کا تدارک بندہ کیلئے ہاتھ میں نہ ہو اور صبر اس قسم کی مصیبت پر ہے کہ فریاد نہ کرے اور شکایت نہ کرے نہ قول سے نہ فعل سے وَلَوْ أَصْنَأُ بِالرَّحْمَةِ یعنی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مہربانی اور

۱۔ شفقت کی خلق اللہ پر کیونکہ یہ خلق اللہ پرست کے اخلاق سے ہیں جس پر الرحمن الرحیم دلالت کرتا ہے اور
 عمدہ صفات سے حضرت نبوت کے ہیں اس واسطے کہ بِأَنۡوَمَانِیۡنَ سَرُّنَا فَتَسْخِرْ لَکَ جَنَّاتُ رِثَاۃِہِا اور بہت
 سے اخلاق محمودہ کا منبع ہے اور عفو اور کرم اور لطف اور علم اسی خلق سے پیدا ہوتے ہیں اسی واسطے حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ اَلرَّاحِمُوْنَ یَرْحَمُہُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِی الْاَرْضِ یَرْحَمْکُمْ مَنْ فِی السَّمَآءِ یعنی
 رحم کرو نیوالوں پر رحمت کرتا ہے رحمان رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں تاکہ رحم کرے تم پر جو آسمان پر ہے اور ابو یعلیٰ
 طبرانی نے روایت کی ہے انس بن مالک سے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ
 اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا مگر جیوں پر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہر شخص ہم میں سے رحم کرتا ہے فرمایا
 کہ رحم وہ نہیں کہ اپنی جان پر اور اپنے خویش اور اقربا پر رحمت کرے رحیم وہ ہے کہ سب مسلمانوں پر مہربان
 ہو بڑے کو باپ اور برابر کو بھائی اور چھوٹے کو بیٹا بنائے اور ابن ہدیٰ نے کامل میں حضرت امیر المومنین سیدنا
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حق جل شانہ فرماتا
 ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری خلق پر رحمت کرو اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ شفقت اور دوستی اور حسن سلوک آپس میں کیا کریں اور مانند ایک
 تن کے ہوں چنانچہ ایک عضو اگر بدن میں درد کرتا ہے تو تمام بدن اسکی رفاقت میں بے چین رہتا ہے اور تپ
 میں گرفتار ہو جاتا ہے اور طبرانی نے اس حدیث کی روایت کر کے بعد کہا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ایک روز خواہن دیکھا اور اس حدیث کو پوچھا آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا
صَحِیْحٌ صَحِیْحٌ اور ایک دن ایک عامل حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عاٹون سے آپ کی ملاقات
 کے واسطے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لہجہ چت لیتے ہیں اور عربوں کے بچے ایک پیٹ پر چڑھتے ہیں اور
 کیسے ہیں عرض کیا کہ ہر حرکت غلاف کی شوکت کے لائق نہیں ہے فرمایا کہ کیا تو اپنی رحمت کے ساتھ
 اب غلوک نہیں کرتا تھا اسنے عرض کیا کہ میں جو فوج دربار میں بیٹھا ہوں تو بڑے بڑے گردن کش
 اس جگہ میری ہیبت سے دم نہیں مار سکتے ہیں نہ بہر کہ فقیر و غریبوں کے بچے میرے پیٹ پر کیلیں فرمایا
 کہ تو ہمارے کام کا نہیں اس واسطے کہ ہم کو محبت اور شفقت اپنے پیغمبر کی امت پر منظور ہے ریاست کی ہیبت

اور شوکت دکھانا منظور نہیں اور اس عمل کو معزول کیا اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ غیر مجاہدین کے اہل ان
 کو یہ منصب اعمالوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نفس کی سخاوت اور سینے کی صفائی سے اور مہربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ
 کی مخلوق پر اس مرتبے کو پہنچنے میں اب سمجھ لیا جا رہے کہ حق تعالیٰ نے عبادت مالی کے کامل کر نیکی حق میں ان دونوں
 و صفوں کو یعنی صبر اور مرحمت کو اس واسطے تخصیص فرمایا ہے کہ خرچ کرنا مال کا وجہوں میں خیرات اور مہربان کی غیران
 دونوں چیزوں کی منظور نہیں ہوتا اول چاہئے کہ حرام مال سے صبر کرے اور نفسانی لذتوں سے اگرچہ حلال
 ہوں اپنے نفس کو باز رکھے اور بعد اسکے مرحمت اور شفقت سے اس مال کو محتاجوں اور مسکینوں اور
 یتیموں پر صرف کیسے پس یہاں پر صبر ایسی جگہ پر واقع ہوا ہے کہ ایک بڑے مانع کو روکتا ہے اس واسطے
 کہ وہ حرص جو مال خرچ کرنے کو مانع ہے بسبب صبر کے زایل ہو جاتی ہے اور مرحمت اور شفقت مانع وجود
 مقتضی کے ہے اس واسطے کہ یہ صفت اخلاق سے حضرت ربوبیت کے ہے اور ربوبیت احسان اور پرورش
 کو تقاضا کرتی ہے اور وجود رفع مانع کا وجود مقتضی پر مقدم ہے تو ذکر میں بھی صبر کو مرحمت پر مقدم فرمایا
 اور یہ بھی یہاں پر سمجھ لیا جا رہے کہ جاہلون کے ذہنوں میں اکثر و قوتوں میں قساوت قلبی اور دلی سختی صبر
 کے ساتھ مشتبہ ہو جاتی ہے اور جانتے ہیں کہ خلق اللہ کی مصیبت اور سختی میں بے تاب ہونا اور قتل کرنا صبر
 کے خلاف ہے اور اسی خیال فاسد سے قبر ہاکی اور دوسرے مخلوقات آپس کی مدد کرنے سے محروم رہتے
 ہیں سو حق تعالیٰ نے دفع کرنے کو اس وجہ کے مرحمت کی وصیت کو صبر کی وصیت کے ساتھ قریب کیا ہے تاکہ
 اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ استقلال اور ثابت رہنا اس جگہ پر محمود ہے تاکہ لاحق ہو نا ضرر کا کسی
 بندے کو خدا کے بندوں سے مطمئن نہ ہو والا بموجب اس بیت کے سہ اگر ہم کہنا بیا و چاہت و اگر خاموش
 بنشتم گناہ ست محمود نہیں ہے اور اس واسطے عرب کے بزرگ اپنی مثالوں میں کہہ گئے ہیں کہ صَبْرٌ کَبِيرٌ
 مُصِيبَتِكَ خَيْرٌ مِنْ جُرْعِكَ وَ جُرْعَتِكَ فَيُصِيبُكَ آخِيكَ مِنْ صَبْرِكَ یعنی صبر کرنا تیرا اپنی مصیبت میں
 بہتر ہے جرع اور فزع سے اور بقراری اپنے بھائی کی مصیبت میں بہتر ہے صبر سے اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْاَيْمَنِ
 یعنی وہ لوگ جو آپس میں وصیتیں کرتے ہیں اور اسکے موافق عمل میں لاتے ہیں وہی لوگ یمن اور برکت
 والے ہیں کیونکہ یمن میں اور برکت کے ہیں کہ کسی چیز سے بہت مانع علی سبیل الدوام لینے سدا حاصل ہوتا

رہے اور ان سے بسبب کسی وصیتوں کے جسپر خلق قیامت تک عمل کرے گی اسان فقیروں اور مسکینوں اور یتیموں اور خاک آزون پر قیامت تک مروج اور مرسوم ہے اور بہت سناغ ہمیشہ خلق اللہ کو ہتھپتار ہیگا اور ان کے واسطے ثواب ان سب اسان کا ان کے نامہ اعمال کے دفتر میں لکھ گیا ہے اور بعضے مفردوں نے مینہ کو سیدھی جانب پر قیاس کیا ہے کیونکہ عرب کی عرف میں سیدھی جانب کو میمون اور مبارک ہاتے تھے اسے واسطے مدارج سے تبرک لیتے تھے اور الٹی جانب کو شوم اور نحوس جانتے اور بارج سے بدش کوئی پکڑتے تھے اور اہل نجات کو فیتاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی سیدھی طرف سے نکلا ہے اور قیامت کے دن اعمال نامے لکے سیدھے ہاتھ میں دیئے اور بہشت میں جو اس روز سیدھی جانب عرش عظیم کے ہوگیاں کو داخل کریں گے بس ان معنوں سے بھی اصحاب المینہ بھی ہزرگ لوگ میں والکین کفر و ایمان اور جن لوگوں نے انکار کیا ہمارے حکمون کا ہر چند کہ تینوں فاسد ہے اور اپنی دنیوی غرضوں کے واسطے یا اپنے ہون اور مہمودوں کی خوشنودی کو گردنیں خلاص کی ہوں اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو اور آپس میں صبر اور رحمت کی وصیت کی ہو لیکن بسبب کفر کی شومی کے کوئی چیز ان کے کام نہ آوے گی بلکہ ہم احباب الشتم وہی مین شامت اور بد بختی والے کہ ایک ضرع عظیم دائمی ایک کفر کا کلمہ کھنے سے انکے نصیب ہوا اور تمام خیرات اور برات ان کی برباد ہو گئی بس کفر کے ذکر کرنے سے سب عبادتوں الی کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ جتنی خیراتین کفر کے ساتھ ملی ہوتی ہیں محض دایگان اور یہودہ ہیں فخر اور برائی کی جگہ پر نہیں ہیں اور کافر جیسے شامی اور بد بخت ہیں اسے واسطے فیتاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی بائیں طرف سے اچھپا ہوا ہوئے ہیں اور قیامت کے دن اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پاویں گے اور بائیں طرف کو عرش عظیم کے جو درخ کی راہ ہے چلیں گے پھر اگر شامت کو بائیں کے معنوں میں کہتے تو بھی درست ہے اور جو اس قدر بیان فرمایا کہ کافر کسی عمل پر فخر نہیں ہے کیونکہ اسکی امانت اور تدلیل کے واسطے اسکا کفر کافی ہے اب بیان فرماتے ہیں کہ اسے حق میں اسے قدر تدلیل اور امانت پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ علیہم نادر موصد انہیں مستط ہوگی ایک آگ کہ سر پوش کی گئی ہو، اور دروازے اسکے بند کئے گئے ہوں گے تاکہ اس کی گرم بھاپ

عنصر سے لیون تو تخم جل جاوین اس واسطے حکمت آگئی ہے چاکر آفتاب کی حرارت کو اس پر مسلط فرماد تاکہ منفعت
 آگ کی حاصل ہو اور نقصان اٹھ جاوے اور یہ بھی ہے کہ بدلتا فصلوں کا اور آنا ربیع اور حریف کا آفتاب کی
 حرکت کے سبب سے ہے اور آنا فصلوں کا اور بدلتا موسم کا کھیتی کے واسطے ضروریات سے ہے حاصل کلام کا یہ ہے
 کہ فائدے آفتاب کے کھیتی کی ابتدا سے انتہا تک علم فلاحیت والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں دوسرا چاند کہ
 دانہ پرنے کے وقت اور پھل لگنے کے وقت اور اس کے ابھرنے کے وقت زمین کے پانی کی رطوبت
 کفایت نہیں کرتی بس ایک دوسری رطوبت اوپر کی بھی چاہیے تاکہ میوہ اور دانہ پر مندر اور بڑا پیدا
 ہو پیوہ اور دانہ لگنے کے وقت چاندنی کی تاثیر ضرور ہے چنانچہ بہ بات بھی فلاحیت کے علم والوں پر ظاہر اور
 روشن ہے تیسرا دن کہ تلاش اور محنت کا وقت ہے اور پھل چلنے اور پانی سینے کا اور دوسرے مشکل کاموں کا
 ہے جو قیامت رات کہ اگر رات نہ آوے تو آدمی اور بیل آرام نہ پاوین اور آٹھون پہر کی دھوپ میوے اور
 درختوں اور کھیتی کو کھلا کے جلا دینے کی نوبت کو پہنچاوے اور شبنم جو سرسبزی اور تازگی کا باعث
 ہے بند ہو جاوے پانچواں آسمان کہ مینہ کا برسنا اور ہوا کا چلنا موافق حاجت کے ہر وقت اسی سے
 ہے چھٹی زمین وسیع اور کشادہ نہ کھاری نہ تھری اور کسان کی حاجت ان دونوں چیزوں کی
 طرف ظاہر ہے اور جو نفس انسانی کو دنیا کے کھیت مین کانٹا کر بھیجا ہے تو اس کو بھی بے چھے چیزیں
 لازم ہیں ایک آفتاب کہ اس کے کام آوے سو یہ اس کے زمانے کے بنی کے دل کا آفتاب ہے کہ ٹھکی ٹھکان
 دور اور نزدیک سے پہنچتی ہیں اور چاند کہ اس کے کام آوے وہ نور ولایت ہے اپنے صاحب طریقے
 کا جو سب طرح سے ماہتاب ظاہری خلیفہ آفتاب ظاہری کا ہے اسی طرح نور ولایت کا قائم مقام نور
 نبوت ہے یہی بلکہ حقیقت میں وہی نور ہے کہ اس نے دوسری کیفیت پیدا کی ہے اور اگر فرق درمیان
 دونوں فرقوں کے کسی کو کٹا ہر غوب ہو تو سن لے کہ نور نبوت کا ملا ہوا قہر اور سیاست ہے
 اسی واسطے انبیا اپنی امت پر ایسا حکم رکھتے ہیں جیسے بادشاہ اپنی رعیت پر اور اطاعت ان کی اس
 لوگوں پر جن کی طرف بھیجے گئے ہیں واجب اور فرض ہے اور مخالفت کرنا ان سے دنیا اور آخرت
 کی خرابی کا سبب ہے اور مشرکوں کا وہ کادکھانا اور جہانیا فی یا سیفی یا سٹانی ان پر لازم

ان پر لازم اور واجب ہے اور ولایت کا نور ظاہر ہے جمال اور تالیف قلوب اور کشش اور الفت سے
 اس واسطے یہ چیزیں نبوت میں ضروری نہیں ہیں چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ آن بادۂ شعلہ گون کہ در آغوش
 در کا سما چون رسد شیر شود اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک نور انہیں اصل ہے اور دوسرا عکس
 اسکا جیسے نور آفتاب کا کہ اس کی ذات کو لازم ہے اور چاند کا نور کہ اسکی صفائی کے سبب سے اور آفتاب کی
 روشنی قبول کرنے سے ہے اس واسطے مقابلے اور نزدیکی اور تریخ کی حالت میں مختلف اور مستبدل ہو جاتا
 ہے اسے طرح سے نبوت کا نور اصل ہے اور ولایت کا نور عکس اس کا ہے اور اس کے واسطے بجائے بے نیکی ریاضت
 کا وقت ہے کہ سالک طریقت اور آخرت کی کھیتی کرنے والے کو وہی زمانہ حصول مطلب کا ہے اس واسطے کہ
 نور نبوت اور نور ولایت کو اس وقت میں سمی اور کوشش اور رنج اور محنت سے اپنے کام میں لگاتا ہے اپنے
 اُسے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دیکھئے رات کے پیدائش اور راحت کا زمانہ ہے اور نرس کی احتیاج میں مشغول ہو چکا
 اور اہل دعیال اور تمام مخلوق کے حق اور انکار کا زمانہ ہے کہ اسکے حق میں رات کے ماند ہے اور اگر یہ رات اسکے
 واسطے ہوتی تو ہمیشگی نور نبوت اور نور ولایت کی اسکے دل پر قرار پکڑنے کے دنیا کے کاموں سے اسکو بچا کر دیتی
 اور انسانیت کے مرتبے سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور آسمان کی جگہ پر اسکے واسطے شریعت کا آسمان
 ہے کہ تمام اعمال اور اخلاق اور احوال اور مقامات اور عقائد اور مذاہب اسکو گھیرے ہوئے ہے اور
 اسی آسمان شریعت سے رحمت الہی کا فیض منہ کی طرح اسپر برستا ہے اور جذب اور کشش کی باوین بہہ رہی ہیں اور
 اسکو نئے نئے حالتوں اور مرتبوں کی طرف جھکا تی ہیں تاکہ اپنے کمال کو پہنچے اور زمین کی جگہ اسکے واسطے
 اس کی استعداد ہے کہ اسکی کشادگی اور صفائی کے قدر نشود نما اسکو حاصل ہوتا ہے یعنی پیدائش احوال اور مقامات
 کی اسکو میسر ہوتی ہے اور مرتبے باطنی اسکے بڑھتے ہیں اور جو عمدہ ان کاموں کا اور اس اصل پوشیدہ
 کی جڑ نبوت کا نور ہے اور آفتاب روشنی میں اس نور سے مناسبت رکھتا ہے اس واسطے اس صورت
 کو کہ سلوک طریقت کے لوازم اور محال معرفت کے وسیلے کے بیان میں ہے اور آفتاب ہی کے نام

اسے شروٹ کیا اور اسی آفتاب کے نام پر اسکا نام رکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والشمس قسم کھانا ہوں میں آفتاب کی جو اپنے زمانے کے پیغمبر کے دل کے مانند ہے و صبح ہوا اور غروب ہوا
ہوں میں اسکی روشنی کی جو نبوت کے نور کی روشنی کے مانند ہے سب مخلوقات پر و القمر اور قسم کھانا ہوں
میں چاند کی جو مرشد طریقہ والے اور استاد تعلیم کو نبیوں کے مانند ہے اور پیغمبر کے غلیف کے قائم مقام ہے بعد
پیغمبر کے یعنی بعد مرئی یا دور رہنے پیغمبر کے اذ اکملنا جب پیچھے چلے اسکے اپنے ہاتھ آفتاب کے اور
اس شرط کو یعنی پیروی کو واسطے لائے ہیں کہ مرشد کی حرمت مشروط ہے فور نبوت کی پیروی پر اور محال
پیروی کے سبب سے اسکو خلاف کا منصب نصیب ہوا اور ہاتھ کا پیروی کرنا آفتاب کو کئی وجہوں سے
ہی اول استفادہ میں اپنے فائدہ روشنی کا حاصل کرنے میں دوسرے اسکی پیروی غلب میں کرنا اور
یہاں اول چینی میں ہوتی ہے تیسرے طلوع میں اپنی کی پیروی کرنا اور یہ چینی کے چھ بن ہوتی ہیں
چوتھے جڑے جسے جسم کی بزرگی میں بموجب ظاہر جس کے کہ کوئی تازہ آفتاب سے جس میں برابر ہی
نہیں کر سکتا سوائے ہاتھ کے اگر چہ ابعاد اور اجرام کی دلیلوں کے موافق بزرگ اور بڑا دوسرا بھی
ہو یا چھین یہ کہ دنیا کی مصلحتیں انھیں دونوں کی حرکتوں پر موقوف ہیں اس واسطے کہ سال کی فصلوں کا
بدلتا اور جو حساب کہ سال پر موقوف ہیں اور بڑے بڑے کام سب آفتاب کی حرکت سے تعلق
رکتے ہیں اور بدلتا ہر چینی کی شکلوں کا اور جو حساب کہ چینی سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب ہاتھ
کی حرکت سے ہیں اور عاودہ یاریوں کا بڑھنا جیسے غارشت اور جاندار کی آنتوں میں رطوبت کا زیادہ
ہونا اور ٹھنڈی ہونے میں مغز پیدا ہونا اور دھار جانوروں میں دودھ کا زیادہ ہونا اور خرمن کا جو ش کرنا
برایں ہیں اور بڑھنا گھٹنا سمندر کا یہ سب چر میں ہاتھ کے نور کی زیادتی سے متعلق ہیں والکما یہ اذ اکملنا
اور قسم کھانا ہوں میں دن کی جب روشن کرے وہ آفتاب کو کہ سال کے ریاضت کے وقت کے اند
ہے اس جگہ پر بھی ایک شرط زیادہ کی ہے تاکہ ہیشا رہو اس بات کی طرف کہ وقت ریاضت
یعنی وقت حرمت اور بزرگی چلا کر ہے کہ اس ریاضت کے سبب سے بڑھتا زیادہ کے دل پر متعلق ہو چکا

فوزت کی وجہ سے

اور حجاب اٹھ جاوے والا باطل ریاضتیں جیسے جو دن کی اور باطل مذہب والوں کی جو نبوت کے نور سے تھکی نہیں ہوتی ہیں اور حجاب کو درمیان سے نہیں اٹھاتی ہیں ایسی ریاضتوں سے کچھ حرمت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی اور اس جگہ اکثر تفسیر والے شبہ لاتے ہیں کہ روشن کرنا دن کو آفتاب کا کام ہے نہ یہ کہ دن آفتاب کو روشن کرتا ہے ایسی الٹی عبارت یہاں کس واسطے لائے ہیں یہاں تک کہ بعض مفسرون نے اس شبہ کو قوی جان کر ضمیر کو آفتاب کی طرف پھینک کر زمین اور دنیا کی طرف عاید کیا ہے اور تاکہ اعضا قبل الذکر لازم نہ آوے ایک قرینہ جو مرجع پر دلالت کرے ذکر کر کے اس الزام سے اپنا بچاؤ کیا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس میں ضمیروں کی جدائی لازم آتی ہے اور ضمیروں کی تفریق خوب نہیں ہے اس واسطے کہ صحنہا اور تلہا میں بلاشبہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہے اور باوجود ذکر مرجع کے مرجع کو مقدر ٹھہرانا اچھا نہیں ہے لیکن اس ترکیب کی وجہ کو جو ظاہر میں الٹی معلوم ہوتی ہے سن لیا چاہئے کہ عادت وہم کی یہ ہے کہ جو کسی چیز کو ایک مقرر وقت میں کئی بار دیکھتا ہے تو اس وقت کے آنیکو سبب اس چیز کا جانتا ہے اور عقلی قاعدے کے موافق بھی ہے اس واسطے کہ وجود اکثر کا دلیل موثر کے وجود کی ہے چنانچہ برہان اتنی کے بحث میں مقرر ہے اور وجود کا وقت دونوں وجہوں عقلی اور وہمی سے آفتاب کو روشن کرتا ہے جسے جب ہوتا ہے تبھی آفتاب روشن ہوتا ہے اس واسطے ہر طرف نسبت کی گئی اور اس مجاز کو جو اس جگہ پر استعمال کیا ہے محض کی حقیقت کے لحاظ سے جو وقت ریاضت کا ہے اور موجب روشن ہونے نور نبوت کا تو استعمال سے حقیقت کے بہتر ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اِذَا أَجْلَہَا کے یہ ہوں کہ اس روز ابرا اور غبار حائل ہوگا اس صوبہ میں روشنی کی نسبت دن کی طرف سے کثرت ہو جاتی ہے وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشَہَا اور تم کھاتا ہوں میں رات کی جب چھپا لیتی ہے آفتاب کو اور رات وقت راحت کا ہے اور دخول اہل و عیال کے ادا کرنے کی طرف توجہ ہو نیکا اور نور نبوت سے غفلت اور حجاب کا زمانہ ہے اور یہ بھی آخرت کی کھیتی کر نیکو اور سالک طریقت کو ضروری ہے والا کارخانہ دنیا کا درہم بہرہم ہو جاوے اور ان عبادتوں سے جو خلق اللہ کے حق سے متعلق ہیں جیسے عبادت مریضوں کی اور ملاقات اقربا کی اور روزی کانا اہل و عیال کے واسطے اور جو اسکے سوا ہیں ان سب سے محروم رہو اور آخرت کی زراعت کے نقصان کا سبب پڑے اور حدیث صحیح میں دار وہی کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجلس

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر گھر کو تشریف لیا جاتے تھے ناگاہ ایک صحابی سے جنگا نام خطلہ تھا راستے میں ملاقات ہوئی وہ پکار کر بولے کہ خطلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے وہ کہنے لگے کہ میں جہنم میں حاضر ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھ کو غیب کا عالم ایسا منکشف ہو جاتا ہے کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور جب اس مجلس مقدس سے اٹھ کر گھر کو آتا ہوں اور جو وہ بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب کا یہی حال ہے آؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر عرض کریں وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے پھر خطلہ نے اسطور سے پکار کر کہا کہ خطلہ منافق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے انھوں نے سارا احوال اپنا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو یہی ہی حالت ہے جو میرے حضور میں یاد رکھی کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہرگز تم لوگ اپنی عورتوں سے خط نہ اٹھاؤ اور نعرے مارنے اور فریاد کرتے ہوئے جنگلون کو چلے جاؤ اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں لیکن یہ حالت کسی کو ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ ایک ساعت اس حالت میں گذرتی ہے اور ایک ساعت غفلت میں تاکہ توجہ حق اور توجہ بخلق دونوں آپ سے موقع پر حاصل ہوں یہی سب سے معلوم ہوا کہ غفلت اور راحت کے وقت بھی بزرگی رکھتے ہیں اس واسطے کہ آئندہ کی یاد توجہ ہو دگر ہوتے ہیں اور ان عبادتوں کے ثوابوں کے حاصل ہونیکا باعث ہوتے ہیں جو تعلق بخلق کے حق کرتے ہیں چنانچہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لَئِنْ لَا أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي یعنی نہ اپنے خواب میں بھی امید ابر اور ثواب کی رکھتا ہوں جیسا کہ اپنی تہجد میں اس واسطے کہ اگر تعبد میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے تو سوائے میں نفس کا حق ادا ہوتا ہے اور یہ دونوں حق تعالیٰ کے واجب کر نیسے واجب ہوئے ہیں مگر جو غفلت کہ مددگار طاعت کی نہ ہو اور علم شرع کے اور فرمان الہی کے ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو ایسی غفلت کی کچھ حرمت اور بزرگی نہیں ہے بلکہ حرام مطلق ہے اور یہ ہمیں سے معلوم ہوا کہ یہ چار وقت ہیں حقیقت میں آفتاب سے متعلق ہیں اس واسطے اس سورۃ کا آفتاب کے نام پر نام رکھا گیا وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهُمَا اور شمس کہتا ہوں میں آسمان کی اور اس حکمت الہی کی کہ اس آسمان کو محیط بنایا ہے ان چیزوں پر جو اس کے درمیان ہیں اور یہی مثال شریعت کی ہے جو مانند آسمان کے محیط ہے مکلفوں کے تمام عملوں پر اور ہر عمل کا

حکم اسین موجود ہے اور مانند آسمان کے بارہ برج رکھتی ہیں صحن میں چار مثلث کے سو پہلا مثلث اعتقاد کا ہے جو شامل ہیں تین برجوں کو ایک برج ذات اور صفات کا اور دوسرا برج انبیاء اور ملائکہ اور کتا بون کا اور تیسرا برج معاد کا اور دوسرا مثلث عبادت کا ہے جو بنا گیا ہے تین برجوں سے ایک برج عبادتوں بدنی کا ہے جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن کی اور ذکر اور دعا اور درود اور اسکے سوا اور دوسرا برج عبادتوں مالی کا جیسے زکوٰۃ اور صدقہ اور وقف اور مسجدین اور مسافر خانے اور خانقاہین اور مدرسے اور کوٹے اور ہل اور مہمان سرائیں اور تیسرا برج عبادتوں مرکب کا بدنی اور مالی جیسے حج اور عمرہ اور حجہ اور نماز عیدین اور تیسرا مثلث معاملات کا ہے وہ بھی مرکب ہے تین برجوں سے پہلا برج اس میں وے معاملے ہیں جو ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتے ہیں جیسے نکاح اور خدمت ماباپ کی اور پرورش اولاد کی اور لونڈی اور غلام کا اور پرہیزی کے حق اور نمینین کے حق اور پھلن کے حق اور سوائے اسکے دوسرے نایابوں کے حق کی رعایت اور دوسرا برج اسین وے معاملے ہیں جو کوئی وجہ عبادت سے نہیں رکھتے جیسے خرید اور فروخت اور اجاہ اور گرو اور شرکت اور وکالت اور ضمانتی اور سوا اسکے اور تیسرا برج اسین وے معاملے ہیں کہ ایک وجہ تبرع اور حسان کی بھی اسین ملی ہوئی ہے جیسے مہر اور قرض اور فرائض اور مضاربت جو تھا مثلث سیاست کا ہے وہ بھی ملایا ہوا تین برجوں سے ہے پہلا کفارات میں جو سیاست کے ساتھ ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتی ہیں جیسے کفارہ سو گند کا اور کفارہ نفس کے قتل کا اور کفارہ روزہ توڑنے کا اور ظہار کا اور حیض کی حالت میں جماع کرنا اور سوا اسکے اور دوسرا عدون اور تعذیرون اور عدو قصاص کا جو سیاست محض ہیں جیسے شراب پینے کی حد اور زنا کی حد اور چور کی حد اور قہر آقون اور رہزنوں کی حد اور گالی دینے کی حد اور سوا اسکے اور تیسرا دیتوں اور ضمانتوں کا کہ سیاست کے ساتھ ایک وجہ معاملے کی بھی رکھتے ہیں اور آسمان شریعت کا ستارہ بھی رکھتا ہے اور وے حکمون کی دلیلیں ہیں سوان میں سے سات ستارے سیارے ہیں جو احکام کے فنون میں دور اور سیر کرتے ہیں یعنی کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس اور استصحاب اور تعامل اور اباحت و اہلیہ اور یا قی ستارے ثوابت ہیں کہ اپنے اپنے جگہوں اور کانون میں ٹھہرے ہو ہیں جیسے مصالح خبریہ کہ ہر فنون میں پابند ہیں

اور بنا اس آسمان کی کہ عبادت شریعت ہے اس طور سے واقع ہوئی ہے کہ جس وقت مکلفین مقید اس کی خواہش کے ہو جاویں تو عمل نیک کی قبولیت کے مقام پر چڑھ جاویں اور اس طرف سے وہ قبولیت صورت رحمت اور ہدایت کی پکڑ کر منہہ کے مانند برسرِ پُرس جیسے بجارات کہ زمین سے لٹکتے ہیں اور آسمان کی طرف جا کر پائیگی صورت پکڑ کر پھر لوٹنے ہیں اور زراعت کی سرسبزی اور شاہی کا موجب ہوتے ہیں وَاَلْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا اور تم کھاؤ زمین میں زمین کی اور اس حکمت الہی کی جس نے ہلکے چوڑا اور فراخ بچھا یا ہے اور وہ نفس انسانی کے استعداد کے مانند ہے کہ سبب فراخی کے معرفت کا تخم بونے کے قابل ہے اور جو نفس انسانی کے عالم حس میں کوئی الیہ مشابہ اور تطبیق جو قابلِ تعظیم کے ہو اور تم کھائی جاوے یا نہین جاتا تو اسی نفس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَفَقِّنِ اور تم کھانا ہون میں اس نفس کی جو وحشیہ رکھتا ہے اصول قابلیت کمال حاصل کرنے کی دوسرے نقد اس کمال کا بالفعل کہ بہ سبب ان دو چیزوں کے ہونا معرفت کے تخم کا اسکو میر ہوتا ہے سو ایسا نفس انسانی ہے کیونکہ نفوس مالک اپنے کمالوں کو بالفعل حاصل رکھتے ہیں ان کو کھلا لات طلب کرنیکی حاجت نہیں ہے اور نفوس حیوانی کھالات حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں بس ہونا معرفت کے تخم کا ان سے ممکن نہیں ہے اور اسی نکتے کے واسطے نفس کو نکرہ لائے ہیں تاکہ دلائل کرے ایک نوع پر نوعوں سے نفس کے برخلاف دوسری نمونہ کے کہ انکو معزول لائے ہیں ہوا واسطے کہ وہ چیزیں سب ایک رنگ رکھتی ہیں تعدد نوعی انہیں مقصور نہیں ہے جیسے آفتاب اور ماہتاب اور آسمان اور زمین کہ یہ سب کلیات منحصر فرد واحد ہیں اور دن اور رات ہر چہ کہ موافق نظر عقلی کے جد سے جد معلوم ہوتے ہیں لیکن نظر عرفی اعادہ اور تکرار پرانے حکم کرتی ہے یعنی بار بار لوٹ آئے پر اور تعدد اور جدا جدا ہونے پرانے یقین نہیں رکھتی وَاَسَوَّيْنَاهَا اور تم ہے اس حکمت الہی کی جس نے درست کیا ہے اس نفس کو اور اعتدال مزاج کا اسکو بکثرت اور حواس ظاہری اور باطنی اور قوائی طبعیہ اور حیوانیہ اور نفسانیہ سب اسکو عنایت کئے تاکہ قابلِ تعلیم اور سمجھ کے ہو جاوے اور اٹھائیوا لاشکل کاموں کا اور صبر کرنا اور ثابت کرنا لا ہوا اور معرفت کے تخم کو ان اسبابوں سے بوسے اور بعضے مفرد نے وجہ ان چہ مستحسن کے خاص ہونے کی سوائے نفس انسانی کے یوں ذکر کی ہے کہ حق تعالیٰ اس صورت میں

بیان کرنا حال نفس و اہل انی کا منظور ہی اور مختلف ہونا اس کا الہام قبول کرنے میں مجبور اور تقویٰ کے
 اور مذکور کرنا اسکی وسعت اور فراخی کا تاکہ موافق قوت علیہ کے نمونہ تمام جہان کا ہو جاوے اور تمام عالم
 اپنے وجود ظہری سے اُسین سما جاوے اور موافق قوت علیہ کے خلیفہ حضرت ربوبیت کا ہوتا تاکہ ہر چیز کو مخلوقات میں
 سے ایک کام میں صرف کرے اور کمال حاصل کرنا مستحقین میں اور پورا بھر لینا مستحقین اور مصلحتوں کا جو ہر
 ذرے میں عالم کے ودیعت میں ارادہ کیسے بس ابتدا میں کلام چھ چیزوں کو بطور قسم کے یاد فرمایا اس واسطے
 کہ وہ چھ چیزیں عموم اطلاق اور وسعت میں نمونہ حضرت الوہیت کا ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حصعاً
 نے دو چیز کو عالم میں ایسی وسعت اور کشادگی بخشی ہے کہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے اول تو زمان اور دوسرا
 مکان لیکن وسعت مکان کی ایک رنگ رکتی ہے اور وسعت زمان کی دوسرا رنگ مکان نے عرض
 فرش تک ایک آن واحد میں بیشمار مخلوقات کو گھیرا ہے اور سب کو اپنے اندر جگہ دی ہے اور آپ ایک طور
 پر ثابت ہے اور اسکی اندر کی چیزیں گزرنیوالی ہیں مقرر ایک جاتا ہے ایک آتا ہے اور عالم ہونا زمانے کا
 اس طور سے ہے کہ آپ گزرنیوالا ہے اور اس کے درمیان کی چیزیں اپنے مکان پر ثابت ہیں اور وہ کوئی لحظہ او کوئی
 لمحہ ان کے ساتھ قرار پکڑنیوالا نہیں ہے اس بے ثباتی کے ساتھ محیط اور گھیرنیوالا اپنے اندر بے انتہا اور بیشمار چیزوں کا
 ہے سو یاد و نون دلائیکون دونوں عام قسموں کے اُسمان اور زمین کو کہ عمدہ مکانون ہے ہیں ذکر فرمایا اور ث
 اور دن کو یاد فرمایا اس واسطے کہ یہ زمانے کے اجزا ہیں اور اختلاف کھلا اور طہا ہر رکتے
 اور باوجود تھوڑی دیر گزرنے کے تغیر اور تبدل قبول کرتے ہیں اور اس جگہ
 پر ایک قسم اور ہے کہ اس کے نور کا فیض سب کو شامل ہے بدون فرق کے درمیان
 و فیض اور شریف اور غنی فقیر اور مسلمان اور کافر اور صالح اور فاسق کے اور حضرت الوہیت سے فیضان وجود اور
 لازم صورتوں میں کمال مشابہت رکتی ہے سو یاد کرنے سے آفتاب اور ماہتاب کے بواستہ قسم کی دماغ میں
 اذکیا کے پہنچائی ہے باقی رہی یہ بات کہ ان تینوں عام قسموں میں کو واسطے دو چیزوں کی قسم کھائی
 ہے جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود ظاہر یہ دینے کے اختلاف کمال اور نقصان اور نورانیت اور ظلمت
 اور اصالت اور تبعیت کا بھی منظور ہے تاکہ نفوس اہل انی کے اختلاف پر باوجود عام ہونے تصرف کے

ان صفتوں میں آگاہی کے جاوے بس بس بات کے واسطے ضرور ہو کہ ان تینوں تسموں میں دو دو چیزیں
یاد کی جاویں سو اس کا بیان یہ ہے کہ آفتاب عالم انوار میں اصل ہے اور ماہتاب اس کا عکس ہے
اور دن اجڑاؤں میں زمانے کے نورانی ہے اور رات اندھیری اور آسمان بلند اور محیط ہے اور زمین
پست اور محیط یعنی گھیری ہوئی اور جو عام ہونے کو نفس انسانی کے عام ہونے پر ان چیزوں کے قیاس کریں
تو اس کی دورنگی بھی ظاہر ہو جاوے چنانچہ فرماتے ہیں فَاَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ ذُلًّا
دی اس نفس کو بدکاری اس کی اور الہام لغت میں کہتے ہیں کھانا ڈالنے کو کسی شخص کے حلق میں اسطور سے کہ
اس شخص کو دانت اور بوٹ ہلانے نہ پڑیں اور قرآن کے عرف میں عبارت ہی ڈالنے سے کام کے داعیہ
دلیں ہم فکر کے اور جو اعمال نبی آدم کے خواہ خیر ہوں خواہ شرب تابع داعیہ اور ارادے کے ہیں تو سرشتہ
نیک اور بد کا بندھا ہوا اسی داعیہ اور ارادے کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرشتہ کو اپنے دست قدر تمیز
رکھا ہے کسی دوسر کو لینے نفس اور شیطان اور شیرون اور مصاحبوں کو نہیں سو پناہ ان سے چیزیں مددگار
اور سبب نیک اور بد داعیہ کے فیضان کی عالم غیب سے ہوتی ہیں اسی سبب سے محل عتاب اور ملامت کلی ہیں

اور حدیث صحیح میں وارد ہے اِنَّ قُلُوْبَ بَنِي اٰدَمَ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ الرَّحْمَنِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ
يَشَاءُ یعنی نبی آدم کے دل دو انگلیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے پھرتا ہے ان دنوں کو جس طرف
چاہتا ہے اور اگر اس جگہ پر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جب دل میں انسان کے ڈالنا بدی اور نیکی کے
داعیہ کا اس جانب سے ہی تو بس جبر لازم آیا اور بے اختیار سی ثابت ہوئی اور کارخانہ جزا دینے کا اور نصیحت
کرنے کا اور خوف اور رغبت دلانے کا سب برباد ہو گیا اور صحیح پابندیوں کا اور نازل کرنا کتابوں کا اور قیام کرنا
قیامت اور شر اور شر اور سوال اور جواب اور حساب کتابا سب نے فائدہ اور بیکار ہو گیا تو جواب کیا ہے
ہی کہ جبر اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ارادہ اور اختیار درمیان میں نہ ہو اور جب یہ بات ثابت ہوئی
کہ جو کچھ کراتے ہیں سو اس شخص کے ارادے اور اختیار سے کراتے ہیں پھر جبر کو واسطے لازم آویگا اور پھر شخص کو
اپنے نیک اور بد کاموں میں جو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور اختیار سے حرکت میں اور جمادات کی
حرکات میں جیسے پانچا بہنا اور تپہ کا اوپر سے نیچے کو آنا انہیں فرق ظاہر ہے جس جبر کو کہتے ہیں نہ اس کو اور

جزا دینے کے واسطے اور سوائے اسکے جواب امر ہی اسکے واسطے وجود اختیار کی کافی ہے نہ یہ کہ غلبہ
 بھی اپنے ماترین ہو اور جو بندگی ذات کے قوام اور وجود دو سبب ہی بجائیے سے پیدا کیا ہے تو غلبہ
 اس کا کیون کر اپنی ذات سے ہوگا اس واسطے کہ مرتبہ صفت کا موصوف سے ادنیٰ ہے اور مجبور کے معنی
 کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ نے تین قوتیں عنایت کی ہیں ایک قوت عقلی ہے جس کے سبب سے نیک
 اور بد کو دریافت کرنا ہے اور دوسری قوت شہوہی ہے جس کے سبب سے دوسری
 چیزوں کی طرف خواہش کرنا ہے اور اپنی لذتوں کو حاصل کرتا ہے اور تیسری قوت غضبی ہے جس کے
 سبب سے اپنے مخالف اور مزاحم کو دفع کرتا ہے سو آدمی کی جب یہ دونوں قوتیں اپنے شہوہی اور غضبی
 اس کی عقلی قوت کے تابع رہیں اور یہ اس کی صلاح کے کوئی کام نہ کریں بلکہ جس طرح وہ حکم کرے
 ویسا ہی کریں جس سے منع کرے اس سے دور رہیں اور جس سے رینکو کہے تو لڑ بیٹھیں اور وہ شخص اپنی
 قوت عقلیہ کو شریعت کے نور سے روشن کرے اور انبیاء کے طریقے پر چلاوے اور نیک کو نیک اور بد
 کو بد پہچان کے ان دونوں قوتوں کو کام میں لگا دے تب مرتبہ تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے اور اگر خدا
 نخواستہ قوت عقلیہ اس کی نور شرع سے منور نہ ہوئی اور نیک کو بد اور بد کو نیک جانایا باوجود منور
 ہونے کے شریعت کے نور سے حکم قوت عقلیہ کا ان دونوں قوتوں پر جاری ہوا اور یہ دونوں قوتیں اسکے کہنے
 پر نہ طاعتیں بلکہ اس قوت عقلیہ کو بھی اپنا تابعدار کر لیں اور جس طرف چاہا خواہش کی اور جس سے چاہا
 لڑ بیٹھیں اس وقت مرتبہ فجور کا حاصل ہوتا ہے جس حقیقت فجور کی غالب ہو جانا قوت شہوہیہ اور غضبیہ کا
 ہے قوت عقلیہ پر و تقویٰ اور ابہام کیا اسی نفس کو تقویٰ اس کا اور تقویٰ کی حقیقت قوت عقلیہ کو قوت
 شہوہیہ اور غضبیہ پر غالب کرنا ہے اور جو قسم کھانے سے فراغت پائی تو اب وہ مضمون جس پر قسم
 کھا تھا ہے یاد فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا تحقیق خلاصی پائی جس شخص نے پاک کیا اس نفس کو اور
 نفس کے پاک کرنا طریقہ یہ ہے کہ قوت شہوہیہ اور غضبیہ کو عقل کا تابع کرے اور عقل کو تابعدار شریعت
 تاکہ روح اور دل دونوں علیٰ اہم کی روشنی سے روشن ہو جاوے اور مرتبہ اسکا فرشتے کے مرتبے سے
 بھی بڑھ جاوے اس واسطے فرشتے صرف قوت عقلیہ رکھتے ہیں قوت شہوہیہ اور غضبیہ پاک ہیں اور اس

اور اس شخص نے قوت شہویہ اور غضبیہ کو پست کر کے قوت عقلیہ کا تابع اور فرمان بردار کر دیا اور اپنی عقل کو خدامِ شرع شریف کا کیا اور یہ مرتبہ بڑی کوشش اور مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے اور فرشتوں کو یہ بات ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ہے کہ شہوت اور خشم اس کے شرع کے فرمانبردار ہونے کے عجب اور غریب حالتیں شوق اور ذوق اور غیرت الہی کی اور مقابلے میں ہیں گے دشمنوں سے کرتے رہتے ہیں فرشتوں کو یہ باتیں آویسے مرتبے ہرگز نصیب نہیں ہیں اور نفس کے پاک کرنے کے واسطے طہریت والے بزرگوں نے رسالے اور کتابیں تالیف کیں جیسے قوت القلوب اور احیاء العلوم اور تعرف اور عوارف اور رسوئے انکے بہت سی کتابیں ہیں اس فن میں لیکن جو قرآن مجید سے دریافت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بس ان بنو نین قرآن شریف کی فلاح کی لفظ کو بعض نیک عملوں پر لائے ہیں اور اس آیت میں فلاح کو تزکیہ نفس سے مربوط کیا ہے تو ان عملوں کو بجالانا بموجب اس اشارے نفس کے تزکیہ اور پاک کی واسطے کافی ہوگا اور حقیقت میں دس رسالے اور کتابیں جو طہریت کی بزرگوں نے جمع کئے ہیں انہیں میں آیتوں کی

شرح ہیں عمدہ ان آیتوں میں دو ہیں پورہ بقرہ کے اول میں ہیں جیسے هٰدِيَ لِلْيَقِينِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اولیٰ سورہ اور اولیٰ سورہ مؤمنون میں ہیں جیسے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ہم انہما

حَالِدُونَ تک اور آیت سورہ روم میں اور سورہ توبہ میں اور سوائے ان کے دوسری سورہ تو ہیں آیتیں متفرق مذکور ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا اور تحقیق نامراد ہوا اور اپنا نقصان کیا جسے ہم نام کیا اس نفس کو اور خاک بنا دیا نفس کے گم نام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اسپر تجلی الہی کے نور کی روشنی نہ پڑے اور یہ بات بسبب راجع اور غالب کرنے مقتضیات شہوت اور غضب کے اس عقل کے مقتضیات پر جو شرع کے تابع ہے حاصل ہوتی ہے اور جب اس نور سے محروم رہا تو اس کا مرتبہ حیوان کے مرتبے سے بھی کمتر ہو گیا اس واسطے کہ حیوان کو اس نور کے تفصیل کے اسباب دئے نہیں گئے ہیں اور اس شخص نے باوجود موجود ہونے ان اسباب کے اس نور کو حاصل نہ کیا بلکہ ان اسباب کو مغلوب کر کے ایک پردہ اپنے دل پر ڈال لیا کہ اٹھانا اس کا دشوار ہے اور جو غالب کرنا شہوت اور غضب کا عقل اور شرع کے مقتضیات پر نزدیک محرم انہیں کے نقصان اور محرومی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس قسم کے کا خون پر حرمت کر بیٹھنے کو بڑی دانا ئی

جانتے ہیں اور نام اور مرتبہ دنیاوی کے حاصل کرنے میں اس جرات کو سبب قوی جانتے ہیں اسی واسطے
 عاقلوں نے کہا ہے مَنْ رَاقِبَ النَّاسَ مَاتَ حَيًّا وَفَاكْرَ بِاللَّذَاتِ الْجَسُومِ یعنی جسے خوف کیا لوگوں
 سے تو مراحل اجل کر اور پہنچا مراد کو جسے دلیری کی اور بعضوں نے اسی مضمون کو اسطور سے بھی کہا ہے اَلْیَرْتَرِقُ
 يُخْطِیْ بَابَ عَاقِلٍ قَوْمِهِ وَیَبْیْتُ بَوَّابِ الْبَابِ اَلْحَقِ یعنی رزق چوک جاتا ہے قوم میں عاقل کے دروازے
 اور رہتا ہے نگہبان بن کے احمق کے دروازے پر اسی واسطے ضرور ہوا کہ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کے مضمون
 پر تمثیل اور شاہد کے طور پر ایک قصے کو بیان کریں تاکہ اس قصے کے مضمون سے خود بخود ظاہر ہو جاوے کہ شہوت
 اور غضب کے حکم کو عقل اور شرع کے حکم پر غالب کرنا اور عقل اور شرع کو محکوم اور شہوت اور غضب کا بنانا رفتہ
 رفتہ دین کے انکار اور تکذیب کا سبب پڑتا ہے اور ہنگامی کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے بلکہ بعضے وقت دنیا میں
 بھی سولے خرابی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اب اس قصے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کَذَبَتْ
 مُؤَدُّ بَطْنُهَا انکار کی پیغمبر اور حق تعالیٰ کے حکم کی تکفیر کی قوم نے اپنی کسر شی کے سبب سے اپنے شہوت
 اور غضب کی خواہشوں کو شرع اور عقل کے حکموں پر غالب اور حاکم کیا اور یہ غلبہ انکار اور تکذیب کا سبب بنتا ہے
 ہو گیا اور طغویٰ کی لفظ میں ایک اشکال ہے مشہور اس واسطے کہ طغویٰ طغیان سے مشتق ہے تو موافق قاعدہ
 چاہئے تھا کہ طغیا ہوتا ہے داو سے کو واسطے بدلہ کیا سو صرف کے عالموں نے اس اشکال کے جواب میں
 یوں لکھا ہے کہ فعلی کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی صفت تو اس واسطے فرق کے درمیان اسم اور صفت کے اسم
 میں یا کو واسطے بدل کرتے ہیں اور صفت میں اپنے اصل پر رہنے دیتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اَمْرًا کَا صَدَّیَا
 وَحَنَیَا یعنی ایک عورت ہے پیاسی اور رسوا اور ثمود نام ہے ایک شخص کا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد
 یعنی بنیہ عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا ہے جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے
 سو اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عادی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک
 ہو گئی تھی اور انکا ملک اصلی شام اور حجاز ہے کے درمیان میں تھا اور ان کے شہر و زمین سے جو شہر شام کے قریب تھا
 نام اسکا حجر تھا اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اسکا وادی القری تھا اور ان دونوں کے درمیان میں ایک
 ہزار سات سو ستیان چھوٹی بڑی یعنی گانوں اور قصبے اور شہر ان کے تصرف میں تھے اور آستینوں میں سنگین

عمارین بنائی تھیں اور کھیتی کرنے کے لئے اور کٹوئیں اور تالاب کھودنے کے لئے لیکن اس زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سب سے کٹوا اور تالاب دشوار سی سے کھودا جاتا تھا اور اکثر مال ان کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پتھر تراش کے مکان بنانے میں اور کٹوا اور تالاب پہاروں کے اندر کھداسنے میں خرچ ہونا تھا بلکہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاروں پر عمارتیں نقش تراشتے تھے آخر کو ہونے والے پتھروں کی صورتیں عجیب اور غریب تراشتے لگے اور ان کو پوجنا شروع کیا اور یہ رسم ان میں رائج ہو گئی یہاں تک کہ بالکل بت پرستی ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بغیر ہو گئے تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید علیہ السلام کو جو صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور جب نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوب تر اور لڑکپن سے نیکوئی اور صلاحیت کی نشانیوں میں پائی جاتی تھیں مرتبہ رسالت کا عنایت فرما کے وحی نازل فرمائی اور حکم الہی ان کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھ کے تہوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو اور رب الارباب کی عبادت کی طرف انکو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو اور حکم الہی ان کو پہنچاؤ اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ نسبتیں جو ان کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب نہ کرو اور سرکشیاں اور کبر کو چھوڑو حضرت صالح علیہ السلام نے جو بوج حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کیا اور قوم نے انکار پر ہمار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے بوج تمہاری دعوت کے معجزہ تم کو دکھایا اور پھر تم نے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب خدا یا الہی میں گرفتار ہو گے ان لوگوں نے کہا تو یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب غلطے تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور تو کو ٹوکوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں اور حاتین تمام سال کی ان تہوں سے اس دن انکے ہیں اور وہ ہکودیتے ہیں تم بھی اس دن سارے ساتھ چلو اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کرو دیکھیں تمہارا خدا کیا دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے یہاں قبول کیا اور جب نکاح دہ ہوا تھا ان سب کے سات باہر نکلے اور توڑیسیے لوگ جو ایمان ان پر لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے اور جب عید گاہ کو پہنچے دیکھا کہ تہوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھلایا ہے اور نہایت ادب اور ملاحظہ سے سب قوم ان کے سامنے ٹھکڑے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر جاگ پڑے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے تہوں سے کوئی چیز ان کو بھی لاؤ گے کہ ہم بھی پوچھیں کہ یہ کس چیز

نمود کا فقرہ

قد رب رکھتے ہیں ان لوگوں نے کہا اچھا پھر ان تبون سے ایک جیسے انوکھی مالکنا شروع کیا اور مالہ اور فریاد اور عاجزی اور چا پلو سی حد سے زیادہ کی لیکل سوائے محبت بیفایہ کے کچھ بھی حاصل نہوا آخر کو عاجز ہو کر بٹھہرے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے اس مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ماتم بھلا کر مانگوں اور اسکی قدرت کا تماشا تم کو دیکھاؤں کہ کیل اپنے بندہ خاص کی فریادرسی کو پہنچاتا اور جو مانگوں سودیتا ہی جنہ بن عمر جو اسکے سردار و مہن بڑا سردار تھا اپنے دوسرے دن کہا کہ ان سے ایسی چیز طلب کیا جائے کہ عقل کے نزدیک محال ہو تاکہ ان سے لائٹی بھلاوے اور ہمارے تبون کی بھی عزت اور آبرو باقی رہ جاوے والا ہم خیف اور ذلیل ہو جاوے گئے کہ ان سے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں بھی سب سے زیادہ ہوشیار تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ یہ عاجز ہو جاوے اور لائے سکین تب جذع نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے شیتے سے جو عید گاہ کے سامنے ہے اور اس پشتے کو ان کے عرف میں کاشہ کہتے تھے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اس کلمہ سیانی سیاہ ہو اور سارا بدن اسکا سفید اور بال اس کے بڑے ہوں اور نرم اور اسے دس مہینے کا حمل بھی ہو اور ڈبل اسکا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو اسی ٹیکری کے برابر معلوم ہووے اور اس تیہر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ خنہ اور وہ بچہ بھی اسی کے مانند ہو شکل اور رنگ اور ذیل میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسے طرح کی اونٹنی اس تیہر سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے اور حق تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرمانبردار ہو گے سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور میں آوے گا تو ہم سب ایمان لائیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر عہد اور پیمان کیا اور قول اور اقرار اپنے مضبوط لیا پھر ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لیکر اس تیہر کے نزدیک نشرف لے گئے اور دو رکعت نماز ادا کی اور درگاہ میں جناب الہی کے دو مہین مشغول ہوئے اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو اور اس قوم کے سردار معہ فوج اور لشکر گردانے لیکر کے کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کہا ہوتا ہے بیک ایک قدرت اس قادر توانا کی اس پہاڑ کے شیتے سے آوار جاوے کے چلانے کی آنے لگی جس طرح جانور جنے کے وقت آواز کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پشہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی آہٹیں طلب کی تھی وہی بھی نکلی اور جگل مہن چکنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اسکے بھی دزدہ شروع ہوا اور وہ بھی

وہی بھی نکلے گی اور جگل مہن چکنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اسکے بھی دزدہ شروع ہوا اور وہ بھی

ایک بچہ جنی قد و قامت اور صورت اور شکل میں اپنی برابر اس باجرے کو دیکھ کر لوگ سب ایک آواز کر اٹھے اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اسی پر ایمان لایا چاہئے اور جند بن عمرو چھ ہزار آدمیوں سے اس وقت اسلام سے شرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قد و ہموار گہڑا اور کھلی تصویروں سے نادم ہوا اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی اور دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے تابعداروں کو بھی بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو پر فریقت مت ہوا اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑو اور اسی پر مضبوط ہو کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان کا ہے کہ بد بخت اپنے ریٹوں کے بھڑکانے سے کفر کے گلے کہنا شروع کئے اور حضرت صالح کو جادوگر قرار دیکر پھیر گئے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے خلاف عہد کیا کہ ایمان نہ لائے اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اوٹنی اور اس کے بچکے نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو اور کسب طرح اس کو رنج و آدورت چھوڑو اس واسطے کہ تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب ہے اور جب تک یہہ اوٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہیگا عذاب الہی تم پر نہ آوے گا اور جو کسب طور سے تنے اس کو بڑائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گے اب اس جگہ پر جانا چاہئے کہ اس معجزے کے خاص ہونہیں اس قوم کیواسطے یہ تھا کہ ان کو پھر تر استشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اسی کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے تو یہ معجزے نام کی ہیں کہ ان کی واسطے اشارہ ہبات کی طرف ہے کہ ہر چند کہ تم لوگ پھر کی تصویریں عجیب اور عجیب بناتے ہو لیکن جان سین ڈال نہیں سکتے اور ہم پھر سے ایک جاندار جانور جو اس ملک کے جانوروں سے بڑا ہو نکال سکتے ہیں یہ کافران از بت بیان ہے وقوع دید باری آن بت بہرستید کہانی دارد اور اس میں اشارہ ہبات کی طرف بھی ہوا کہ حق تعالیٰ کی ہدایت پھر کے دھون کو نرم کر سکتی ہے اور اس سے روح وصف ظاہر کر سکتی ہے اب آئے ہم باقی قصے کے بیان پر کہ وہ اوٹنی قد و قامت اور ڈیل اور ڈولی میں بہت بڑی تھی چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیسے جلیل القدر صحابیوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں جاکر نام نہاں کیا تھا اس نے اوٹنی کے بیٹھے کی جگہ جو مشہور ہے اور لوگ اس کی بات کرتے ہیں اپنے اتنے سے میں نے نام نہاں ہی توں گزرا تھا اور اس اوٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جب

اہلی اور جنگلی اسکے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور جس کنوے اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو بانی کجانی یعنی وہ جس گاہ میں وہ چرتی تھی اس میں گھاس کا نام نہیں دیتا تھا اور شام کی وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے برتن لاسکے اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے اور تمام شہر والوں کو اسکا دودھ کفایت کرتا تھا جب ایک مدت اسے طور سے گزری تو مویشی اور جانوروں والے اسکے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے مصالحہ کے طور پر ایک دن ایسا ٹھہرایا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرا کر دو دن اونٹنی کو ہم اپنے گھر میں بند رکھینگے اور دوسرے دن ہم اس اونٹنی کو چھوٹے ٹکے آٹھ دن تم اپنے جانور و گوند کھو ساقول اور اقرا پر ایک مدت تک گڈوان کرتے رہے لیکن اکثر شہر والوں پر جو جانور و گئی پرورش کا ذوق اور شوق رکھتے تھے جہنمیت بھی گران گزری اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی جیلہ اور تدبیر سے پس اونٹنی کو ہمارے دودھ کھا چاہئے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور چارہ کھایا کریں لیکن عہد کے ٹوٹنے اور قول اور قراب کے خلاف ہوئیے خوف کھاتے تھے اس درمیان میں ایک شخص اسی قوم کا تدار بن سلف نام نہایت شورہ پشت اور دلگی کو تہ گردن چار شاہ ناما باپ کو ایذا دینے والا زبان و دلازتہ بھٹ ایک عہدیت فاحشہ پر عاشق ہوا اس عورت کا نام خیرہ تھا خوبصورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں وہ ان مشہور شہر میں چنانچہ اس فاحشہ کے گھر میں جاتا اور اس خطہ نفسانی حاصل کر کے روسیای مدونہ جہان کی حکایا کرتا اور آٹھ شخص دوسرے تھار کے یاہر آشنا چنانچہ ان میں سے ایک کا نام مصدق بن ذابہر تھا اسکے چچا کا بیٹا غرض کہ یہ سب ہم مشرب اور ہم وضع اسکے تھے یہی شراب خوری کر کے اسکے گھر کی ٹوڑیوں ہاتھ پیر سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے ایک روز اس جوان نے اپنے تدار نے اس فاحشہ سے کہا کہ کس ایک یہ بہر آشنائی چوری چھپکی رہے گی کھل کے تجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی ہے کہ عمر بھر سنی خوشی سے گذران کریں اس تجھ نے کہا کہ اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے تو ایک فرمایاں میری ہے مگر اسکو تو بھلا دے جیسے تو میں مدد مال دے اور سب اب بلکہ تیرے لونڈیوں کے تیری تابعداری ہو کر رہوں اور وہ کام یہ ہیں کہ اس اونٹنی کو جسے ہمچھو کہو اور تمام شہر کے ایک بیخ اور بلایں والی رکھا ہے اور تمام جانوروں بے زبان کو بھوکھ اور پیاس کے

عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے کی طرح مار ڈال اور اسکی کو پچین کاٹ کہ ہم سب اس بلا سے نجات پاویں اور اس
 مجتہد کے جانور بہت تھے اس سبب سے زیادہ اسکو اس اونٹنی سے دشمنی تھی غرض کہ قدارنا بکار نے اس ادنیٰ اور خسیس
 کام کیواسطے ایسے بڑا گناہ کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کے مار نیکی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں اور شاؤن کو
 بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا اور ایک روز ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے اگے جانے کی راہ تھی اسکی راہ
 روک کے گھاٹ میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اس کو چے میں گھاٹ کی جگہ نہیں بٹھایا جو وقت وہ اونٹنی
 چراگاہ سے پھری اور اس کو جبین پھر گھاٹ پہلے مدد سے تیرا سکی پیشانی پر مارا اور دو ستر ساتون شخص
 تلواریں کھینچنے لگے غل جچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس
 لگنے نہ دیتی تھی اور حریف حملہ کرتی تھی سب کو بھگا دیتی تھی آخر قدارنا بکار نے اسکے پیچھے ہٹ کر ایک تلوار سے
 کوچون میں ماری کوچون کے کٹتے ہی وہ اونٹنی زمین پر گری گرتے ہی سب یار اسے گرد سے پہنچے اور
 تلواروں سے اسکو پرنے پر زور کر ڈالا اس بات کو سن کر شہر والے سب غش ہوئے اور اسکے گوشت کو
 تقسیم کر کے اپنے اپنے گھر لگے اسکا بچہ جو تھپے سے آیا اور اپنی ما کا یہ حال دیکھا تو دآن سے بھاگ کر
 اسی پاڑ کے پشتے پر جا کر کھڑا ہوا جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرنے ہوئے باہر نکلے
 اور شہر کے لوگوں سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھی بات نہ کی بلکہ خدا کے عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے منگوایا
 لیکن اب بھی ایک بچاؤ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اسکے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اسکے سبب
 حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ قدارنا بکار اور دو ستر کاخون نے اس بات کو نہ سنا اور سہانگی
 کچھ حقیقت بخانی تب حضرت صالح علیہ السلام سب مسلمانوں کے ساتھ اس بچے کے لانے کو خجلی کی طرف
 گئے جو میں بچے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تین مرتبے آواز کی اور وہ پشتہ پہاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اسکے پاس
 گھس گیا حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے اور شہر والوں سے
 کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے اہل قہر سے کی اور اس بچے کے تین مرتبے آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو عذاب
 آگئی ہے تین دن کا مہلت ہے پہلے دن مہر تمہارے زرد ہو جائیگے اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن
 سیاہ اور پہرہ باجر اتھوڑا دن رہے بدھ کو ہوا تھا جمعرات کی صبح کو شہر والے بڑے کے اٹھے تو دیکھا کہ

سب کے منہ زرد ہو گئے ہیں تب سب کو یقین ہوا کہ کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا سب سچ اور واقع ہو گیا ہے اس وقت ان کی قوت غضبیہ نے جوش لیا اور قوت عقلیہ بالکل مغرول ہو گئی تھیں قذافی نے اپنے آٹھوں یاروں سے قسمیں ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قبل اُن کے تیس دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کیجئے یہ ارادہ دین ٹھان کر اسی رات کو یہ نو آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کرنے کو چلے چنانچہ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے ایک درخت اس مسجد میں تھا جس کی قدرت سے وہ درخت آواز بلند سے بولا کہ قذافی اپنے یاروں کے ساتھ آج کے مارنیکو آتا ہے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لیجائے اور دروازہ بند کر لیجئے حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب اسکے کہنے کے عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے جب قذافی نا بجا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو دان نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس سکے بے ادبی کرے وہ اسی سوچ میں تھا کہ یکایک فرشتے بموجب حکم الہی کے آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو ان بد بختوں کے منہ پر مارا بھر داس مار دینگے دسے سب اندھے ہو گئے اور حیران اور پریشان کرتے پڑتے بے تحاشا دان سے بھاگے اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنوئے میں گر کر مر گیا یہاں تک کہ سب مر گئے اور خضر اقدس و الآخرۃ ہوئے دوسرے دن شہر ہلے اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے اور قذافی وغیرہ کے وارثوں نے جو کئی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مہا ہوا پایا پھر کس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں سے جو کافر نے ظاہر کیا چنانچہ سردار اور سب شہر ہلے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اونٹنی نے عوض میں ہمارے نو آدمی رات کو مار ڈالے ہیں ہم ان آدمیوں کے عوض میں تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے گھر میں مارنیکو نہیں گئے تھے یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے انکو سزا دی ہے سب اسی سوال اور جواب میں تھے کہ خضر بن عمرو اس شہر کا بڑا رئیس جو ہمہ اپنی تمام فوج کے ساتھ سے شرف ہوا تھا اور بڑا معتقد اور دوست صالح علیہ السلام کا تھا اس حال کی خبر پا کے مسجد اپنی فوج حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو پہنچا اور ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا آخر کو چند آدمی درمیان میں آکر

اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے باہر جا دیں حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو نصیحت
 جانا اور جند بن عمرو اور دو سر مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیکر شہر سے باہر چلے گئے تیسرے دن کہ پھر کا دن تھا
 صبح کو شہر کے لوگ اٹھے سیکے منہ کا پانی پئے اس دن پھر نہایت تشویش میں رہا کہ کیا ہو نیا لاہی آخر یہ بات
 سوچی کہ سنگین مکانات خالی کیجئے اور جب خدا کا عذاب آوے تب ان مکانوں میں چھپ جائے کیونکہ عذاب الہی
 یا آسمان سے آویگا جیسے پانی یا پتھر کا برسنا یا زمین سے آویگا جیسے زلزلہ تو ان سب چیزوں سے اس مکانوں میں امن
 ہی اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دہشت نہیں ہے
 یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے غضب سے کوئی بچتا نہیں سکتی حاصل کلام کا پختہ نہ کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام
 موجب حکم الہی کے درمیان میں آسمان اور زمین کے ایک بڑی دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت
 آواز کی جسکے سبب سے پہاڑ جنبش میں آگئے اور نند ہوا آندھی کے طور سے چلنا شروع ہوئی سب شہر والے دہشت
 کما کے انہیں سنگین مکانوں میں گئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت
 کی چنانچہ اسکے سبب سے سب شہر والے اوندھے اپنے زانوؤں پر گر پڑے اور ان کے ہتھے پھٹ گئے اور
 سب جہنم داخل ہوئے ایک مکان میں سے باقی رہا حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں
 سے فرمایا کہ یہ ہر شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے اسکو چھوڑو
 اور کہ معظلمہ کے حرم کا احرام باندھو اور وہیں چل کر رہو چنانچہ وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے
 فرمانے کے بموجب عمل میں لائے اور نجات داریں کی حاصل کی **اللَّهُ جَارُ مَنْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى**
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں
 شہر خمر کے دروازے پر پہنچے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور پانی نہ پیے
 مگر یہ نہ دیکھا اور ڈرتا ہوا اس واسطے کہ وہیں ان کافروں کی کسی شہر میں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں اور جس جگہ پھر
 الہی نازل ہوتا ہے وہاں دور رہنا خوب ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ نود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی
 نہیں چلا کر ایک شخص جسکی ابو رحمان نام تھا کسی کام کے واسطے کہ معظلمہ میں یا تھا سو جب ایک حرم شریف کے اندر
 رہا تب تک عذاب الہی سے محفوظ رہا جب حرم سے باہر نکلا اور طائف کے طرف چلا رہا تب تک اسے عذاب الہی سے محفوظ رہا

اسکی قوم ہلاک ہو گئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طایف کے ہم پر جانیکے وقت جب اسکی قبر پر پہنچے اور عادت و مان کے لوگوں کی یہ تھی کہ جب اس قبر کے نزدیک پہنچے تو اسکو شنسا کر کہتے تھے تب اپنے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کسی ہی صحابہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فقہ اسکا مفصل اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس میں میری بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی چھتری سونے کی اسکے ساتھ دفن ہوئی ہے صحابہ نے جو یہ کلام سنا تو دوسرے اور اسکی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھتری اسکی نکال لائی اور اسکی قبر کو پھر سیطرچ بند کر دیا چنانچہ یہ قصہ بعضی سورتوں میں زیادہ تفصیل سے مذکور ہے مگر اس مقام پر حق تعالیٰ نے خود اس قصے سے جتنا مناسب تمایان فرمایا کہ خود کی قوم سرکشی سے اور شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غلاب ہو نیچے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم آئی کا انکار کیا اور پیغمبر کو اور اسکی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا اِذَا بُعِثَ اَشْقٰہَا جب اٹھا اترتا ہوا بد بخت اس قوم کا یسے قذاریں ساف اور عقل اور شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی تابعداری کی لینے اونٹنی کی کوچین کاٹین اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر مستند ہوا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰہِ پھر کہا اسکو اللہ کے رسول نے لینے حضرت صالح علیہ السلام نے اور اسجائے پر رسول اللہ فرمایا اکانا نام صالح فرمایا تاکہ شہاد ہو اس بات کی طرف کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا خدا کا کہنا تھا اور انکا ڈرنا بے سند خدا کا ڈرنا ناہی اس واسطے کہ رسول جکا ہوتا ہے اسکا پیغام پہنچاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اسکی زبان کہتا ہے گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے اور اگر نام حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ بوجھانما نَاقۃ اللہ یعنی چھوڑ دو اور ناکومت اللہ کی اونٹنی کو تاکہ جہاں چاہے چرے اور جس پانی کو چاہے پیوے اور سیطرچ کی ربیع اور اذیت نہ داور اسکی ہلاکت کے پیچھے نہ پڑو واسطے کہ گنوار دہقانی بھی اپنی ناقص عقل اور شعور سے اتنا جانتے اور بوجھتے ہیں کہ زور اور حکمت والے کے جانور کو چارے پانی پر سے انکا نچا ہے بلکہ سیطرچ چھیرنا نچا ہے تو خدا کے جانور کو جو سب حاکموں کا حاکم ہے اور سب زبردستوں کا زبردست اور ہر وقت نرا دے سکتا ہے اور جو چاہے سو کر سکتا ہے بطریق ادنیٰ پھیلا چاہے اور اسکے قتل کے پیچھے نہ پڑے کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے پھر گنوار دن اور دہقانوں اور بکریوں کے چرانہو لوں کی برابر بھی نہ سمجھنا

کمال نادانی اور بیوقوفی ہی اور یہ بلا عقل کے مغلوب کرنے اور شہوت کے غالب کر نیسے سر پر پڑتی ہی اور
 اس اونٹنی کی نسبت خدا کی طرف اس واسطے ہوئی کہ وہ کبلی ملک میں سوا خدا کے نہ تھی اور ایک وجہ یہ بھی
 ہے کہ بے بابا پ کے پھر سے پیدا ہوئی تھی اور حقیقت کی قدرت کا ظہور تھا اور دلیل تھی قیامت کے قائم
 ہونے پر اور مردوں کے زندہ ہونے پر گور سے ان سب باتوں کے جمع ہونے کے سبب اس کو ایک مرتبہ ایسا حال
 ہوا تھا کہ دو سر کا نور و نین وہ بات پائی نہیں جاتی ہے جس طرح سب دنیا کے مکانات میں بیت اللہ کا مرتبہ
 ہے و سقیہا اور چھوڑ دو پانی اسکے پینے کا لینے تمہارے جانور اسکے پانی کے حصے میں شریک نہ ہونے
 پاویں اس واسطے کہ تم نے راضی ہو کر عہدہ کیا ہے کہ ایک روز لڑائی پانی پئے اور دو سر روز تمہارے جانور
 پھر عہدہ و بیان کا توڑنا اور قول اور اقرار کے خلاف کرنا سب شریعتوں میں اور سب دینوں میں منع ہے بلکہ حرام
 ہے اور شہیت اور غضب کو عقل پر غالب کر کے عہد کو توڑنا کمال بے دینی ہے فَكَذَّبُوهُ پھر جھٹلایا
 اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس ڈرنے اور سمجھانے میں اور ان کی نصیحت کو جو اس آیت کا مضمون
 تھا لَا يَسْتَوِي السَّوْءُ فَيَا خُذْ لَكَ عَذَابُ آلِيمَ قَبُولِ يَخْلِفُ قَوْلُهَا پس کالی اس اونٹنی کی کو پھین ہر چند کہ کو پھین
 کاٹنے والا بھی تھا بن سالف تھا اور اسکے آٹھوں بار جو اسکے مدد گار تھے لیکن جو سب شہر والوں کی مرضی
 کے موافق یہ کام تھا اور سب سیکے خوش ہوئے تھے تو گویا سب اس میں شریک تھے اسی واسطے کہ وہ میں سے ایک
 شخص کا کام جو سب کے مشورہ اور صلاح سے ہوتا ہے تو سب گروہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بموجب مضمون اس
 شعر کے سہ جواز قومی کی پیدائشی کرد نہ کہ رانزرت ماند نہ مدرا اور سورہ قمر میں فَنَقَّاطِي فَعَقَّرَ جوارق
 ہے تو اس سے مراد فقط اس فعل کا کرنا ہے پس ان دونوں میں تعارض لازم نہ ہوا فَكَذَّبُوهُ حَلِيمٌ نَسِيمٌ
 پھر آٹ مارا ان پر زبانی لوگوں کے پروردگار نے جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی ترتیب کو آٹ ڈالا تھا اپنے
 اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت شہویر اور غضب اس واسطے دی تھی کہ ان دونوں کو عقل کا تابعدار کریں اور عقل اس واسطے دی تھی
 کہ اس کو شرع کا فرمانبردار کریں اور ان لوگوں نے اس کا عکس کیا یعنی شرع کو تابع عقل کا اور عقل کو تابع شہوت
 اور غضب کا کیا یہی نتیجہ ان کے گناہ کے سبب اور وہ گناہ یہ تھا کہ حکمت الہی کی ترتیب کو بدل ڈالا
 اور اسکے ضد پر عمل کیا جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو تلوار سے کہ میرے دشمن کو جا کے قتل کر وہ غلام جا کے

اسکے لڑکوں کو مار ڈالے فسق ہوتا پھر برابر کر دیا اس فرستے کو اور خاک میں ملا دیا یہ اس واسطے کہ اس کو اپنی کس
 قتل میں سب شریک تھے باطن میں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قتل زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے پھر جو کسی
 مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے نیرا ہو اور اس کو بُرا جانتا ہو تو وہ شخص گویا اس گناہ سے منزوں دور کچھ گناہ کی
 برائی اس کو نہ لگیگی اور جو اس مجلس سے دور ہو لیکن دل سے راضی اور خوش ہو اس گناہ کے کریمے تو گویا وہ مجلس
 میں موجود ہے اور اس گناہ میں شریک وَلَا يَخَافُ عِقَابًا اور نہیں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہلاکی کے
 انجام سے اس واسطے کہ انجام کا رستہ وہ شخص ڈرتا ہے جس کو یہ معلوم ہو رہے کہ انجام اسکا اچھا ہے یا بُرا اور نہایت
 یہ کام کر بیٹھے یا وہ شخص ڈرے جس کو اس کے انجام کا سبب جانتا مشکل ہو اور جو مفسدہ اس کام کے پیچھے اٹھے اس کا
 کا مدار کہ قرار واقعی نہ کر سکے سوا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے کہ بموجب نقصان کی بین پاک ہے وہ تو عالم
 الغیوب ہے اور پرے درجہ کی قدرت اور عتمان رکھتا ہے اس کو کیا پرواہی اگر ایک فرقہ اس کی مخلوقات سے کم ہو گیا
 بلکہ اس کا کچھ افسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے موتوں سے اس فریق کو پالا ہے سو ب پرورش میری اکارت گئی اور
 جس کام کے واسطے پرورش کیا تھا وہ کام ہوا اب یہاں پر جان لیا چاہئے کہ حدیث صحیح میں جو مسند امام
 احمد وغیرہ معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے اور وہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی
 اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بد بخت پہلی امتوں کا کون شخص ہے اور اس
 امت میں زیادہ بد بخت کون ہے حضرت علی نے عرض کی کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ بڑا بد بخت اگلی امتوں کا ایک سرخ رنگ شود کی قوم سے تھا یعنی قدر بن سائف کہ قصصی کے اوٹنی
 کی کو پھین کاٹی ٹھین اور اس امت کا بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری ڈاڑھی اس
 خون سے رنگین ہوگی اور اسی تلوار سے تو شہید ہوگا اب یہاں پر ضرور ہوگا کہ اگلی امتوں سے قدار کے زیادہ
 بد بخت ہونے کی وجہ اور اس امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل کی زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ بیان
 کی جاوے اور اس کا بیان موقوف ہے کئی مضمون کی تہید پر چنانچہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فرج کی شہوت سب
 شہوتوں سے خسیس اور بدتر ہے اس واسطے کہ اس حالت میں آدمی عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جانور کی
 سی حرکتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں اور اس شہوت کی جلے میں نجاست اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہے اور

یہ تمام باتیں
 قرآن مجید میں
 بیان ہوئی ہیں

موت کی جگہ کا کھنڈا اس شہوت کو لازم ہے جس کا تمام نبی آدم کے نزدیک چھپانا واجب ہے ایسا طے عادی
 پیدائشی آدمی کی ہے کہ اس شہوت کے نکالنے کے وقت بہت پردہ کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے اور اس کا
 نام مجلس اور محفل میں کو کر نہیں لینا مگر اس سے اور کنا سے اور جو گالی دنیا میں سنی جاوے سو اس شہوت
 سے کچھ کتنی زیادہ کر کے نکلی ہوگی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شہوت کسی طرح کی ہو لینے اس قسم مذکور کی ہو یا دوسری
 قسم کی جیسے کھانے کی یا پینے کی یا پہنے کی یا مکانات کی یا سوار کی یا سیر باغ اور بہار کی یا گانے بجانے کی یا
 خوشبو کے سونگھنے کی اور جو سوائے اسکے ہیں یہ سب کثیر اذیس غضب اور غیرت سے ہیں ایسا طے عرف
 میں ان لوگوں کو جو ان شہوتوں کے مغلوب ہوتے ہیں بدتر جانتے ہیں ان لوگوں سے جو غضب اور غیرت کی شہوت
 سے مغلوب ہوتے ہیں جیسے بادشاہ عیاش اور تما شبین کو برا جانتے ہیں بادشاہ سفاک خونریز سے اور
 اسکا بھید یہ ہے کہ غضب قوت سبب ہے غلبے اور قہر اور سیاست کی اور شہوت قوت کے باعث ہی تلق
 اور چالوسی اور خوشامد کی اور سب لوگوں کے نزدیک فاعلیہ قوت بہتر ہے منفعلہ سبب سے واجب حق تلف ہونے
 لگتے ہیں تو سب لوگوں کے نزدیک وہ شخص معیوب اور مطعون ہو جاتا ہے اور جس قدر وہ حق بزرگ ہوگا
 اس قدر طعن اور تشنیع زیادہ لاحق ہوگی تو اول بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق پر شہوت اور
 غضب کو مقدم رکھے اور نفس کے حق کو تلف کرے اُسے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ اپنی لذت شہوتی
 اور غضبی کے سبب سے دوسرے کا حق تلف کرے اور اس سے بھی زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان دونوں
 لذتوں کے سبب سے بہت آدمیوں کے حقوں کو تلف کرے پھر حق بھی آپس میں مختلف ہیں جیسے دنیا کا حق کہ
 اسکا تلف ہونا سہل اور آسان ہے آخرت کے حق تلف ہونے سے کہ اسکا دفعیہ بہت مشکل ہے چوتھا مقدمہ یہ
 ہے کہ آدمی پر تین حق بڑے اور عمدہ ثابت ہیں پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے جو اسکا پیدا کرنے والا اور نعمت
 دینے والا اور سب کام کا درست کر نیوالا ہے اور کس وقت اور کسی دم آدمی اسکے حاکم باہر نہیں ہو سکتا
 اور ہر کام میں آدمی اسکی مدد اور مہربانی کا محتاج ہے ایسا طے کوئی حق اور کس کا حق اسکے حق کی برابر ہی
 کہ نہیں سکتا دوسرا حق اپنی قوم اور برادری کا ہے کہ اپنی زندگی اور موت میں انکا محتاج ہے اور ہر طرح کی
 مدد کا ان سے امیدوار تیسرا حق اپنے نفس کا ہے اور اس حق حقیقت خود ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی ہیں

ہی بس سب بد بختوں سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان تینوں حقوں کو ایک سیس شہوت کے عوض میں تلف کرے سو یہ وہ نصف اگلی امتوں میں سے ہوں جن سے تقدیر بن سالف میں تھا کہ ادنیٰ اور حسین کام کے واسطے ان تینوں حقوں کو تلف کر دالا اول اپنے نفس کو حق کو تلف کیا کہ کافر مر اور دوزخ کا گندہ ہوا اور اپنی زندگی کو برباد کیا دوسرے اپنی قوم کے مخلوق کو تلف کیا یعنی اسکے سبب سے وہ حق تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے کسی کا نام اور نشان باقی نہ رہا تیسرے حق تعالیٰ کا حق تلف کیا یعنی اس اونٹنی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا تھا اور ہدایت الہی کی صورت تھی بلکہ رحمت اور عنایت الہی کے نزول کی سبب تھی اور بیت اللہ کی سسی بزرگی پیرا کی تھی سو اس کینخت نے اس کی کو بچن کا مین اور ہلاک کیا اور اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ابن ملجم ویسا ہی بد بخت تھا تو صلیح اس باہام کی اور شریح اس مقام کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے کمال کی صورت تھی اور ان کی نبوت پر گواہ صادق تھی اور قوم ثمود کی ہدایت کے واسطے جو حق تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوئی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا مرحمت کر کے اس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا اور وہی ہدایت ان کے سوال کے بموجب ناقہ کی شکل ہوئے ان میں ٹھہری تھی اور قراء پکڑا تھا یہاں تک کہ اس ناقہ کی تعلیم اور اسکے حق کو ادا کرنا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ہدایت کا قبول کرنا تھا اور عذاب الہی کے دفع کرنے کے واسطے ان کے دین قبول کرنے کے قائم مقام تھی گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ولایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر اور ظاہر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبے کی بزرگی اور ان کے دعا کی قبولیت اس جہرہ کے سے ظاہر ہوتی تھی اسی طرح سے وجود جہانی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ختم کرنے والا خلافت تھے کا تھا اور جناب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر تھا اور اس جناب کے قرب معنوی کی روشنی اسی راہ سے ظاہر تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت اس وقت میں اسی ذات جامع الصفات میں منحصر تھی اسی واسطے حدیث شریف میں جس طرح بیت اللہ کے حق میں وارد ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ یعنی دیکھنا بیت اللہ کا عبادت ہے اور قرآن شریف کے حق میں وارد ہے کہ النظر الی المصحف عبادۃ یعنی دیکھنا قرآن کے حرفوں کے حرفوں کی طرف عبادت

ہی اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے فرمایا ہے کہ انظر الی وجهہ علی عبادہ
یعنی دیکھنا علی رحمہ کے منہ کی طرف عبادت ہی سو اس وقت عبادت ہی سو اس وقت میں وجود شریف حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثل وجود شریف حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا اس واسطے کہ اس وقت میں شان
امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چشمہ خاص سے سیراب ہوتے تھے اور ہر حاجت ظاہری اور باطنی کو اس وقت
میں بسبب جمع ہونے تمام صفات کمال بشری کے وہ ذات مبارک کفایت کرتی تھی ایسے وقت میں اس وجود باوجود
کو جو اس بد بخت ترین بد بختوں نے شہید کیا تو گویا ہدایت کی شمع کو گل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو تلف کیا اور تمام
امت کے حق کو بھی تلف کیا یعنی ایسی ذات کو جو اس وقت میں اپنا ثانی اور قائم مقام فضیلت اور بزرگی میں نہ تھی
تھی ہلاک کر کے تمام امت کو جھاڑ دے رستی کے مانند منتشر اور فوج بے سردار کی طرح پریشان کر دیا اور اپنے
نفس کے حق کو بھی تلف کیا اور کندہ و غور خکا ہوا اور اپنا زندگانی کو برباد کیا اور یہ سب برائی اس بد بخت کو اسی
شہوت کے سبب سے حاصل ہوئی تھی چنانچہ روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبداللہ
بن طلحہ مروی تھا خادجی مذہب کو نے میں آیا اور ناگہان اسکی نظریک عورت خوبصورت چرچکا نام قطام تھا پڑی
اور دل اور جان سے اس پر فریفتہ ہوا اور وہ عورت بھی یہی مذہب باطل رکھتی تھی اور باپ اور بھائی
اسکا نہروان کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے مبارک سے جہنم داخل ہوئے تھے جب ابن طلحہ کو اسکی
طاقت کا خیال دل میں پڑا اور خط کتابت اس مقدمے میں اسکی شروع کی اور آدمیوں کو درمیان میں ڈالا
تب اس عورت نے جواب میں یہ کہا کہ ایک میرا کام ہی اگر وہ مجھ سے ہو سکے اور تو اسکے کرنے کا اقرار کرے
تو البتہ میں مجھ کو قبول کر دوں اور اپنے تئیں تیرے نکاح میں دوں اور وہ کام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو تو شہید کر اس ملعون نے کہ مغلوب شہوت کا تھا اس بات کو اس ملعونہ کی قبول کیا اور اس کام کی تدبیر
میں پڑا چنانچہ ایک تلوار ہزار درم کو خرید کی اور اسکو زہر کے پانی سے بھایا اور اپنے پیاروں کے اسلام کی تدبیر
پچھلی اسکے یاروں کے کہا کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس واسطے کہ کئی نگہبان اپنے ساتھ نہیں
رکھتے ہیں اور اکیلے رات کو اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں کسی دن مسجد میں اندھیرے کے وقت چپ رہے اور
اپنا کام انجام کو پہنچا چنانچہ انیسویں رمضان مبارک کی صبح صادق کی وقت کہ ہنوز تاریکی باقی تھی حضرت علی

رضی اللہ عنہ گھر سے مسجد شریف میں تشریف لائے اور وہ ملعون ایک ستون کے آڑ میں سترہ اسی کام پر کھڑا تھا اور آپ کی عادت تشریف اسی تھی کہ مسجد میں سوئے ہوئے آدمیوں کو تحییر کی آواز سے بیدار کرتے تھے تاکہ وہ مسجد کے طہارت کریں اسی ارادے سے جو نہیں اپنے مسجد شریف میں قدم مبارک رکھا وہیں اس ملعون کو پیچھے غفلت میں ایک تلوار آپ کے سر مبارک پر مار دی اور بھاگا آدمی ہر طرف سے دوڑے اور اس کو پکڑنے کی قید کیا ہر چند کہ زخم چندان کاری نہ تھا لیکن نہ ہر کی تاثیر سے آپ کا کالہم ہوا اور اس حال کو ان ظلمانی سے فردوس برین کو اتنا فرمایا چنانچہ اکیسویں رات کو رمضان کی حمد مبارک کو بخج الخیرۃ میں جو ایک جگہ کا نام ہے اس کو نے میں مسجد جامع سے ایک فرسنگ پر حیرۃ النساء کی راہ میں وہاں مدفون کیا اور آپ کی قبر کو بلند نہ کیا بلکہ بالکل بے نشان رکھا تاکہ خارجی لوگ جو اس زمانہ میں کوفے کی فواج میں بہت منتشر تھے کچھ بے ادبی آپ کے حمد مبارک سے نکرین اور یہ قصہ ستم جرمین واقع ہوا اور آپ کی شہادت سے نبوت کی مخالفت منقطع ہو گئی اور کوئی قائم مقام اس سے تہ کا نہ رہا یہی بات صحابہ نے سمجھ کے نہایت افسوس کیا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب خبر پہنچی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنی تو فرمایا کہ اب چاہیں سو کرین ایسا کوئی نہ کرے کہ ان کو کسی بد کام سے منع کرے گا اب جانا چاہئے کہ صحابہ میں بعد وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علماء اور واعظ بہت موجود اور آدمیوں کو بد کاموں سے محابا لینے بے دہشت منع کرتے تھے اور کسی کی بنی امیہ کے پادشاہوں یا دوسرے سرداروں سے لحاظ اور خاطر داری سچی بات کہہ دینے میں نکرے تھے لیکن انکا آخر لاہن مانتہ سمجھانے علماء کے اور رہنمائی اولیاء کے تھانہ پیغمبروں کے حکم کے مانند کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا اسی جگہ سے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشتیاق ہو چکی وہ جہر طاف ہو گئی کہ اس وقت میں تمام کمالات ولایت کے جو قائم مقام نبوت کے ہی اسی ذات مبارک میں مختص تھے دوسرا کوئی اس وقت میں ویسا نہ تھا بخلاف خلفاء سابقین کے زمانے کے کہ اس وقت میں دوسرے بھی ایسے تھے جو لیاقت اس امر کی رکھتے تھے چنانچہ ان کے معدوم ہونیکے بعد اس امر کو سمجھال کیا اور ان کے قتل ہوئیے میں خلل نہ پایا گیا بخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے کہ یہ خاتم الخلفاء تھے تو انکا قتل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے انوار کو بالکل بجھا دینا تھا اور بہدایت کی شمع کو گل کر دینا تھا اسی واسطے ان کے قتل سے ایسی خرابی دین میں ہوئی کہ پھر تدارک

بجائے ان کے قتل ہونے کے

اسکا نہ ہو سکا اور اگر کسی کو یہ شبہ خاطر میں گذرے کہ اس بد بخت ترین کی حرکت سے ثنود کی قوم سب ہلاک ہوئے
اور اس امت کے بد بخت ترین کی حرکت سے باقی ماندہ کو کچھ آسیب نہ پہنچا اسکا کیا سبب ہے اسکا جواب یہ ہے کہ
ان دونوں میں فرق دو وجہ سے ہے اول وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے سے تمام ثنود کی قوم راضی
اور خوش ہوئے تھے اور اکثر اس امت میں لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے پر راضی نہ ہوئے تھے بلکہ
اس حرکت کو نیلے پر لعنت اور نفرین کرتے رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے کے بعد اسکا
بچہ بھی غایب ہو گیا تھا اور بالکل اسکا نام اور نشان نہ رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے
بعد آپ کی اولاد و امجاد باقی رہی اور آپ کا نام اور نشان قائم رہا اور اس ولایت کا نور جبکہ آپ حامل تھے
نہا بعد نسل ایک حامل آپ کی اولاد میں پیدا ہوتا رہا اور امام اپنے وقت کا ہوتا رہا ہر چند کہ وہ ہیت
اجتماعی مٹ گئی تھی لیکن وہ نور متفرق اور منتشر ہو کے موافق استعداد کے ہر ایک فرقے میں اعلیٰ خیر سے
قائم رہا ان سببوں سے یہ امت اس طرح کے خدا بون سے نچ رہی اور ایک سچے عجب آپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوا
تھا کہ اس دن بیت المقدس میں کوئی پتھر نہ تھا جسکے نیچے سے خون جوش نہا رہا تھا و اللہ اعلم بحقیقۃ الحال

سورۃ اللیل

یہ سورت مکی ہے اس میں اکیس آیتیں اور اکثر مکے اور مین ثنودس حرف ہیں اور اس سورت کا ربط و انسب کی
سورت یہ ہے کہ ان دونوں کو قسم سے شروع کیا ہے اور اس امر میں دونوں سورتیں مناسبت تمام رکھتی ہیں
اور اس سورت میں انسان کے نفس کا اختلاف مذکور ہے لیکن بعضوں کے دل میں بدکاری ڈالی جاتی ہے اور بعضوں کے
دل میں پرہیزگاری اور لوگوں کا حال مذکور ہے اور بعض اپنے نفس کی پاکی میں مشغول ہیں اور بعض اپنے نفس کی
ذلت اور غواری کے پیچھے پڑے ہیں ثنوت اور غضب کی تابعدار کیے سبب اور اس سورت میں بھی نبی آدم کے علموں کا
اختلاف بیان ہے نیکی اور بد بختی میں لیکن بعضوں کو اچھی راہ چلنے پر توفیق دی ہے اور بعضوں کو بری راہ بد بختی میں ڈال دیا
کر رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ دونوں سورتوں میں بڑے بد بختوں کا حال بیان ہے چنانچہ اس سورت میں ثنود کی قوم کے بڑے
بد بخت کا حال بیان ہے جسکا نام نذر تھا اور اس سورت میں اس امت کے بڑے بد بخت کا حال بیان ہے

جس کا نام امیہ تھا اور حضرت بلال ایسے شخص کو ایذا دیتا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گاری اور صحبت سے ایک ایسا بڑا رتبہ حاصل کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے نافر سے ہم پہنچائی تھی اور اس سورت کا نام واللیل اس سبب سے رکھا ہے کہ عربی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں اور اس سورت میں آدمیوں کے علموں ان کے اختلاف کا بیان منظور ہے نیکی اور بدی میں اور بڑا عمدہ وقت اس اختلاف کا رات ہی کہ عابد لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور چور چوری میں اور عیاشی حرام کاری اور شراب خوری میں اور زاری لوگ دنگہ اور مصیبت میں اور بعض مجبوں کی بدائی میں تڑپ تڑپ کے رات کاٹتے ہیں اور بعضے باغ وصال اور چین ہم خوشی سے اپنے آرزو کے دہن کو مراد کے پھولوں سے پُر کرتے ہیں معرغ شب بنور گذشت دلب سحر گذشت بیت فرق است میان آنکہ پاکش در بر با آنکہ دو چشم انتظارش در ہر چند کہ دین ہی است تم کے اختلاف اور اور رنگ برنگی معاشی ہو رہتے ہیں لیکن جودن کا وقت ظہور اور روشنی کا ہی تو ہر شخص تکلف اور بناوٹ کرنا ہی چور عابد بن کے نکلتا ہے اور فاسق صالح کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اختلاف ات کے کہ تاریکی کے سبب سے حجاب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور شرم اور حیا بالکل جاتی رہتی ہے ہر شخص اپنے نفس کی خواہش کے موافق بے تکلف اور بے پردہ ہو کے اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے اور ظاہر کا تکلف اور بناوٹ بالکل جاتا رہتا ہے اور سبب نزول اس نور کا یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں دو شخص رئیسوں میں بڑے لڑائی تھے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرا امیر بن خلف اور ان دونوں کا معاملہ مال کے صرف کرنے میں مختلف تھا امیر مال بہت رکھتا تھا اور بارہ غلاموں کو تربیت کر کے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کیا تھا چنانچہ ایک غلام کو کھیتی کا وار د غنہ کیا تھا اور ایک کو میوؤں کے باغ کا اور ایک کو قیمتی کپڑوں کی تجارت کے واسطے میں اور شام کی طرف بھیجتا اور ایک کو جانور وں پر مقرر کیا تھا کہ دود اور دہی اور نسل کی خبر داری کر کے اسکے حاصل کو جمع کیا کرے اسے ہر طرح ہر غلام کو ایک کام سپرد کیا تھا اور اس بدیر سے مال بہت جمع کیا تھا اور باوجود اس ثروت و ثلوت باوجود اس کے ایک کوڑھی فقیر کو نہیں دیتا تھا بلکہ اگر کوئی غلام کسی محتاج کو کچھ آدمی دھڑی کھینچتا تو اس پر خا ہوتا بلکہ اس کو کام سے موقوف کرتا تھا اور اگر کوئی شخص اس کھیت کو بطور نصیحت کے کچھ سمجھتا تھا کہ باوجود اس کثرت مال کے اللہ تعالیٰ کی رضا

محرم الحرام ۱۲۸۵ھ

محتاجوں اور کمزوروں کو اسطے نہیں دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ کیون نہیں کرتا ہے تو وہ بد بخت اسکے جواب میں کہتا ہے کہ اول تو آخرت ہی کہاں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال اور اسباب اور اولاد میں جمع کیا ہے کہ مجھ کو کچھ احتیاج بہشت کی نعمتوں کی نہیں ہے اور ان چیزوں سے جن کی طمع اور لالچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور محتاجوں کو دیتے ہیں اور اس سبب ان لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں مجھ کو کچھ پروا نہیں ہے اور اسکے غلام میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور بزرگی میں ان کا مرتبہ اس حد کو پہنچا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عالم معاملہ میں اپنے آگے آگے بہشت میں دیکھا اور ان کے حق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت بلال کی مشاق ہے سو حضرت بلال جو وقت میں کہ ملوک اس بد بخت کے گھسے پوشیدہ اسلام لائے تھے آخر کو رفتہ رفتہ ان کے اسلام لانے کی خبر اسکو پہنچی تو اول ان کو مغرول کیا اور خزانے اور تہخانے کی دار و غلی جملہ سے متعلق تھی دوسرے غلام کو سپرد کی پھر انکو اپنے سامنے بلوا کے پوچھا کہ تو کس کو پوجتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو اس ملعون نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دے نہیں تو میں تجھ کو بڑی سزا دوں گا اور مارتے مارتے مار دے گا حضرت بلال نے کہا کہ میں تو اس دین سے نہیں پھرتا لیکن میں تیرا غلام ہوں تو بچا ہے سو کہ اس شقی از لہ نے اپنے غلام کو ایسا حکم کیا کہ وہ چند ہفتے تک بد نہیں بول کے کانٹے چھو یا کر وادرجب آفتاب خوب گرم ہو تب دھوپ میں ان کو بت لٹا کر سسر پیر تک اپر گرم پتھر رکھ دیا کہ و تا کہ ہل سکین اور گردن کے آگ جلا دیا کہ وادرجب شام ہو تب آتھ پیر باندھ کے اندھیرے مکان میں قید رکھو اور باری باری رات بھر کوٹے مارا کرو اور صبح تک مار موقوف نہ کرو اسطرح کتنے دنوں تک حضرت بلال اس مصیبت میں گرفتار رہے اور پکار پکار کر ادا ادا کہا کرتے تھے بیٹے معبود میرا ایک ہے معبود میرا ایک ہے ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس طرف سے گزرے اور اس ملعون کے گھر سے آواز نہ لایا اور زاری کی آپ کے کان نہیں پڑی پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے لوگوں نے کہا بلال نام ایک غلام ہے اسپر پڑتی ہے یہ آواز اٹھانے کی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کے نہایت رنج ہوا اور صبح کے وقت اسکے گھر میں آپ شریفین لگئے اور اس مرد کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ خدا سے ڈر اور اس غلام

اتنا ظلم ناحق مت کر اس واسطے کہ اسے پیہر دین کو قبول کیا ہی اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا مندی کو اختیار کیا ہی تھجو چاہئے کہ اس غلام کو غنیمت جان اور اسکے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں بیکر کام آویگا اور تھجو سکی سختی سے بچاویگا اس ملعون نے کہا کہ آخرت ہی کہاں اور یہ دین کہاں سے معلوم ہوا کہ سچا ہی اور اگر بالفرض آخرت ہوئی تو بھی مجھ کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہی کہ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال میں فریفت ہوں بیکر پاس اس دنیا میں بھی بہت موجود ہی چنانچہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہی جو میرے کارخانے میں کثرت سے موجود نہ ہو اور مضمون ان بیوقوفان کا زبان پر لایا یہ صحیح تو ہمارے کدڑی ہی شب دلا آدم سے گدڑی ہی حاجت کی خبر کے معلوم یہاں تو آرام سے گدڑی ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسکو سمجھایا اور نصیحت کی کہ میرا کہاں اور اس سچا مسکین پر ظلم کرنے سے باز آ اس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہارا دل اس پر ترس کھاتا ہی تو تم بھی مالدار ہو اور آخرت کا اعتقاد بھی رکھتے ہو تم ہی ثواب کھاؤ اور اس غلام کو مجھ سے خرید کر لو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس بات کی آرزو رکھتے تھے فرمایا کہ اس سے کیا بہتر ہی اسکے عوض میں جو تو طلب کر بگا میں دو دیکھا اور اسکو خرید کر وں گا اس کا کرنے عاجز کرنے کو کہا کہ تم اسکو نہ خرید کر اسکو کے اور اگر یوں ہی تمہیں منظور ہی اور تمہیں اسکے خرید کر نیکا بڑا شوق ہی تو اپنا غلام تقاس رومی مجھ کو دو اور وہ آپ کے غلاموں میں بڑی لیاقت اور قابلیت تجارت کی رکھتا تھا چنانچہ دو ہزار دینار کے قریب پونجی جمع کی تھی اور اس غلام کو بیسے بلال کو مجھ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے جان تک دینے میں حاضر نہ رکھتے تھے اس بات کو دل اور جان سے قبول کیا بلکہ چالیس اوقیہ اور سپر زیادہ کر کے اس کا فر کو بیسے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قید خانے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلے وہ کا فر آپ کو دیکھتا تھا اور ہنستا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص باوجود اس عقل اور دانائی کے اس معاملے میں کس قدر دھوکھا یا ہی اور اپنا نقصان کیا ہی بیسے ایسے غلام قابل کو جو دو ہزار دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے نیکے غلام کے عوض میں دیا ہی جو کیا کام کا نہیں ہی اور ایک کوڑی بھی پونجی نہیں رکھتا ہی میں ایسے غلام کو بیسے بلال کے مانند ایک دانق کی عوض میں کہ ورم کا چھنا حصہ ہوتا ہی نہ خرید کروں بلکہ مفت

اور اس کو بیسے بلال کو دیکھتا تھا اور ہنستا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص باوجود اس عقل اور دانائی کے اس معاملے میں کس قدر دھوکھا یا ہی اور اپنا نقصان کیا ہی بیسے ایسے غلام قابل کو جو دو ہزار دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے نیکے غلام کے عوض میں دیا ہی جو کیا کام کا نہیں ہی اور ایک کوڑی بھی پونجی نہیں رکھتا ہی میں ایسے غلام کو بیسے بلال کے مانند ایک دانق کی عوض میں کہ ورم کا چھنا حصہ ہوتا ہی نہ خرید کروں بلکہ مفت

بھی نہ لوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ اس قدر سب سے
 نزدیک ہے کہ اگر تمام مین کی بادشاہت کے عوض میں تو بیعت تو بھی مین بے لئے پھوڑتا پھر مال رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر کیا اور سب مال جو گذرا تھا عرض کیا کہ
 اس طرح سے میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آپ گواہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے انکو
 میں نے آزاد کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ اس روز فارغ البال ہو کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں رہنے لگے اور نیکبختی و دولت
 جہان کی حاصل کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا اسلام سے کہ مسلمانوں کی نہایت ضعیفی اور
 عاجزی کا وقت تھا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق
 اور حاجتوں میں اور کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو چھڑ لینے میں اور رسول کے دو سب سے اچھے
 کاموں میں صرف کر کے ذخیرہ آخر کا جمع کیا تھا چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خرید کرنے میں جو کچھ خرچ کیا سو بھی
 معلوم ہو چکا اسی طرح سے سات شخص غلام اور لونڈی قریش کے جنہوں نے دین اسلام کو دل سے قبول
 کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب ان کو ایذا دیتے تھے خرید کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے آزاد
 کر دیا تھا چنانچہ ان میں سے ایک عامر بن نفیرہ ہیں کہ بنی مدعان کے غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے انکو ان کے مالکوں سے ایک دھل بھر سونے کی عوض میں خرید کر کے آزاد کر دیا اور وہ ہجرت کی سفر میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کامی میں مشرف تھے اور ہر مومنہ کے دن شہید ہوئے اور دسے بچہ اور دیا اللہ
 مین سے تھے اور ان میں سے ایک ذبیہ ہیں کہ کمال کی نہایت کو پہنچے تھیں اور بڑا ایمان کامل ان کو نصیب
 ہوا تھا ان کو بھی ان کے مالکوں سے لیکر آزاد کر دیا تھا لیکن قصائے کردگار سے بعد آزاد ہونے کے انکی آنکھوں میں
 درد ہوا اور بینائی ان کے آنکھوں کی جاتی رہی ان کے مالکوں نے بہانہ منکران کو طعن کے طور سے کہا کہ کچھ
 لات اور غری کی مارنے جھگڑو کیسا اذہم کر دیا انھوں نے جواب دیا کہ یہ بات تمھاری جو بھٹی ہے لات اور غری
 کو ہرگز یہہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ اچھا یا بُرا کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ مالک ہے جو چاہتا
 ہے سو کرتا ہے یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسند ہوئی اور اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور وہ

بنیائی تھی ویسی ہی ہو گئی اور انہی عین سے مہدیہ اور ان کی بہنیں ہیں کہ یہ دونوں ایک عورت یعنی عبداللہ کی
لوڈیاں تھیں اور وہ عورت ان کو نہایت ایذا پہنچاتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے حال سے خبر پا کر
اس عورت کے گھر شریف لینگے اور اس کو نصیحت کی کہ ان کو ایذا مت دے اور جو کچھ ان کی قیمت ہو مجھے اس
اس عورت نے قیمت بہت مانگی آپ نے بلا کر ان کی قیمت موافق اس کی خواہش کے اس کو ادا کی اور ان دونوں سے
کہ اس عورت کے آٹا پیسے میں مشغول تھیں کہا کہ خوشخبری ہو جو تم پر کہ میں نے تم دونوں کو مول لیکر اللہ تعالیٰ
کی رضا مندی کے واسطے آزاد کر دیا اب اٹھو اور آٹے کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ اندرون نے عرض کی اے ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برسوں پہلے اس کے گھر میں پرورش پائی ہے اور اس کا نکاح کیا ہے اب یہ اس کا کام
ادھور اچھوڑنا مناسب نہیں ہے اس آٹے کو پیسے ہم آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہاوت
کو سنکر اپنا فریہ کی اور ان کو انہما کے کہنے کے بموجب اجازت دی اور انہی میں سے ایک عورت وہ ہے کہ
ہے مول کی ملک تھی اور نبی مول ایک فرقہ ہی بنی ہدی سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان
سے مشرف نہ ہوئے تھے اس نوڈی کو اسلام لانے کے سبب سے سخت تعذیر اور تعذیب کیا کرتے تھے یہاں تک
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسے طر سے ام عبیدہ کو بھی خرید کر کے
آزاد کیا اور سولے لاکھ جو مذکور ہوئے اور بہت بردون کو آزاد کیا ہے اور بعد اس تمام طرح کے چالیس
ہزار درم جو سرمایہ ان کے پاس باقی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بموجب آپ کے فرمانے کے دوسرے
مسلمانوں کے تیرہ برس کے عرصے میں صرف کیا اور چھ ہزار درم جو باقی رہے تھے کچھ ہجرت مفرین اور
کچھ مسجد نبوی کی زمین خرید کرنے میں اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں صرف کئے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بار بار اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کلمہ کو ارشاد فرمایا کہ مَا لَفَعْتَنِي مَالًا أَحَدٍ قَطُّ
مَا لَفَعْتَنِي مَالًا ابی بک نے کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھ کو
فائدہ ہوا اس واسطے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال اور ابو طالب اور عبدالمطلب کا مال آپ کے کلمے
اور لباس میں اور صلہ رحم میں یعنی خویشی اور اقربا کے لیے میں اور مہمانوں کی ضیافت میں اور محتاجوں
کی خبر گیری میں صرف ہوا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسلام کی شہادت اور بدی کی زیادتی میں اور

مسلمانوں کی خلاصی میں کافروں کے پیچھے سے اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دستگیری میں صرف ہوا اور دونوں
مصرف و فون میں آسمان اور زمین بلکہ تفاوت ہے حاصل کلام کا جو وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
سب مال تمام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا اور بالکل فقیر اور محتاج ہو گئے ایک روز ایک کملی کرنیکی
طرح گلے میں ڈال کر اسکو کانٹے سے گھونٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اسوقت
حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکرؓ تو بڑے مالدار اور
تو نگہ تھے یہ کیا ہوا کہ فقیروں سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں
نے سب اپنا مال مجھ پر اور میرے واسطے خرچ کر ڈالا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جنت
نے ابو بکرؓ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ اس فقیری میں بھی مجھے راضی ہے یا کچھ رنج دل میں رکھتا ہے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کلام کے سننے سے ایک عجب حالت پیدا ہوئی اور اصحاب حال کے مانند خود
ہو کے کہا کہ میں کیوں کر اپنے پروردگار سے کدورت رکھوں گا اور اس کلمہ کو بار بار اپنی زبان پر لاتے تھے انا
عق ربی راضی انا عن ربی راضی یعنی میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں سو حق تعالیٰ نے اس سورت
میں ان دونوں معاملوں کو ذکر فرمایا ہے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور امیہ بن خلف کا اب سب
اچھائی اور برائی کو اور آدمیوں کی ہمت اور کوشش نیکی اور بدی کی تھیں میں مختلف ہو چکا ہوں ہونا تو بڑا عجب ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی سَمَکَاتِہَا ہون میں رات کی جب چھپا کیو اور چھپا جاوے اپنے آفتاب کے نور کو چھپا لے
اور سب نیا کو تاریک کر دے اور یہ ایک نمونہ سب عمل بد کا یعنی اسے بطرح بڑے کام کی سیما ہی روح اور
دل کی روشنی کو چھپا لیتی ہے اور رات چھپاؤ اور پردہ پوشی کا وقت بھی ہے اور جو کام کہ حیا اور پردے
تعلق رکھتے ہیں سو اسوقت بہت ہوتے ہیں جیسے کوئی بید کرنا اور بھاگنا چھپ کے یا چوری کرنا یا زنا کرنا یا
یا کر کرنا یا جادو کرنا اور اکثر شیطانوں کے تصرف ہوتے ہیں وَالنَّہَارِ اِذَا تَجَلّٰی اور تم کھاتا ہوں
میں دن کی جب روشن ہو جاوے آفتاب کے نکلنے سے اور بدی اور غبار کے نہونے سے اور یہ نمونہ ہے نیکی

عمل کا روح اور دل کے روشن کرنے میں اور جو کام کہ روشنی اور بے پردگی سے عطا کر سکتے ہیں وہ اکثر ہی وقت واقع ہوتے ہیں جیسے روزی طلب کرنا اور آدمیوں کا کمائی کو اور آپس میں ملاقات کے واسطے یہ ہر ادھر جانا اور فائدہ دینا یا لینا جیسے پڑھنا یا پڑھانا اور سیکھنا یا سکھانا **وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ** اور تم کھاتا ہوں میں اس حکمت الہی کی کہ پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو اور ہر قسم کے جاندار کو تاکہ آپس میں جمع ہوں یعنی جتنی کریں اور نسل بڑھے اور دودھ اور دہی اور گھی پیدا ہو اور یہ پیدا کرنا نر اور مادہ کا غیر اور شر کے احتیاط کا نمونہ ہے اور کھال اور نقصان کے ملنے کا نشان ہے سب کا خون میں اور نبی آدم اور جانداروں کو اولاد کی زیادتی کا سبب ہے اور اولاد کی کثرت سے بہتیرے فائدے متصور ہیں جو ہر واحد میں اپنے فطرتی یا فقط مادہ میں یہ اچھائی اور برائی یا کمال کو پہنچانا اور ناقص رہنا ہونہ سکتا تھا اور وہ مضمون جس پر یہ تینوں قسمیں ہیں وہ یہ ہے **إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ** تحقیق کو شش تمہارے عملوں اور غلوں کی بہت مختلف اور رنگارنگ ہے جیسے ایمان اور کفر صلاح اور فساد اور نیک اور بخل اور بخل اور غیر عمل ہیں اور آدمیوں کے نیک اور بد کاموں کو مختلف ہونا اس قدر کثرت سے ہے کہ اسکا شمار کوئی نہیں کر سکتا مگر اصل اور جڑ ان کی تین قسمیں باہر نہیں ہیں پہلی نری خیر کہ کچھ بھی ملاد شہزاد کا نہیں رکھتی دوسرے برا شر جس میں بوجھ بھلائی کی ہوتی ہے خیر اور شر طے ہوئے چنانچہ تینوں قسموں مذکورہ میں انہی تین قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے اب جانا چاہئے کہ عملوں میں خیر محض دے میں جو ظاہر اور باطن میں نیک ہوں سو ان کے واسطے تین شرطیں ضروری ہیں اول یہ کہ صورت ان کی شرع کے موافق ہو دوسرے یہ کہ نیت خالص ہو تیسرے یہ کہ اعتقاد صحیح اور یقین کامل سے کیا ہو اور شہ محض دے ہیں کہ تینوں شرطیں مذکورہ ہیں پائی بنادین لینے صورت اسکی خلاف شرع کے ہو اور نیت بھی بری ہو اور بد اعتقاد ہی سے اسکو کیا ہو اور جس میں خیر اور شر مخلط ہو وہ اسکی بہت قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ صورت اسکی موافق شرع کے ہو مگر نیت فاسد ہو جیسے نماز کسی کے دکھانے کے واسطے پڑھنا دوسری قسم یہ ہے کہ صورت اسکی شرع کے خلاف ہو دے مگر نیت نیک ہو دے جیسے روزنا پٹنا کر بلا کے شہید و نکے واسطے یا باجون کا سنا تاکہ ذوق شوق حق تعالیٰ کا زیادہ ہو دوسری قسم یہ کہ صورت اور نیت دونوں درست ہوں لیکن اعتقاد کی درستی سے نہ کیا ہو جیسے کافروں کا شہ خیرات کرنا اور

میں ان تینوں قسموں سے بہت سی قسمیں نکلتی ہیں اور بڑا لبا چوڑا پھیلاؤ ہو سکتا ہے چنانچہ فکر کرنے والے اور سوچنے والے پر بہت بات چھی پنہاں ہے لیکن ان سب قسموں کا مرجع انہی تین قسموں کی طرف پھرتا ہے اور یہی تینوں قسمیں جزا اور جزا کے اختلاف کا سبب پڑتی ہیں اور ہر ایک ان میں سے علحدہ علحدہ یا مل کے ثواب کو یا عذاب کو پا رہی ہے چنانچہ اسی اختلاف کی تفصیل مال خرچ کرنے کے بیان میں ارشاد ہو رہی ہے اور اسی اختلاف کا بیان اس سورہ میں منظور ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی پھر جس کسی نے دیا اپنا مال و کثرت اور ڈرا دکھلائے اور سنا لئے سے خلعت کے اور بچا لگائے اور نفس کی خواہشوں اور بدعتوں اور گنہگاروں کو مرد کرنے میں خرچ کرنے سے اور بعد دینے کے بھی بچا احسان رکھنے اور بد لا چاہنے سے و صدق باہر حسبے اور سچا جانا پیغمبر کی شریعت کو اور نیک جزا کو جس کا بعد مرنے کا امیدوار ہے تو اس شخص نے اپنا کام کیا کہ سب طرح سے اچھا ہے اور برائی کا لگاؤ بھی نہیں ہے یعنی اس کا ظاہر عمل مال کا خرچ کرنا ہے جو دنیاوی اور شریعتوں میں بہتر ہے اور اس کا باطن کا عمل اتنا ہے جسے بچنا یا اور سمجھ سے کہ نیت کی درستی میں اور فائدے کے باقی رہنے میں کافی ہے اور اس کا اعتقاد بھی درست ہے جسے پیغمبر کی شریعت کو سچا جانتا ہے اور نیک کام کے ثواب کا آخرت میں امیدوار ہے اور اسی امید پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو نیک جزا کے لائق بھی ہوا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَسَيُجْزٰیہٗ پھر جلدی آسان کر دینگے ہم اس پر راہ آسانی کی یعنی اس کو دنیا کے سب اچھے کاموں کی توفیق دینگے اور ان عبادتوں کی توفیق دینگے جو آخرت میں اس کے کام آویں تاکہ اس توفیق کے سبب اس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاوے اور دل اور جان سے اس میں مشغول رہا سو اسے نیک کام کا نفع ہے کہ جو کوئی اس کو ہمیشہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سبب سے اچھی راہ چلنا اور نیک بات کو اختیار کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ ظاہر کی تکلیف اس کی عادت ہو جاتی ہے اور بموجب حکیموں کے قول کے کہ العادة طبعیۃ ثانیۃ یعنی عادت ایک دوسری طبیعت ہے کچھ رنج اور شفقت اس کو اس کام کرنے میں معلوم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے اس کے دل کو رنج ہوتا ہے پھر جب موت اس کی آتی ہے اور اس عالم سے جدا ہونیکا وقت پہنچتا ہے تو اس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے کہ گویا قید سے چھوٹتا ہے اور بعد مرنے کے بھی منکر نکیر کا جواب اور شرا و شر کا

ہوں اور حساب کتاب کا خوف اور میزان کا وعدہ اور پل صراط کے اترنے کی نعمت سب کچھ آسان ہو جائی ہیں اور کچھ بھی رنج اور مصیبت ان سختیوں کی اسکو معلوم نہیں ہوتی ہے وَأَمَّا مَنْ تَجَلَّىٰ وَكُنَّفَىٰ اور جس کسی نے تجل کیا اپنے مال لینے میں اور پر وائلی آخرت کی نعمتوں سے اور اس مال کو سبب جانا ہے پروائی کا وگت لگا بجا بِالْحَسَنَىٰ اور جھٹلایا پیغمبر کی شریعت کو اور آخرت کی نیک جزا کو تو اس آدمی نے ایسا کام کیا کہ نرا ہر کام اس واسطے کہ تجل سب وینوں اور مذہبوں میں پیغمبر ہوتا اور بے پروائی آخرت کے ثواب کے مال کے گھنڈ پر غیر کی نیت کو بالکل دھرم پریم کو دیتی ہے آدمی پیغمبر کی شریعت کو جھٹلے سے اعتقاد بالکل فاسد ہو جاتا ہے تو کسی وجہ سے اس کے عمل میں بہتری پائی گئی اس واسطے کہ ظاہر عمل اس کا تجل ہے اور باطن عمل اس کا ہے پروائی ہے مال کے گھنڈ پر آخرت کے ثواب سے اور اعتقاد اس کا شریعت کو جھٹلانا ہے اور یہ سب باتیں بد میں تو سزا بھی اسکی ہے بد ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں فَسَيُصْرَبُ لِلْعَذَابِ پھر تباہی آسان کرینگے ہم اس پر سختی اور دشواری کی راہ کو تاکہ بالکل راہوں میں اور بد عملوں میں محبتیں اور مشقتیں کھینچے اور رنج اٹھاوے اور نماز کی دو رکعتیں پڑھنے میں سستی کرے اور دل چاہے اور چاہے دوسری جگہ ایسے ہی شخصوں کے حق میں ارشاد ہوا ہے وَلَا ذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کمالی اور دوسری جگہ پرفرایا ہے وَلَا تَنَالُوا الْكِبْرِيَا لِيَأْخُذَ أَخِي الْخَاشِعِينَ اور بیت ایسے لوگوں کو پہنچی ہے تو نہایت سختی اور رنج سے اس جگہ جانا ہے گویا بارغ سے ٹکڑے قید خانے میں پڑا اور منکر نیک کے سوال میں اور حشر اور نشر میں اور حساب اور میزان میں طرح طرح کی سختیاں اور عذاب دیکھتا ہے اور بعد ان سب کے دوزخ میں پڑنا سب سے زیادہ عذاب ہے أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا اور حسن مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنا اس امید پر کہ سختی اور مصیبت کے وقت کام آویگا اور اسکے سبب مصیبت آئی ہوئی ٹل جاوے گی سو ایسے وقت میں آئے جدا ہو گیا اور وارثوں کے ہاتھ میں پڑا اور انھوں نے جو جس کی مثل کے مال منت دل پر رحم لے کے برابر کر دیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْفَعُهُ مَا لَهُ خَا تَرَدَّتْ اور کچھ کام نہ آویگا مال اسکا اس سے جب مال ہوگا اور قبر میں جائیگا اور سوائے دونا نہ کفن کے کچھ نہ کھائے گا اب بیان پر جانا چاہئے کہ نبی اکرم کے عمل سے کیا فائدہ کے ذکر میں اشارہ ہوا ہے تین قسم کے ہیں اور دوزخ کے بیان میں بھی تین ذکر ہوئے ہیں نے نبی خیر اور نبی شہید خیر اس عمل کی جو خیر اور شہید کا ہوا ہے کچھ بیان نہ کی سو اس کی وجہ یہ ہے کہ حائل بعد وراثت

نیز

کرنے ان دونوں قسموں کے حکم کو ایک حکم کو بھی دریافت کر لیا اس واسطے جب خیر اور شر لینے اچھا اور بُرا
 مل جاتا ہی تو بموجب اس قول کے النتیجۃ تتبع الاختلاف دَلّٰی لینے چم خیس اور زویل کے تابع ہوتا
 ما باپ لینے ما اور باپ میں جو کمینہ اور بد خصلت ہوتا ہی کچھ اسکی عادت سیکھتا ہی تو معلوم ہوا کہ شر کا
 حکم غالب ہوتا ہی اور خیر کا حکم مطلوب جس طرح شریعت میں مقرر ہی کہ جو کچھ حلال اور حرام جانور سے مل کے
 پیدا ہووے تو وہ حرام ہوتا ہی جیسے خچر کہ گھوڑے اور گدھے سے مل کے پیدا ہوتا ہی سو اسکا کھانا حرام
 ہی اور اسی طرح سے جو مال حلال کہ حرام مال میں ملکر ایک بن ہو گیا جیسے اپنا دودھ غصب کے دودھ میں
 مل گیا یا اپنی مٹھائی غصب کے پانی میں ملکر شربت ہو گئی تو یہ سب متین حرام میں اسن کا کھانا کی طرح درست
 نہیں ہی اسی پر قیاس کر کے بوجھ لیا چاہے کہ جس عمل میں خیر اور شر جمع ہو جائیگی وہ عمل شر کا حکم پیدا کرے گا
 اور بہتری اسکی مطلوب ہو جائیگی واللہ اعلم اور بعض مفسرین نے ان تینوں کی تخصیص کی وجہ میں اب ذکر کیا
 ہی کہ یہاں پر بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان کرنا منظور ہی تو پہلے قسم دن اور رات کی لائے کہ یہ
 عملوں کے مختلف ہونیکا زمانہ ہی جسے رات چورون کی اور رات عابدون کی اور رات زانیون کی اور رات
 نیکمتون کی جو اختلاف اور فرق رکھتی ہی ظاہر ہی کچھ حاجت بیان کی نہیں ہی اسی طرح نئے کاموں کی حال
 ہی کہ صالحون اور فاسقون کے کاموں میں تفاوت زمین اور آسمان کا ہوتا ہی اسکے نیچے بڑا اور بنیاد
 بنی آدم کی نراور مادہ ہی کہ آپس میں بڑا اختلاف کئے ہیں چنانچہ مردون کی باطنی عمل اور ظاہری فعل اور بہت
 اور رغبت ایک طرح کی ہی لینے بہت بلند ہی اور عورتون کی دوسری طرح کی لینے بہت ہی چنانچہ مردون کی
 رغبت نام اور جاہ کے حاصل کرنے میں مصروف ہی اور عورتون کی رغبت پوشاک اور زیور سے آراستہ
 ہونے میں نوا سواسطے قسم دن و نون کی بھی یاد فرمائی لینے نراور مادہ کے اختلاف کی تاکہ بنی آدم کے
 عملوں اور ارادوں کے اختلاف کی دلیل ہو اس واسطے کہ اصل کا حکم فرق پر جاری ہوتا ہی چنانچہ کہتے ہیں کہ +
اولیٰ علیکم ان یبیسے بیابا معید ہی اپنے باپ کا اور حضرت امیر خسرو قدس سرہ فرماتے ہیں سہ درجہ فردی
 و فردی ہر کہ کا زری پیش رو ناجائز فردی جو کہ پر زبان آرد عن آگہ ہو کر دو گفت و صاف فردی تمام ذائقہ
 اوکر دو گفت اور ذوق بونی پنج سخن آگہ کی کرد و گفت آگہ خوان جزیم زن لینے اگر کسی کو کسی کام پہ چاہو

کیا اسکا ذکر زبان پر لانا نامردی ہے پھر جسے کیا اور نہ کہا وہ تو پورا مرد ہے اور جسے کیا اور کہا وہ ہے
 شبہ عورت ہے اور جسے نہ کیا اور نہ کہا وہ آدم مرد ہے اور جسے نہ کیا اور کہا وہ آدمی عورت ہے اور
 زمانے کا حکم بھی اکثر زمانے والوں پر جاری ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے النَّاسُ
بَيْنَ مَا يَلْبِسُهُ بَابًا ثَلَاثًا یعنی اکثر آدمی اپنے زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کے بہت مشابہتے ہیں اپنے بھائیوں
 باوجود ایک باپ سے پیدا ہونے کے یا اپنے منہ ہون کہ آدمی اپنے زمانے کے آدمیوں بہت مشابہ ہوتے ہیں
 حال ڈھال میں اپنے باپ دادوں کے اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ آپ نے
 کہا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر
 کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے گرد اگر دیکھیں اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اسکا مکان اللہ تعالیٰ کے علم میں
 مقرر ہے بہشت میں ہو یا دوزخ میں اور لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے تغیر اور تبدیل لینے ٹھنڈا مٹانا اسکا کیسے
 ممکن نہیں ہے ہنسنے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو تقدیر پر بھروسہ کیا کیوں نہ بیٹھ رہیں اور عمل کو کیوں
 نہ چھوڑ دیں اسواسطے کہ جب بات ایسی ہوئی کہ جو لکھا ہے وہی ہونا ہے اسکا خلاف کیسے ممکن نہیں ہے تو
 عمل کرنا بے فائدہ ہے جو کچھ ہونا ہے سو ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے جاؤ اسواسطے کہ
 ہر شخص کو توفیق اسی کام کی دی جاتی ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر اگر نیکیت پیدا کیا ہے تو کام بھی نیک
 کے اس سے کراتے ہیں اور اگر بد بخت پیدا کیا ہے تو کام بھی بد بختوں کے اس سے کراتے ہیں جو جس طرح سے کہ
 مکان ہر شخص کا بہشت میں مقرر ہے یا دوزخ میں اس طرح سے عمل بھی نیک اور بد ہر شخص کے واسطے ہو
 رہے ہیں پھر اس آیت کو آخر تک آپ نے پڑھا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاقِفًا لیکن اس مقام پر پڑھنے سے
 اس آیت کے معنی دوسرے ہوتے جاتے ہیں لینے اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارے کام مختلف اور رنگ رنگ
 ہیں کیونکہ کسی کو بھلا اور کسی کو بُرا تقدیر میں لکھا ہے اور اسی سر نوشت کے موافق ہر ایک سے بھلائی اور بُرائی
 دنیا میں ہوتی ہے تو مراد أَعْطَىٰ وَاقِفًا یا تحسینی سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نیے عمل
 معتقد ہیں خواہ مخواہ کر چکا اور مراد فَسَلِّسُوا لَيْسَ سے یہ ہے کہ ان کاموں کی توفیق دنیا میں ضرور پانچا

نیک و بد کا
 تقدیر ہے

حاصل کلام کا یہ ہے کہ علموں کو جس مرتبے میں لحاظ کیجئے خواہ علم الہی میں خواہ دنیا کے پاسے جانے میں ہر طرح سے ایک فرقہ رکھتے ہیں اس واسطے کہ عمل خیر اور شر کے علم الہی میں مقدر ہیں اور شرہ انکا حاصل ہونا تو فقی یا خذلان کا ہے دنیا میں اس واسطے دنیا ساریہ ہی تقدیر کے عالم کا اور دنیا کی نسبت تقدیر کے عالم سے ایسی ہی جیسے علمی ہوئی چیز کی نسبت اسکے سلسلے سے ہوتی ہے کہ اس سلسلے سے وہ چیز کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی اور اگر انہی علموں کو کرینیکے بعد ملاحظہ کیجئے تو اسکا پھل جزا ہی آخرت کی اس واسطے کہ آخرت اس کھیتی کے کاٹنے کا وقت ہے جو دنیا میں ہو گئے تھے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ از مکافات عمل فافل مشو گندم از گندم برود جز جو آنچنین گندمت پر معنوی کا ی برادر ہر چہ کاری بد روی بچے عمل کے بد کے فافل نہ ہو گیہون ہونے سے گیہون پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے جو ایسا کہا ہے پر معنوی نے کہ اسی بھائی جو کچھ بوڑھے دی کاٹو کے اور جو بس سلسلے میں آتا کا شہ ہے کہ اگر نیکی اور بدی کی توفیق چاہا آئی کی طرف سے ہے تو کس واسطے کہ توفیق نیک ندی اور بدی سے بہرہ دستی کیون نہ رو کا تا کہ سب آدمی آسانی کی اچھی راہ چلتے اور کوئی شخص سختی اور بڑائی نہ دیکھتا تو اس شبہ کے جواب میں دو مقدمے ارشاد ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى بِنُجْمٍ ہمارے ذمے ہے کہ جس راہ دکھانا اور پہنچانا نیکی یا بدی کی طرف سو اس ہدایت کو سب کے ساتھ مصروف کیا ہے کیوں اس واسطے سے پہلے اس مسئلہ ظاہری سے لینے سمجھ اور بصیر اور ذوق اور اس میں اور جو اس جسم باطنی سے کہ جس میں شرک اور خیال اور وہم اور عافط اور مصروف ہیں اور قوت تخلیق سے کہ جسے سبب سے اچھا نئی اور برائی میں فرق اور تیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہر شخص کو دیا گیا ہے پھر بعد اسکے رسولوں کے بھیجنے سے اور کتابوں کے اتارنے سے اور شریعتوں اور حکموں کے بیان کرنے سے اور بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی سختیاں ذکر کرنے سے اور مردود اور نصیحت کرنے والوں کو مقرر کرنے سے اور ہوشیار رہی اور سمجھ کے اسباب پیدا کرنے سے سب کو سیدھی اور تیرھی راہ میں ہدائی اور فرق بتلادیا ہے اب بعد ان باتوں کے نیک کے نیک اور بہرہ دستی چلانا اور بد راہ کو جوڑے وہ کتنا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں راہوں میں ایک راہ کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا ہی آدم کو تکلف کے لیاوا اور قصور و بے ہمت کیا ہے ہم نے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے اور اگر اسے نہ ہو تو آواز الہی اور تقابہ ثابت ہو تا اور فرمان بر وادار اور کنہکار میں کچھ

جو آدمی کو ہدایت دینا ہے

نہ

فرق اور جدا ہوئی تھی اس واسطے کہ سپید می راہ چلنے میں سب مجبور اور بے اختیار ہو جاتے اور یکجہت
 کی بدبخت اور گمراہی پر کچھ زیادتی اور بہتری ہوتی بلکہ ہدایت اور گمراہی کے معنی بھی بوجھے جاتے اور آدمی
 بھی آسمان اور ستاروں اور ہوا اور خاک اور پانی اور آگ کی طرح چاروں احوال پر قید اور بے بسی میں
 رہتا اور انسان کی پیدائش کے خاصے جو ایسی چیزوں میں بالکل جدائی اور ہمتیازیب مخلوقا سے جانتے
 ہیں رب معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور کیا نہ کیا ہر ہر جانا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وَأَن لَّنَا لِلْآخِرَةِ
وَالْأُولَىٰ اور بیشک ہماری واسطے ہی اور ہمارے ہی تصرف میں ہی آخرت کا عالم اور دنیا کا عالم سو جو کوئی
 ہم سے آخرت چاہتا ہے اسکو ہم آخرت دیتے ہیں اور جو کوئی دنیا مانگتا ہے اسکو ہم دنیا دیتے ہیں اور جو کوئی
 ان دونوں کو طلب کرتا ہے تو ہم دونوں دیکر اسکو سرفراز کرتے ہیں اور اگر سب کو زبردستی اور زور سے
 آخرت ہی کی راہ میں چلائے تو دنیا کا کارخانہ خراب اور بے قدر ہو جاتا اور زبائشیں اور بناوٹیں دنیا کی
 سب نیست اور نابود ہو جائیں اور کوئی شخص دنیا کے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرے تو دونوں جہان کے
 آباد کرنے کے واسطے خواہشیں اور بارادہ ہے بنی آدم کے بھانٹ بھانت کے لئے اور ہر شخص کے دل میں
 محبت اور خواہشیں ایک کام کی جو کسی دونوں جہان کی آبادی میں درکار اور مطلوب ہے ڈالی اور کیا
 اچھ بات کہی ہے کسی شاعر نے نہ ہر کسی راہر کاری ساختند میل اور اور دلش انداختند یعنی ہر کسی
 ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کام کی رغبت اسکو دل میں ڈالی ہے اور جو فَسَلِّسْنَاهُ لِلْهَرَجِ کی لفظ
 میں بیان تخیل کا بیان جو بدکاروں کو درپیش میں محفل مذکور ہو چکا ہے تو اب ان تخیلوں میں سے جہت
 سخت اور بڑی ہے اسکو ذکر کے ڈرتے ہیں نَاذِرٌ مِّنْكُمْ نَأْتِي سَرًّا يُّغْلِبُ پھر ڈرتے ہیں ہم تم کو
 بے خبر گئی آگ سے جسکی ایک دوسو برس کی راہ سے کافر کو اپنے اندر کیجھ لیگی اور وہ آگ خاص ہے
 کافروں کے واسطے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ نہ بیٹھگا اسین مگر بڑا بدبخت یعنی کافر
 اب یہاں پر جانا چاہیے کہ بدبختی کی مشقوں کی ہوتی ہے کسی کو دنیا کے ظاہر کاموں میں بدبخت کرتے ہیں
 کہ ہر ایک سخت یا بیرون میں گرفتار رہتا ہے اور ہر کسب اور دھندلے میں مال پیدا کرنے سے محروم
 رہتا ہے یہاں تک کہ آدمیوں کی نظروں سے گر پڑتا ہے اور سب کے نزدیک ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے

اور کسی کو آخرت کے کاموں میں بد بخت اور بے نصیب کرتے ہیں اور اسکے بھی بہت مرتبے ہیں کسی کو گناہ صغیرہ کے اصرار پر اور عبادت میں سستی کرنے پر مبتلا کرتے ہیں اور کسی کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر کے توبہ کی توفیق سے دور رکھتے ہیں اور کسی کو شرک اور کفر میں جو پرے درجہ کی بد بختی ہے گرفتار کرتے ہیں پھر دنیا کے کام ایک دن پست و نابود ہونے والے ہیں تو یہاں کی بد بختی چندان اعتبار نہیں رکھتی ہے حقیقت میں بد بخت خداوندہ شخص ہی جو آخرت کے کاموں میں بے نصیب اس میں بھی دو قسم ہیں ایک وہ ہیں جو عالم برزخ کی سختیاں اور عذاب چلمہ کے اور شر اور شر کا ہول اور حساب اور میزان کا رنج اور مشقت قیامت کے میدان میں کھینچ کر ہمراہ لیا گیا اور لیا کی شفاعت سے ان کی بد بختی بالکل جاتی رہی گی جیسے گنہگار صغیرہ پر اصرار کرنے والے اور کبیرہ کر کے بے توبہ مرنے والے اور دو قسم کے وہ بد بخت ہیں جن کی بد بختی ہرگز ان سے جدا ہونے والی نہیں ہے جیسے کافر اور شرک کہ کسی کی شفاعت ان کے حق میں کام نہ آوے گی اور قبول نہ ہوگی سو جو پہلی قسم میں مبتلا ہیں وہ نفعی ہیں اور جو دوسری قسم کے گرفتار ہیں وہ اشقی ہیں اس واسطے اشقی کی تفسیر میں یہ آیت دہو اَلَّذِیْ کَذَبَ وَلَوْ کَانَ بِسَبِّیْخَتُوْنَ سے بڑا بد بخت وہ ہے جسے دین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ کو موڑا سو یہ تفسیر مطابق نہیں ہوتی مگر کافر پر اس واسطے مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ کرے لیکن دین کی تصدیق میں اس کی کچھ فرق نہیں آتا جسے دین اسلام کو ہرگز جھوٹا نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم قبول کرنے سے کسی منہ نہیں موڑتا جسے یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ حکم مجھوٹے ہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ حکم برحق ہیں مگر نفس کی شامت مجھے پہنچ نہیں سکتے اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ جب اشقی سے مراد کافر ہوا تو آگ میں جانے کا انحصار کافر ہونے کے واسطے ہونا اس کے کیا معنی ہونگے اس واسطے کہ گنہگار ایماندار کا آگ میں جانا اس کے گناہ کے قدر ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیان وہ آگ مراد ہی جس کی لپک دوسو برس کی راہ سے کافروں کو کھینچ لیگی اور یہ آگ خاص ہی کافروں کے واسطے مومن گنہگار اگرچہ بقدر گناہ کے آگ میں رہ سکا لیکن وہ آگ اور یہ آگ نہیں ہے جو کافروں کے واسطے خاص ہے اب اس صورت میں ضرورت ہو گیا اور بعض مفسروں نے اس شبہ کے جواب میں یوں کہا ہے کہ مسلمان گنہگار کا دوزخ میں

جاننا چشم نما سنی اور ادب بننے کے طور پر ہوگا تو گویا آگ میں جانا ہوا آگ میں جانا وہ ہیں جس کے بعد کبھی
 نظر نہ ہو سوا یہاں خاص ہے کافروں کے واسطے تو حصہ اس طرح کا داخل ہونا مراد ہے نہ مطلق
 داخل ہونا چنانچہ بولتے ہیں کہ کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت نہ پائی مگر عمرو نے لینے لڑا نجیباً چاہے وہ
 کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت کا مال بہت کم ہے نہ پایا مگر عمرو نے اور جو اگلی آیت میں سَيَجْنِبُهَا آلُكَ تَقَى
 کی لفظ وارد ہے اور ضمیر کافروں نہیں ہے تو وان یہ شبہ بھی نہیں وارد ہوتا ہے اور جو بعضوں نے
 کہا ہے کہ فَارَا تَأْتِي کی لفظ سے خاص آگ مراد ہوئی جو کافروں کے نصیب ہے تو اس آگ سے دور رہنے
 میں سب ایماندار شریک ہیں خاص اقلی کی تعریف ہو جی نہ گئی اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس آگ سے
 دور رہنا بھی بہت طرحوں سے ہوتا ہے سوائہ دور کی اقلی کے واسطے ہے اور دوسرے مومنوں کو وہ دور کی
 حائل ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ سب جہنما کی ضمیر آگ مطلق کی طرف پھرتی ہو آگ متعبدہ مذکور کے قریب سے
 لینے جب اس آگ کا جو کافروں کو واسطے خاص ہے ذکر ہوا تو مطلق آگ بھی اس میں پائی گئی تو اس مطلق کی طرف
 ضمیر پھرتی ہے اور اس میں وہ تین متعبدوں کی تعریف بھی نکل آئی لینے اس آگ سے بالکل بچ جاوین گے
وَيَجْنِبُهَا آلُكَ تَقَى اور نزدیک ہے کہ دور رکھا جائیگا اس آگ سے جو بڑا متقی ہے اور اہل شرع
 کی اصطلاح میں تقویٰ اسے کہتے ہیں جو کفر سے اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا رہے اور اگر کسی کوئی گناہ اس
 سے ہو جائے تو اس سے بیوقوف نادم ہونے کے تو بہ اور استغفار کرے تاکہ اس گناہ کا اثر اور پشیمان
 دل پر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر کرنے پناوے اور اقلی کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے لینے شریعت
 اور طریقت کے آداب کو بھی چھوڑے اور گناہ کا خطرہ اور بری نیت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور
 اپنے ظاہر اور باطن کو ایک ان رکے سوئے باتین بہت نادر اور کیا باتیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے
 کرم اور فضل سے یہ مرتبہ نصیب کرے اس کو ملتا ہے اور اس جگہ پر اقلی سے رتبہ نہ دے کے نزدیک مراد
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ سورت انھیں کی شان میں نازل ہوئی ہے ایسے اقلی سے
 آئینہ تَقَى مراد ہے کہ کفر کی تفاوت اور بدعتی کو نکل اور دوسرے گناہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ
 کی ایسا ہے کہ نہ صحت کے مرتبے کو پہنچا تھا اور اہل سنت اور جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی

بائین اسکو حاصل ہین و مَا لَا حُلَّ وَلَا حِلَّ مِنْ لَعْنَةٍ تَجْزِي اور نہیں ہا اسپر کیا احسان کہ اس مال کے
 دینے سے اس کا عوض اور بدلہ لایا جاوے ہر چند کہ مال کا دینا احسان اور سلوک کے بدلے میں بھی
 نیک ہی لیکن جو اس میں اپنا نام بھی منظور ہوتا ہے تو کمال اخلاص کے مرتبے کو نہیں پہنچتا اور حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا سلوک اور احسان مجھ پر
 ایسا نہیں ہے جس کا عوض اور بدلہ دنیا میں میں نے اس کے ساتھ نہ کیا ہو سوائے ابو بکرؓ کے کہ اس کے
 احسان اور سلوک کا عوض میں نے نہیں کیا اس کا عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عنایت فرماوے گا
 اس جگہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کمال اور ثواب کا اندازہ بوجھا جائے کہ
 کس قدر ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ الَّذِي يُؤْتِيهِ مَنْ شَاءُ اسپر بھی اگر کسی کو ان کے مرتبے میں شک اور
 شبہ باقی رہے تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کے آفتاب کا پرتو اس کے دل پر نہیں پڑا ہے گرنہ بنید بروز
 شہر حشم حشمہ آفتاب راہ گناہ اور دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اپنی وفات سے خطبہ پڑھا اور اس میں تعریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی بہت ارشاد فرمائی چنانچہ یہ بھی فرمایا کہ کیا احسان مال کا اور سلوک اور حقانیت بدلہ کا
 اور جان کا مجھ پر اس قدر نہیں ہے جس قدر ابو بکرؓ کا ہے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دئی اور مجھے
 ہر نہ لیا اور بلال کو اپنے خالص مال سے مول لیکر آزاد کیا اور نکلے سے مدینے کو ہجرت کے سفر میں سب اسباب
 زادہ اور دوا حلہ کا درست کر کے مجھ کو پہنچایا اور اپنے جان اور مال سے ہمیشہ میری غنچاری کرتا رہا اسو اب
 سب کے دیوانے مسجد کی طرف سے بند کر دے سوائے ابو بکرؓ کے دیوانے کے کہ اسکو کھلا رہنے دو
 اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کمال کا مرتبہ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ اللہ غلام النیوب خود ان کے دیکھے
 اخلاص پر گواہی دیتا ہے اور اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہے اِلَّا اِنْشَاءً
 وَجْهٍ دِيْقَةٍ لَا حُلَّ وَلَا حِلَّ مگر واسطے چاہئے رضامندی اپنے پروردگار کے جو بے جبر و ن سے بڑا اور نیک
 ہے اور کی طرح کج نفسانیت اس خراج کر نہیں اسکو منظور نہیں ہے بلکہ ثواب کی لالچ اذکار عذاب سے
 دوری بھی اس دینے میں اس سے مقصود نہیں ہے چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سے لوہڈی غلاموں کو جو اسلام لائے تھے بڑی بڑی قیمتوں سے خرید کر کے آزاد کیا ابو قحافہ جو آپ کے باپ تھے اس بات پر نصیحت کرنا شروع کیا کہ اگر کوہڈی غلاموں کا آزاد کرنا ہی منظور تھا تو اسے چھت اور چالاک جو سب کام کے قابل ہوتے اور بٹھارے ہر کام میں مدد کرتے ان کو لیکر لانا کیا ہوتا تو کچھ فائدہ بھی تھا ایسے لوہڈی غلاموں کو جو کسی کام کے نہیں ہیں مول لے کر آزاد کرنا اور پھر آزاد کرنے کے بعد ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہونا اس سے کیا فائدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے جواب میں یہی کہا کہ اس کام سے مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی منظور ہے اسکے سوائے کوئی دوسری چیز منظور نہیں ہے اور جامع عبد الرزاق میں بھی صحیح طریق سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال مسلمانوں میں سے میرے لیے کام نہیں آیا جیسا ابو بکر کا مال میری ضرورت پر کام آیا راوی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح سے صرف کرتے تھے جیسے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی طرح کی جدائی اور فرقانے اور ابو بکرؓ کے مال میں نہ سمجھتے تھے اور ابن ماجہ کی سنن میں مذکور ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر نفع نہیں ہوا جس قدر ابو بکرؓ کے مال سے مجھ کو نفع ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وان پر حاضر تھے یہ بات سننے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو روایت کیا ہے اور بڑے لمال کے مرتبے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ باقی دلائل ہیں کہ خاندان کے لیے جس طرح اپنے پیسے کی دلجوئی اور خاطر داری کے واسطے دعا کی سورت میں وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس سورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ يَرْضَىٰ اور یقین ہے کہ ابو بکر راضی ہو گا حق کا سے یا حق تعالیٰ جل شانہ ابو بکر سے راضی ہو گا اس واسطے کہ جو غرضی میں جو منیر ہے وہ دو احتمال رکھتی ہے ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پھرے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف پھرے لیکن دونوں صورتوں میں اپنا مطلب حاصل ہے ولعمریہ ماقبل اپنے کیا اچھی بات کہی ہے کیسی شکر

سہ بخت اگر ہو کند و ہنسی آدم بخت اگر بکشم ز ہی طرب و ربکند ز ہی شرف پئے اگر اپنے نصیب کی طرف
 سے متبوق کا دامن تاقہ میں آوے پھر اگر میں اسکو کیچوں تو زہے نصیب میرا اور اگر وہ کیچے تو زہے بزرگی
 اپنی اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ بہشت ہے مہاجر اور انصار ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دروازے کے پاس حاضر تھے اور لوگوں کی فضیلتیں اور بزرگیاں بیان کر رہے تھے کہ فلانا اس رتبہ کا ہے اور فلانا
 اس رتبہ کا اسی گفتگو میں آوزین ہماری بلند ہوین جناب سالتما ہے صلی اللہ علیہ وسلم دو لحاظ مبارک سے تشریف
 شریف باہر لائے اور ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کس نفل میں مشغول ہو ہم نے عرض کیا کہ بعض
 لوگوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں تب آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کا ذکر ہے تو
 خبردار ابو بکرؓ پر کسیکو بزرگ مت جاننا سوا سبط کے وہ افضل ہے تم سب کا دنیا اور آخرت میں اور ابو دواس
 دارقطنی میں صحیح سند روایت آئی ہے کہ ابو دواسؓ کہا کہ ایک روز میں کسے کے حضرت ابو بکرؓ سے یعنی
 رضی اللہ عنہ کے راستے میں جاتا تھا کہ یکایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے اور منہ فرمایا
 کہ کیا تو اس شخص کے آگے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر ہے تم ہی خدا کی کہ آفتاب
 طلوع اور غروب نہیں کیا کسی پر بعد انبیا اور مرسلین کے کہ وہ بہتر ہو ابو بکرؓ سے اور ابن اسحاق کتاب التہذیب
 میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند روایت کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام باقرؓ سے
 اور کو اپنے والد بزرگوار امام زین العابدینؓ سے اور و سنے والد ماجد جناب سید الشہداء حضرت
 امام حسینؓ سے اور حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے
 کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آفتاب طلوع اور غروب نہیں کیا ہے کسی
 پر بعد پیغمبروں اور رسولوں کے کہ بہتر ہو ابو بکرؓ سے اور حافظ خطیب بغدادی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کرتا ہے کہ میں ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سو قریب ایک
 شخص ایسا آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے بعد اسکو بہتر کیا اور اسکی شفاعت قیامت کے دن پیغمبروں
 کے ساتھ ہوگی جابر کہتے ہیں کہ دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی پر پوسہ دیا اور بوسل گیر ہو کر ایک ساعت اُنت حاصل کی یہاں تک

معلوم ہوا کہ جس طرح سے رمضانہ کی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت میں منحصر ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی اٹھائیس کی امت کی شفاعت میں ہے اسی واسطے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رضا آیت حضرت مسیح علیہ وسلم کی رضا میں فانی تھی اور بس اللہ اعلم بالصواب والیہ الرجوع الیہ

سورۃ الفصحی

والفصحی کی سورت کی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو بیانوے حرف ہیں اور اس کی سورہ والفقہی اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورت میں تین قسم والفقہی کی گمانی ہے اور تین قسم کے معنی دن چھپنے کا وقت اور آفتاب بلند ہونے کا وقت ہے اور اس وقت کا ہر روز رات کے وقت اللہ میرے بعد نماز کی بار بار کہنے کی دعا میں ہے اور اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے منعقد کی دسی اکثر اوقات آیا کرے اس واسطے کہ اس کے نازل ہونے کا سبب ایسا کہتے ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو مسلمان کی راہ پر بلانے لگے تب کئے والوں نے مدینے کے یہودیوں کے پاس آدمی بھیجے کہ ہم میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جو نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرنا ہے اس کے دعوے کی سچائی آزمائے کے واسطے کہہ ناشانی بٹھاؤ کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور پیغمبروں کی ناشانیوں کو پناہ داتے ہو تاکہ اس ناشانی سے ہم سے امتحان کریں یہودیوں نے کہا کہ تم اسے تین چیزیں پوچھو کنذر زوال القرنین کا احوال آوے اصحاب کہف کا قصہ آوے روح کی حقیقت کہے کہ کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تین چیزوں کا سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان تینوں چیزوں کی خبر تم کو کل دو گنا اور تین گنا انشاء اللہ تعالیٰ کہنا آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا پھر کئی دلائل دی کہ وہی کا آنا ہندرا بعضے کہتے ہیں دس دن تک اور بعضے پندرہ دن تک اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے یعنی چالیس دن تک وہی نہ آئیں اس سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا غم ہوا دشمن خوشی سے طعنے اور بدگوئی کرنے لگے یہاں تک کہ ابو لہب جو مجلس کہتا تھا کہ ایک مجلس میں ودعہ مرتبہ وقلی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور انہیں خوش ہوا اور ابو لہب کی دو جوڑوں سے ایک جوہر کی شرمی اور ہنسی شمول سے کہ عورتوں کی طہیفیت میں

ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شریف میں اگر بولی کہ مَا أَدْرِي شَطِيطُ نَاكَ إِلَّا فَكَتَرْتُ كَكَ
یعنی تیرا شیطان جو تیرے پاس آتا تھا جھکو چھوڑ کر چلا گیا اسی وحشت ناک باتوں سے آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غم ہوا اور بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے
اسی حالت میں یہ سورت نازل ہوئی اور اسکے شروع میں دن رات کا آنا جانا اور عالم میں روشنی اندھیرا
کے یہ پھیر پانچا بیان فرمایا تاکہ اس راز کو سمجھیں کہ دنیا کی چال ڈال ایک حال پر نہیں کبھی روز روشن
ساکر جہاں کو روشن کرتا ہے اور کبھی اندھیری رات اندھیرا کر دیتی ہے جب نور ہمیشہ قیام نہیں کرتا
وہ اندھیرا بھی سدا نہیں ٹھہرتا اندھیرے کے بعد جالا آتا ہے اور اجلے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے
وحی کا آنا اور اس کا بند ہونا سمجھا جائے اگر کئی روز ٹانگ جاوے تو دل تنگ نہ ہوا چاہئے کہ اس میں بھی
حکمتیں ہیں جسطرح رات کے آنے میں حکمتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والفجر قسم کھاتا ہوں میں صبح کے وقت کی لینے پہر دن چڑھنے کی کہ آفتاب بلند ہونے کا اور
اسکی بادشاہی ظاہر ہونے کا وقت ہے اس لئے کہ آفتاب دن رات میں دو چالیں چلتا ہے ایک
چال چڑھنے کی جو آدمی رات ہونے سے شروع ہوتی ہے اور دو پہر دن ٹنک پھٹتی ہے اور یہ صبحی کا وقت
آفتاب کی اس چال کی انتہا کا وقت ہے تو یہ وقت نزول وحی کے وقت ہے جو ربانی اور الہامی حقیقتوں کے
پورے ظاہر ہونیکا وقت ہے نہایت مشابہت رکھتا ہے اور یہ وقت اور بھی خصوصیتیں رکھتا ہے
ایک یہ کہ روزی کی تلاش کا اور علم و ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہے دو ستر پہر کہ یہ وقت فرض
نماز سے خالی ہے اور نقلی عبادت کے واسطے فراغت ہے تیسرے یہ کہ اس وقت میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا چوتھے یہ کہ اس وقت میں فرعون کے جادو گر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
دیکھ کر ایمان لائے اور سجدہ کیا تھا بس یہ وقت نور حق کے کمال ظاہر ہونیکا وقت ہے باطل کے اندھیرے پر
کہ اسکا اثر اگلی امتوں پر ہو گیا تھا پانچویں یہ کہ صبحی کی نماز جسکی ادنی چار رکعتیں اور اعلیٰ پیرہ کھتیں ہیں دس رکعتیں

بہت سی فضیلتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں اس وقت میں مقرر ہیں اور تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جو فقرہ نماز سے ڈرتا ہو تو اسے چاہئے کہ صبح کی نماز پڑھنا کرے اور جو قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہو تو چاہئے کہ تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور شاہین کے اور امین مقرر ہیں کہ صبح کی نماز کی چار رکعتوں میں سے چار سو زمین لینے سورہ والشمس اور سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں واللیل إذا تبجیٰ میں سو گند کھاتا ہوں رات کی اس وقت کہ اپنے اندھیرے چیزوں کو خلایق کی نظروں سے ڈھانک لیا اور ڈھانک لیا کہ جب ہوتا ہے کہ اس رات میں چاند اور شعل اور شمع اور چراغ کی روشنی ہووے اس طور کی رات جاہلیت کے زمانے کا نمونہ ہے اور صبح کا وقت جو نور کے کمال کا وقت ہے سو وحی کے نازل ہونیکے وقت کا نمونہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد وحی منقطع ہونے سے اور ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے باقی رہنے سے گویا کہ رات آئی لیکن ایسی رات کہ اس رات میں شروع سے آخر تک چاند کی چاندنی موجود ہے اور جیسا کہ چاند آفتاب کا غلیظ ہے کہ اس کی روشنی اپنی ذات میں سمیت کر عالم کے روشن کرنے کو اس آفتاب کی جگہ پر بیٹھا ہے ویسا ہی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور حاصل کر کے عالم کو اپنے نور سے روشن کیا ہے اور خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد رات کی اندھیری نے ہجوم کیا اور طالبان حق کے ہر گروہ اپنے مقدور بھر چراغ اور شمع اور شعل سے مدد لیکر اپنا کام چمکاتے ہیں اور اس اندھیرے کو دھکے دیتے ہیں اسی سبب سے مجتہدون کے مذہب اور اولیاء اللہ کے طریقے اس نور کا فیض پہنچانے میں قسم قسم اور جدا جدا ہو گئے ہیں بس صبح کی نماز کا وقت گویا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور الہی کی قحلی ہو نیکا وقت ہیں اور رات ظلمت بشری کے مانند ہیں ان کی کثافت اور میں کے مانند ہیں جو تن میں پر غلبہ اور ہجوم کیسے ہر چیز کو نگاہ چھپا دیتی ہے اور یہاں یہاں ایک بحث یہ ہے کہ سورہ واللیل میں اول رات کی قسم کھائی ہے بعد اسکے دن کی اور سورہ والضحیٰ میں پر غلاف اسکے فرمایا یعنی پہلے صبح کی قسم کھائی ہے کہ روز ہی اسکے بعد رات کی اسکا کیا سبب ہے مفسرون نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ایک طرح کی فضیلت اور شرافت سے خصوصیت بخشی ہے کہ راحت اور آرام اور سکون اور خواب اور پردہ پوشی کا سبب ہے علیٰ ہذا القیاس دن کو بھی ایک طرح کی بزرگی اور کرامت سے مخصوص فرمایا ہے

طبع ان میں سے ایک ہے جس کی طبیعت
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰

کہ وہ میث کے کار و بار کی درستگی کا اور ایک دوسرے کی طاقت کا اور آمد و رفت کی آسانی کا اور دوسرے
 برتے کاموں کا باعث ہے اسلئے قسم کھانے میں کسی رات کو دن پر اور کسی دن کو رات پر مقدم کیا ہے تاکہ متفق
 ہونے کی بزرگی سے دونوں پر ہر مند ہوں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جو آمد و رفتی نے دن رات کے مناظرے اور
 جھگڑے کی بیویوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم میں رات سے قبل دن کو ذکر کیا ہے سو یہ اس کا کہنا سورہ
 واللیل سے غافل رہنے کے سبب ہے اس واسطے کہ سورہ واللیل کے شروع میں رات کی قسم ہے اور اس
 طوسی کی وہ ساری یقین جو فارسی بولی میں سو ہے **نظم** بشنوا میث گفتار شب روز ہم
 سرگوشتیک ز دل دور کند شدت غم ہر دور راحت چوں از سبب تی فضل در میان تیر خزان سخن از جدت
 گفت شب فضل میں از روز فزون آواز آگے روز را کرد شب باز خداوند قدم نزد یزدان زہرستین روز عاشق
 ساجد و عابد شب راست فزون قدر و قیم قوم را بسوی مناجات شب برد کلیم ہم شب کشت جدا
 لوط زبیداد و ستم قمر چرخ شب کرد محمد بدویم سوئی معراج شب ف ہم از بیت حرم بہت در روز
 ستہ اوقات کہ میں سے ہفت نماز و نماز ہر شب فخر نبی بود ادا آسان از تو بود ہجرت فرشتہ بود و زمین
 از ستہ پریشی کی باغ ارم ہر دو سال و عرب را بعد از ماہ من بہت نیز بر ماہ من ست از ہر چہ پریشی رقم
 روزگار میں بعد شنیدہ شدہ آشفہ و کشت خامشی کن چہ در ای ہی بہ سخن بس حکم روز را عیب بطعنہ چکنی
 گایزد عرش روز را پیش نہ تو کرد ستایش بستم روزہ بر طبق کہ دانند بیروزت ہمہ بحرم حج برویت
 ہمارا بیت حرم روز خواہد کہ بود خامتنہ خلق بہ شہ روز بدینہر و جو ہر مرد زہد روئی آفاق
 زمین خوب نماید از تو زشت دیدہ خلق از منہ فریاد تو غم مردم کو نہ اسلام و ترا کو نہ کفر مر مر اجاہ شادخی
 در اجاہ غم سپہ ذیل بچم تو ہم باشند کہ پاک یگریز نہ چو خد شید میں طاقت علم گریز با تو شنید
 مرد سال حرب از آفتاب میں دانند مرد سال علم ماہ تراز خود شنید میں افزاید نور از فی خدمت خورشید
 خورشید کند پخت بخم از فریاد ستہ غمزدت ہر روزہ و شب نای ناز تو کم آمد کہ زمین ہستی گم آپ
 ہم کہ سات پر کہ کولے سورہ واللیل کو رات کی قسم مقدم لانے سے خاص کیا اور سورہ واللیل
 کو سبب اس ڈھب سے بنے ضعی کی قسم اول میں لانے سے مخصوص فرمایا یہی ہر جید ہے

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کہ واللہ کی سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے اور ان کو نوز اسلام کے اول کفر کی تاریکی
 لاحق تھی اور یہ وہ الفصی کی سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور ان کو ابتدا سے
 عصمت کا نوز حاصل تھا اس لئے والفصی کی سورت کو روز کے ذکر سے شروع کیا کہ نور ایمان کے مانند ہے اور اس
 جگہ ایک لطیفہ اور ہے کہ اگر شروع میں رات کو ذکر کریں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 مناسب ہے پھر اس سے اوپر چڑھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملین جو دن کے مانند ہیں جیسا کہ آیت
 کے بعد دن آتا ہے اور اگر روز کو شروع میں ذکر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے بعد از ان آئین
 اور بلا فاصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پادین جو رات کے مانند ہیں کیونکہ روز کے پیچھے بلا فاصلہ رات آتی ہے
 اور اس طیفے سے ان دونوں برابر گزاردن کی رفاقت ایک تن ایک من کی بہت اچھی طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے چنانچہ
 اس رفاقت کا اثر فار کے قصبے سے اور ایک جگہ مدفون ہونے سے اور دوسری جگہ تون سے ظاہر ہے حاصل کیا
 کیا ہے کہ اس سورت کے شروع میں دن اور رات کی قسم جو آئی ہے سو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم
 کسی دہائی ساعتیں گناتے ہیں اور رات کی ساعتیں بڑھاتے ہیں اور کبھی اسکے برعکس دہائی گنریاں زیادہ کرتے
 ہیں اور رات کی گنریاں کم کرتے ہیں اور یہ گننا نا بڑھانا اور کم زیادہ کرنا کچھ محبت اور عداوت کی راہ سے
 نہیں ہے بلکہ حکمت کے طور سے ہے اسے طرح رسالت اور وحی نازل ہونے کے مقدمے کو سمجھا جائے کہ کبھی جس
 اور کبھی فیضان یعنی کبھی بند ہے اور کبھی جاری اور یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب کافروں نے رسول اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم پر بہتان کیا کہ تجھ کو تمھارے پروردگار نے چھوڑ دیا اور رخصت کیا تو گویا مدعی ہوئے اور مدعی
 پر نشا ہد لانا اور منکر پر قسم کھانا ضرور ہے تو پہلے ان کو کہنا کہ تم اس دعوے کے شاہد لاؤ جب شاہد لانے
 سے عاجز ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانا لازم ہوا تو دن اور رات کی قسم
 کھا کر ان کے دھماکا اٹھا کر کیا اور اس قسم میں اشارہ ہے کہ دن رات بھی بڑھنے اور گھٹنے سے بچے نہیں ہیں صبر
 محکم کہان سے اس بات کی طرح رکھنی چاہئے کہ خلق کی زبان سے بچے اور یہ بھی ہے کہ رات تنہائی اور وحشت کا
 وقت ہے اور دن ملنے جلنے اور کام دھندے کا وقت ہے بس گویا ایسا فرمایا کہ خوش رہا کرو کہ وحی
 بند ہونے کی وحشت کے بعد تجھے فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھنا پڑے گا اور یہ بھی ہے کہ دن میٹھ و عشر کا وقت

ہی اور زرات گفت اور وحشت کا وقت ہی آوردن سے ضعی کے وقت کی قسم کھانا اور رات کی قسم
 کھانیں ساری رات لانا اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے غم اس کی خوشی سے بہت زیادہ ہیں اور
 بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ ضعی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور لیل
 مراد معراج کی رات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ضعی سے مراد رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے
 اور لیل سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جو سیاہی میں رات کے مانند ہیں اور بعض کہتے ہیں
 کہ ضعی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور لیل سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عبادت میں مشغول ہونے کی رات اور بعض کہتے ہیں ضعی سے مراد اس علم کا نور ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیا تھا جس کے سبب علم غیب کے اسرار روشن اور منکشف ہوئے تھے اور لیل سے مراد عفو اور
 بخشش کا خلق ہے جس سے امت کے عیبوں کو ڈھانک لیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ضعی سے مراد آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری احوال ہے جس سے خلق اللہ آگاہ ہوئی اور لیل سے مراد ان کا باطنی احوال ہے
 کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ضعی سے مراد اسلام کا قبول ہے اور لیل سے مراد
 اسلام کے غریب اور ست ہو نیکار بنانا جو حدیث شریف میں آیا ہے **اِنَّ الْاِسْلَامَ مَسِيْعُوْدٌ غَرِيْبٌ**
 یعنی تحقیق اسلام نزدیک ہے کہ غریب اور ست ہو جائیگا اور بعض کہتے ہیں کہ ضعی سے مراد زندگی کا
 وقت ہے اور لیل سے مراد قبر میں جانا کا وقت ہے اور یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں **مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ**
وَمَا أَقْبَلَ یعنی تیرے پروردگار نے تجھ کو جدا نہ کیا اور ناخوش نہ رکھا یعنی وحی بند ہونے کی مدت جو دربارِ نبوی
 سوا واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تربیت کر نہیں کچھ قصور یا تمہارے کمال کے صفاتوں میں کچھ نقصان اور نقور
 بلکہ کسی حکمت کے واسطے اور غریب پھر وحی کا آنا ہو گا جیسے دن جلدی سے رات کے بعد پھر آتا ہے ایسے اگر
 بشریت کے اندھیرے آجانے کے باعث کسی وحی کا بند ہونا نمود ہو تو کچھ اندیشہ نہ کرو آخر نور حق کا
 غالب آدیکا اور ظلمتِ بشریت کو بالکل مٹا دیوے گا اور وصال بے فراق حاصل ہو ویگا چنانچہ فرماتا ہے
وَلَا خَيْرَ لِمَنْ خَلَقَ مِنْ الدُّنْيَا اور بیشک کچھ حالت بہتر ہے تمہارے واسطے اگلی محفلت سے
 یہاں کہ تمہاری بشریت اصلاً نہ ہوگی اور نور حق کا غلبہ ہمیشہ تم پر رہا کرے گا اور اگر آخر کو

بعد الموت کے احوال پر خیال کریں تو بھی بجا ہی اس واسطے کہ آخرت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا مرتبہ اور ان کی طرف سے عالم کا رجوع ہونا اور ان کی مبارک ذات کے چہرے سے بخشش اور فیض الہی کا جاری ہونا نہایت زور شور اور اوج موج میں ہو گا یہاں تک کہ سب اگلے پچھلے لوگ انکی شفاعت کے محتاج ہونگے اور آپ کے جھنڈے کی چھانوں میں آرام پادین گے اور آپ کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہونگے اور مراتب اور مکانات بانٹ دینا انہیں سے ہو گا یعنی جس کو جس لائق دیکھینگے ویسے اسکو مرتبے اور منزلین تقسیم کر دینگے اور سر بلک کی لفظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہے یعنی یہ کہ جو ہو سکتا ہے یعنی کہ جس خاوند نے تم کو اس مرتبے پر پہنچا یا اور پرورش کیا اور اپنی طرح بطرح کی تربیتیں تمہارے حق میں عنایت فرمائیں یہاں تک کہ اپنے نوکر کی جلی بے واسطے اور بیوسیلے مرشد اور پیغمبر کے تمہاری مبارک روح پونازل کی پھر وہ تم کو چھوڑے اور جدا کرے یہ ہرگز ممکن نہیں کیونکہ یہ بات مجازی خاوندوں سے بھی بعید ہے چنانچہ مشہور ہے کہ اپنے نوازے اور سہ فراز کے ہوئے گو گرا یا پچا ہے تو اس حقیقی خاوند کی کیا بات کہ جو ہر چیز کے پیدا ہونے کے بیشتر اسکے حوصلے اور عمل سمجھ بوجھ کے ہر ایک کو کسی مرتبے اور منصب سے ممتاز اور مخصوص کرتا ہے اور کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے رہا ہے چون علم ازل اور دیدی دیدی آنکہ عیب بگزیدی من عیب آن تو بلعم ہمان رو مکن آنچہ خود پسندیدی نر جو بگمتری تو نے مجھے علم ازل سے دیکھا دیکھا اور عیب کے ساتھ اسگھڑی برچیدہ کیا میں ہوں وہ عیب سے اور علم سے ہے تو بھی وہی ہو کر تو نے جو کچھ آپ پسندیدہ کیا اب یہاں سمجھا چاہئے کہ جب کوئی مالک قدردان اپنے نوکروں سے ایک نوکر کو کسی خدمت پر مامور اور مقرر کرتا ہے اور وہ نوکر کی بڑی کوشش اور محال استقلال سے اس خدمت میں مشغول رہتا ہے تب حاسد بہتانی اور عنینبتی اس نوکر کی دل شکنی کے در پی ہو کر جھوٹی باتیں بے اصل مشہور کرتے ہیں کہ فلا نا اپنے خاوند کی نظر سے گرا اور اس خدمت سے جس پر مامور تھا معزول ہوا تو ایسے وقت اس خاوند کو نہایت الطاف اور شفاق کی رو سے اس نوکر کی دلدادہی کرنا اور تسلی دینا لازم ہوتا ہے اور ان جھوٹی باتوں کے سنے سے جو اسکے دل پر گرائی اور آزر دگی پہنچتی ہیں ہوا کے دفع کرنے کے واسطے خلعت اور انعام

اور اسکے منصب کی توفیق کا وعدہ دے کر اس کو ممتاز اور خوشگرتا ہے سو اسی نوع کا یہ کلام ہے ۱۰
 وَلَكُونِ يَطْلِقُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یعنی اور بیشک یو گنا گنہگار پروردگار تیرا اس قدر کہ تو راضی
 ہو گا اور اس سے تیرے استعداد اور حوصلے کا جام لبریز ہو جاوے گا اور کھلے پھلے خوش ہونے کی توفیق
 اور یہ وعدہ نہایت وسعت اور فراخی رکھتا ہے خصوصاً وہ مخاطب جن کو یہ وعدہ دیا ہے
 ایسے پیغمبرِ عالیشان ہیں ان حوصلے اور استعداد پر نظر کر کے دل بجا چاہے کہ کس قدر اور کیا کیا
 بخششیں اور عنایتیں ان کو دی جائیں گی تاکہ محفوظ اور خوشنود ہو وین اور حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ جو وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ وسلم نے
 اپنے اصحابوں سے فرمایا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوںے گا جب تک کہ اپنی امت سے ایک ایک
 آدمی کو بہشت میں داخل نہ کروں گا اور جناب رسالت آپ کی حق میں ان کی روح مبارک پیدا ہونے کی
 ابتداء سے بہشت میں داخل ہونے تک جو جو انہی بخششیں اور عنایتیں عطا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونے
 سو قیاس کے احاطے سے اور بیان کرنے کی حد سے باہر نہیں انہیں سے کچھ حال اور اختصار کے طور پر
 بیان کیا جاتا ہے سو اب سمجھا چاہئے کہ جب کوئی سیکولہ اپنے وسیلے رکھنے والوں سے اپنا پیارا اور محبوب
 کرتا ہے تو اس کو بہت چیزوں سے جیسے پوشاک اور سواری میں بیٹھنے کی جگہوں میں اور اسکے سوا اور احوالوں میں
 ممتاز فرماتا ہے تاکہ اس کا پیار کرنا اور محبوب بنانا خاص و عام کی نظر و بین میں جلوہ گر ہو جاوے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں جناب اقدس انہی سے حاصل ہوئی ہیں سو دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ ہے
 جس میں اور پیغمبر بھی شریک ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت سب سے آگے اور سب سے
 زیادہ دی ہے اور اس سبب ان کو ان سب سے ممتاز فرمایا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو انہیں
 کو مخصوص ہے اور عامہ انہی کا ہے دو قسم کی اس میں شراکت اور بہرہ نہیں ہے اور یہاں مختصر
 کرنے کے سبب ان دونوں قسموں کے باہم ملائے کچھ تھوڑا سا بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس آیت کے معنی بہت
 اچھی طرح سے سمجھنے والوں کے ذہن میں گذرین اور دل نشین ہو جاوے ان خصوصیتوں سے جو حضرت
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تھیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں

اپنی بیٹی کے بیچے ایسا دیکھتے تھے جیسے رو بہ روا درات کی اندھیر میں ایسا دیکھتے تھے جیسا دن کو روشنی میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب کا رسے پانی کو میٹھا کرتا تھا اور جس شیر خورے بچے کو اپنے منہ کے لعاب سے ایک قطرہ چکھاتے تھے تو وہ بچہ سحر دن پیٹ بھر رہتا تھا اور دن بھر دودھ طلب نہ کرتا تھا چنانچہ حاشورے کے دن اہلیت کے بچوں سے تجربہ ہوا ہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین سفید رنگ اُجلی شفاف تھیں ان میں اصلاً بال کا نام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ اور دن کی آواز اس کے دسویں حصے تک بجاتی تھی اور آپ کی آواز اتنی دور سے سنتے تھے جو اور دن کی آواز اس کے پتلے سے نہ سنتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور دل جاگتا رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر میں جھانسی نہ آئی اور کبھی احتلام نہ ہوا اور ان کے بدن مبارک کا پسینا شک سے زیادہ خوشبودار تھا یہاں تک کہ اگر کسی رستے سے تشریف لیجاتے تو لوگ ان کے پسینے کی خوشبو کے سبب جو اس ہوا میں پھیل پھیلی تھی معلوم کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے تشریف لیگئے ہیں اور کسی آدمی نے اس کے جھانسنے کو زمین پر نہ کیا زمین پھٹ کر نکل لیتی تھی اور اس جگہ سے شک کو خوشبو نکلتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد کے وقت فتنہ کئے ہوئے ناف کٹے ہوئے پاک صاف پیدا ہوئے اصلاً ان کے بدن مبارک پر پلیدی کا اثر تھا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آئے اور آپ کے تولد کے وقت ایسا نور چمکا اور ایسی روشنی ہوئی کہ آپ کی ما کو اس روشنی کے سبب سے شام کے شہر نظر آئے اور فرشتے انکا جھولا جھلانا لے تھے اور چاند آپ کے ساتھ بچپن کے وقت جھولین باتین کرتا تھا اور جب اس کو اشارہ کرتے تو آپ کی طرف جھکتا تھا اور بار بار جھولے میں جھولتے کلام کیا ہی اور با دل ہمیشہ دھوپ کے وقت سایہ کرتا تھا اور اگر جھاڑ کے تلے آتے تھے تو جھاڑ کا سایہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ کا ساتھ پر کرتا تھا اور آپ کی پوشاک پر کبھی بیٹھتی تھی اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو وہ جانور آپ کی سوارچی میں تلب لید اور پیشاب کرتا تھا اور عالم ارواح میں جواد لید پیدا ہوا سو آپ نے اور پہلے جسے اگست بریکم کے غنیمت بنی کہا سو بھی آپ سے اور معراج اور براق کی سواری بھی مخصوص آپ کو تھی اور آسمان پر جانا اور قاب قوسین تک پہنچنا

اور دیدار الہی سے مشرف ہونا اور فرشتوں کو فوج اور سپاہ بنانا کہ لشکر کس طرح ہزار ہوں کر ٹرے یہ ہم ہی مقرر کیا
ہی اور چاند کا دو ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجائب معجزے بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور قیامت کے دن جتنا کچھ انکو
ملے گا اتنا کسی اور کو نہیں ملے گا اور جو پہلے قبر سے اٹھیں گے سو آپ ہونگے اور جو پہلے بیوشی سے ہوشیار ہوگا سو بھی آپ
ہونگے اور آپ کو خضر میں براق پہلاؤں گے اور ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ہونگے اور آپ کو عرش عظیم کے
دائیں طرف کرسی پر بٹھا دیں گے اور تمام محمود سے مشرف کریں گے اور لاد احمد لینے حمد کا جھنڈا آپ کے ماتھے
میں دیوں گے چنانچہ حضرت آدم اور ان کی تمام اولاد اسی جھنڈے کے تلے ہونگے اور سارے انبیاء اپنی امتوں
سمیت آپ کے پیچھے چلیں گے اور پروردگار کا دیدار دیکھنا پہلے آپ سے شروع ہوگا اور شفاعت عظمیٰ سے
آپ کو مخصوص کریں گے اور پھر اہل بیت پر جو پہلے گذرے گا سو آپ ہی ہونگے اور مشرکے سارے غلات کو حکم ہوگا
کہ اپنی آنکھیں بند کر لو تا آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اہل صراط پر سے تشریف لے جا دیں اور
پہلے جو بہشت کا دروازہ کھولے گا سو آپ ہونگے اور قیامت کے وسیلے کے مرتبے سے آپ کو مشرف کریں گے
اور وہ وسیلہ ایک ایسا نہایت بلند مرتبہ ہے جو مخلوقات سے کسی کو میر نہ ہوگا اس کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جناب الہی سے قرب اور منزلت میں ایسے ہونگے جیسا وزیر بادشاہ سے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب شریعتوں میں جن چیزوں سے مخصوص ہیں سو بہت ہیں سب کی گنتی
طویل طویل ہے تھوڑی چیزیں بیان کی جاتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے واسطے عظمت
کا مال حلال کیا اور آپ کے واسطے تمام زمین کو مسجد کا حکم دیا یعنی جب جگہ چاہیں مناز پر ہیں
اور آپ کے واسطے زمین کی مٹی کو پاک اور پاک کرنے والی کیا اور پانچ وقتوں کی نماز اور وضو اس طریق
سے اور اذان اور اقامت اور سورہ الحمد اور آمین اور جمعہ کا روز اور قبولیت کی ساعت جو جمعہ کے روز
میں ہے اور رمضان شریف اور شب قدر کی برکتیں یہ سب آپ کے واسطے مخصوص ہیں اور یہ خصوصیتیں
ہیں جس کے دریافت کرنے کو ظاہر نظر پہنچتی ہیں لیکن خصوصیتیں جو باطنی مراتب کے بموجب ہیں اور کائنات اور
تخلیقات جو ہر روز بڑھتے اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور کائنات اور مخلوقات جو آپ کے امتیوں کو آپ کی پیروی اور تابعداری
کرنے کی غفیل سے حاصل ہوا اور ہوتے ہیں اور قیامت تک حاصل ہونگے اور علوم اور عرفان جو آپ کو عطا ہوئے ہیں

سوجے انتہا میں اور اس وکسوف کی آیت میں ان سب چیزوں کا اشارہ ہے لیکن یہ سب تھیں فلکی
 اس واسطے عطا کو خاص نہ کیا یعنی یہ کچھ اور اتنا کچھ نہ فرمایا اور جو وقت کسی کو کچھ نعمت دینے کا زمانہ مستقبل
 میں وعدہ کرتے ہیں تو جو نعمت زمانہ ماضی میں ہی ہوئی ہوتی ہے اس نعمت کے شاہدوں اور علامتوں سے
 اپنے اس وعدہ کو محکم اور مضبوط کرتے ہیں تا پہلے وعدے کو اگلے وعدہ پر قیاس کرے اور امید اس کی
 قوی ہو جاوے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے بعد ان اعلیٰ نعمتوں کو یاد دلایا جو ابتدائے عمر میں غنایت
 ہوئی تھیں اور بغیر خدمت کے اور بدون درخواست کرنے کے ملی تھیں اور کبھی کسی کے خیال میں نہیں آتا تھا کہ وہ
 نعمتیں کسی خدمت اور ثواب کے عوض ملی ہیں سو ان نعمتوں کو بھی یاد دلایا تاکہ ان کا شکر بھی ادا کریں چنانچہ
 فرمانے ہیں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوٰى کیا نہیں پایا تجھے یتیم چھلکے دی اس نعمت کا بیان یہ ہے
 کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھے آپ کے والد عبداللہ نے وفات پائی اور جب تو گد
 بھٹے اور قریب چھ برس کے پہنچے تب آپ کی والدہ نے انتقال کیا پھر اس کے دو برس کے بعد آپ کے دادا عبد
 المطلب نے بھی رحلت کی چنانچہ آپ کو تین طرح کی یتیمی باپ ما اور دادا کے گزر جانے سے حاصل ہوئی اور اس طور
 کی حالت میں اندیشہ یہ تھا کہ لڑکا ضایع ہو جاوے اور بچہ بی پرورش بنائے سو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے
 آپ کے پرورش ہونے کی صورت اس طرح پر ظاہر فرمائی کہ والد کے انتقال کے بعد آپ کی ما کے اور دادا عبدالمطلب کے
 ولیم آنحضرت کی محبت ایسی بڑھائی کہ اشفاق پوری کے قائم مقام ہوئی اور دن اور رات آنحضرت کی جمبوی اور لڑکائی
 کے کرشمے ما اور دادا کو دکھلا کر آپ کا عاشق کر دیا اس واسطے عاشقوں کے طور پر آپ کے پالنے اور سنبھالنے میں بڑی
 کوشش کرتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے پھر جب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا
 تب انھوں نے آنحضرت کو اپنے بیٹے ابوطالب کو جو آپ کے حقیقی چچا تھے سپرد کیا اور نہایت تاکید سے آپ کی
 خدمت اور خبر گیری کی ترغیب دی ابوطالب ان کی تاکید اور وصیت کے موافق حضرت کی حسب درامی اور محبت
 گداز میں نہایت سرگرم رہتے تھے اور اس بیچ میں باطنی تربیت اور تعلیم ایسی منفی نیک اخلاق اور پسندیدہ
 ادب بر لائیں اپنا کام کرتی تھیں آپ کی چال چلن اور سارے کام سب کو اچھے لگتے تھے یہاں تک کہ عبدالمطلب کو پہنچے اور
 پالنے ہوئے اور محاللات کی خوبیاں جمع کر کے اپنی قوم کے عزیز خاندان ہو و وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى

پھر پایا بخیر کو راہ بھولا ہوا پھر راہ بتائی تھی اس ہدایت اور ضلالت کا بیان یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالغ ہونے کے بعد کمال عقل اور دانائی کے سبب اس قدر معلوم ہوا کہ بتوں کی پوجا اور کفر و جاہلیت کی بہین سبب اصل اور پوج بہین تو حق دین کے کھوج اور تلاش کے درپہ ہوئے اور بڑے بڑے بتوں کی زبان سے سننا کہ ہمارا اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بندھا کہ کی طرح حضرت ابراہیم کے خدا کی طرف پورا رجوع ہو جاؤں اور اس کی عبادت بندگی کروں لیکن اس وقت دین ابراہیمی کسی کو یاد نہ تھا اور نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھ نہ سکتے تھے اسی واسطے اس دین کے احکام کی کھوج اور تلاش کرنے میں بقراری تھی اور تسبیح اور تہلیل اور تکبیر اور اعتکاف اور جنابت کا غسل اور حج کے مناسک ادا کرنے میں اور غلوت اور گوشہ نشینی میں اور اسی نوع کے دوسرے امور انت میں جس قدر معلوم ہوا اس قدر مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے آپ کو پاک دین کے اصول پر مطلع فرمایا اور آگاہ کیا اور اس پاک دین کے فروع بھی بہت اچھی طرح سے آپ کے لئے معین اور مقرر فرمائے تب آپ کی بقراری جو حق دین نہ پانے کے سبب رہتی تھی جاتی رہی گویا اپنی ہلکھوٹی ہوئی چڑیا تھی اور بس راہ سے چلا چاہتے تھے اور وہ راہ سوچ نہ پڑتی تھی سو راہ آپ کو دکھائی اس باعث سے اس راہ کے نہ پانے کی بقراری کو نبھولنے سے نسبت دسی یعنی ضلالت فرمایا اور بعضے تفسیر دے جنہوں نے یہ بات جیسی چاہئے ویسی پوری نہ سمجھے سو اس بھولنے کی تفسیر میں خود بھولے اور بہت دور جا کر بعضہ کہتے ہیں کہ ضلالت سے مراد ظاہر کی راہ بھولنی ہے جو بلکہ کن کی حالت میں کئے کے پہاڑوں کے بعضہ درون میں گھر کی راہ بھول کر حیران ٹھٹھے پھرتے تھے کہ ابو جہل اونٹنی پر سوار اچانک ادھر آنکلا اور آپ کو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر سوار کر کے طلب کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ اس تیرے بیٹے سے ہکو کیا کچھ پوچھنا عبدالمطلب نے پوچھا کیوں ابو جہل یولامین نے اس لٹکے کو غلانے درے میں رستا بھولا ہوا بٹھکتا پایا سو سکو اٹھا کر پہلے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کر لیا تو اونٹنی ہرگز نہ چلی بیٹھ بیٹھ جاتی تھی جب اس کو میں نے اپنے آگے بٹھلایا تب پہر اونٹنی اٹھشہ کر چلنے لگی اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے وہ مشابہت ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے ماتھے سے جو فرعون عتار و ریش

پس

کرو یا دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے جو ابو جہل تھا ان کے دادا عبد المطلب کے پاس
 پہنچا یا اور بعضے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر سے عبد المطلب کے
 پاس پہنچانے کو لائیں اور کہہ منظمہ کے دروازہ پر آپ گم ہو گئے تو مقرر ہو کر ہسبل کے پاس گئیں اور وہ
 ایک بڑا بت تھا اور وہاں جا کر طلبہ آواز سے رو لگیں جو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
 لیا وہیں ساکت اور اندھے منہ زمین پر گر پڑے اور بتوں کے اندر سے آواز نکلی کہ ہیں ہیں یہہ کیا نام
 لیتی ہیں کہ وہی لڑکے کے ہاتھ میں ہماری ہلاکی اور خرابی ہے اس عرصے میں جبرئیل علیہ السلام نے آکر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر ان کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیا آپ کی دای
 بی بی علیہم بت غانیہ ہے اس پر اس ارادے تھیں کہ عبد المطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی خبر دوں
 تا آپ کو ڈھونڈ میں وہاں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہیں بہر دیکھ کر بہت
 میں ہو میں بس اس وَجَّكَ لَکَ ضَالًّا فَتَدَارٰی کی آیت میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہوا اور بعضے کہتے
 ہیں کہ ضلال سے مراد ہجرت کے رخ کا ہونا ہے کہ کس طرف جانا چاہئے یا قبلہ کا گم کرنا ہے یا جبرئیل علیہ السلام
 کا پہلے پہل نہ پہچانتا ہے یا دنیا کے کاروبار کی راہ ہونا مراد ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 عبادت میں نہایت مشغول ہونے کے سبب دنیا کے کام کاج اور لین دین کے دستور سے خبردار اور سردکار
 نہ تھے یا آسمانی رہستوں کا گم کرنا ہے کہ وہ راستے کھراج کی رات کو معلوم ہوئے اور بعضے کہتے ہیں کہ
 ضلال اس جگہ مل جانے کے معنی میں ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّيْلِ یعنی مل گیا پانی دودھ میں
 اس کے فرق اور تمیز نہیں کر سکتے سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آگے کافروں میں رہے تھے
 کوئی کو ممتاز نہ پہچانتا تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضلال کے معنی محبت اور عشق کا مرتبہ ہے چنانچہ حضرت
 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے کمالی عاشقی اور محبت کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
 رکھتے تھے اس نقطہ سے کہا کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی بیشک تو اپنے قدیم ضلال
 میں ہے یعنی تو اسی اپنے اگلے عشق اور محبت میں ہے اور ہدایت سے مراد وہ ہے کہ ہم نے تجھے
 اپنے محبوب سے ملنے کی راہ بتلا دی الغرض تفسیر والوں کی باتیں اسی طرز کی ہیں لیکن یہاں اس قدر

سمجھا جائے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیغمبری پانے کے آگے بھی اور پیغمبری پانے کے بعد بھی اصلی اور طبعی کفر اور کراہی سے پاک اور معصوم اور محفوظ ہیں بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام ان کا نہیں دیکھا جو جاہلیت والے کرتے تھے نہ کیا بلکہ ارادہ بھی اس کام کا نہ کیا مگر وہ وقت اور ان دونوں وقت میں لطف الہی نے مجھے وہ کام کرنے نہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میرے اور اس کام کے بیچ میں حایل اور مانع ہوئی اور وہ دونوں کام تھے گلہ ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو جو مکے کے باہر میرے ساتھ بکریان اور بھڑیاں چراتا تھا میں نے کہا کہ میری بکریوں اور بھڑیوں کی خبر داری کہ تاکہ میں اس کے میں جا کر جو کئی ایک نوجوان گہر و مل بیٹھکے کہانیاں کہتے ہیں سنوں جب اس عزم سے مکہ میں داخل ہوا تو پہلے پھاگھر میں سے جو میرے سر راہ تھا گائے بجانے کی آواز سنی میں نے پوچھا کہ یہاں کیا ہے لوگ بولے کہ فلاں شخص کی مسلمان عورت سے آج شادی ہوتی ہے یہ سن کر میں اندر گیا اور چلا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیسی غالب کر دی کہ دن بچنے تک نہ جا کا جب آکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس برخواست ہو گئی اسے طرح دوسرے مرتبہ قہقہہ کیا تو پھر بھی میرے اور گلے نہ جانے اور کھیل تماشے اور قہقہے سننے کے وہ میں نے فیدہ حایل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی کے سبب میں بچ رہا پھر اس کے کبھی ایسا کام میرے خیال میں نہ گذرا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا اس پاک اور پرہیزگاری کو وہ چند ان کیا لیکن شریعتوں کے احکام نجانے اور ان کے سمجھ نہ پڑنے کی بیقرار رہی پیغمبر کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق دین کی تلاش میں رہتے ہیں اور لفظ ضلال کے معنے کے لئے اس قدر بس ہر جیسا اور پر بیان کرنے میں آیا ہے وَجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّكَ فِي الْأَرْضِ اور تعجب کو یا جیسا اور بے مایہ پھر غما اور بے پروا کیا مجھے یہ وہ نعمت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کے دادا عبدالمطلب کے مال سے مستغنی کیا کہ ان کو اپنے سب بیٹوں سے بہتر اور عزیز جان کر ما پرورش کرتے تھے ان کے بعد ابو طالب کے مال سے کہ چپا تھے نباہ لیا کہ وہ بھی ان کو اپنے والد عبدالمطلب کی وصیت کے بموجب اپنے فرزندوں سے زیادہ چاہتے تھے پھر جب آپ

یہ سن کر میں اندر گیا اور چلا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیسی غالب کر دی کہ دن بچنے تک نہ جا کا جب آکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس برخواست ہو گئی اسے طرح دوسرے مرتبہ قہقہہ کیا تو پھر بھی میرے اور گلے نہ جانے اور کھیل تماشے اور قہقہے سننے کے وہ میں نے فیدہ حایل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی کے سبب میں بچ رہا پھر اس کے کبھی ایسا کام میرے خیال میں نہ گذرا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا اس پاک اور پرہیزگاری کو وہ چند ان کیا لیکن شریعتوں کے احکام نجانے اور ان کے سمجھ نہ پڑنے کی بیقرار رہی پیغمبر کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق دین کی تلاش میں رہتے ہیں اور لفظ ضلال کے معنے کے لئے اس قدر بس ہر جیسا اور پر بیان کرنے میں آیا ہے وَجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّكَ فِي الْأَرْضِ اور تعجب کو یا جیسا اور بے مایہ پھر غما اور بے پروا کیا مجھے یہ وہ نعمت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کے دادا عبدالمطلب کے مال سے مستغنی کیا کہ ان کو اپنے سب بیٹوں سے بہتر اور عزیز جان کر ما پرورش کرتے تھے ان کے بعد ابو طالب کے مال سے کہ چپا تھے نباہ لیا کہ وہ بھی ان کو اپنے والد عبدالمطلب کی وصیت کے بموجب اپنے فرزندوں سے زیادہ چاہتے تھے پھر جب آپ

جا کا جب

پچیس برس کے ہوئے تب حضرت عذیبہؓ اگبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے آپ کو غنی کر دیا سطرے
 کر دے نہایت مالدار تھیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس قدر آپ کی محبت
 ان کے دل میں سمائی کہ اپنا سارا مال فقرا و یتیموں پر آپ کے آگے لارکھا اور قریشیوں کے رئیسوں کو بلا کر شاہ کیا
 کہ اب یہ سب مال اس شخص کا ہی چاہیے لہذا دیوے اور چاہے رکھ کے و پھر جب حضرت عذیبہؓ اگبر علی رضی اللہ
 عنہا خلد برین کو سود عاریت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو فارغ البال کیا کہ حضرت
 صدیق اگبر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر انس و رفاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاہ مندی آپڑی کہ
 اپنی پونجی کے چالیس ہزار درہم ان کے کاروبار میں خرچ کر ڈالے پھر بعد ہجرت کے مدینے کے رہنے والے انصار کو
 مال سے غنی کیا بعد اسکے گناہ بکار کی توجہ اور غنیمتوں کے مال سے نہال کر دیا اگرچہ ان میں سے بعضے معاملے
 اس سورت کے مائل ہوئے بعد ظہور میں آئے ہیں جو کچھ کہ علم الہی میں ہے سو گویا ظہور میں آچکا اس واسطے
 ان کو بھی منت رکھنے کے تمام میں فرمایا اور باوجود ان سب ظاہری بے پروائیوں کے باطنی بے پروائی
 جسے قناعت کہتے ہیں اس نہایت کو غایت فرمائی تھی کہ آپ کے نزدیک سونا اور چھریاں ہر گناہ چھریاں تو اریخ و لؤلؤ
 نے تصریح سے بیان کیا ہے اور تحقیق دلی صاحب کمالوں نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبب
 یتیم کیا کہ لوگ یتیموں کی حقارت نہ کریں اور جب یتیم کو دیکھیں تو یاد کریں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی
 کبیر و قہین یتیم تھے اور یتیم کو مان دیوں کم سے کم اتنا مان جتنا جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت
 کو مان دیتے ہیں اور یہ سبب بھی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی قدر پر عجب اور رشتہ داروں پر مہربان
 رکھیں اور یاد کریں کہ یتیم کا وہ کتنا کچھ بھاری ہوتا ہے اور یہ سبب بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 منظور یہ تھا کہ اپنی عمر کی شروع سے آخر عمر تک خدا تعالیٰ کے سوائے کسی اور پر بھروسہ نہ کریں اور سب سے
 عالی توکل کا مرتبہ انہی کو ملے اور یہ بات یتیم کے سوا نہیں ملتی اور یہ بھی ہے کہ یتیم ہونا عادت کے جو
 بچوں کے اوقات ضایع ہونے اور ان کے بے ادب ہو جانیکا سبب ہے اور جب کوئی شخص یتیم کی حالت میں
 پورا سدھر جاوے تو بلا شک مجھ کے طور سے مان لینا چاہئے بلکہ اس کو نبوت کی نشانی جانا چاہئے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و کسب میں اور داد و چارہ و جہ و خیرہ یا عارا و انصار جان و ثمار کے

حکایت حضرت عذیبہؓ اگبر علی رضی اللہ عنہا کی

مال کے مستغنی ہونین یہم مجید ہے کہ اگر آپ مالدار ہوتے تو مالداروں کے اخلاق فی الجملہ ٹرائی اور خود پسندی اور خود بینی اور خود نمائی کو چاہتے ہیں اور سنت اللہ جاری ہونیکے بموجب آپہیں بھی اثر کرتے اور آپکی نشست برخواست ٹھیکہ مالداروں کے ساتھ ہوتی اور آپ کو تواضع اور طہاری اور شہناہ پروری اور اللہ کی طرف و مہمدم التما کرنی اور سکینی کی لذت معلوم ہوتی اور ایک دہر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو آپہی کے مال سے تغنی کرتے تو آپ کے مالداروں پر بدگمانی کا شبہ تھا کہ شاید یہ لوگ اس شخص فالیٹان کی شاندار ی اور مال کی خواہش کی طمع کے سبب سے اس شخص کے مالدار ہو گئے ہوں اور خالص اخلاص اور صرف ایمان اور حق کی پاس داری بھی بخاتی ان باتوں کے واسطے آپ کو فقیر بے مایہ پیدا کر کے لوگوں کو آپ کی صحبت کی کشتش سے گرویدہ کچھ تا خود بخود اپنی جان اور مال کو آپ پر شمار کریں اور یہ بات آپ کے کمال پر پہلی دلیل ہے یعنی لوگ آپ پر ظاہری اسبات کے بغیر اس قدر گرویدہ اور فریفتہ ہو گئے کہ جان اور مال سے دینے نہ کیا اور یہاں انکے اور بھی ہیں اسکو بھی سمجھا چاہئے کہ ہر آدمی کیا فقیر کیا غنی ثابت دامن بے مایہ اور تہی دست پیدا ہوتا ہے اور دوسرے مال سے جمعیت پاتا ہے لیکن اگر وہ آدمی اپنی طرف سے ہو پس اور لالچ کر کے مال زیادہ کرنے کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے تو سب کی نظروں میں دلیل اور خوار ہو جاتا ہے اور اگر دوسروں کو نظرافت اور دانائی کی تدبیر اپنانا لالچ اور فرمان بردار کر کے ان کے مال سے فائدہ لیتا ہے تو اسکی عزت اور شوکت کا باعث ہو پڑتا ہے اور یہی باعث ہے کہ بادشاہ عزیز ہیں باوجود اسبات کے کہ رعیت کے مال سے مستغنی ہیں اس واسطے کہ ان کے پاس سے ایک تدبیر کے ساتھ جیسے باج خراج اور محصول کے پیسے لیتا ہے اور فقیر طمع رکھ کے آدمیوں سے طلب کرتا ہے اگرچہ اس سے بہت کم لگتا ہے مگر وہ دلیل ہے بس معلوم ہوا کہ مال کا ہونا عزت کا سبب نہیں ہوتا اور اسکا ہونا بھی ذلت اور حقارت کا سبب نہیں ہے ان جو مال قناعت آور بے پروائی اور لالچ ترک کرنے سے ماتمہ آوے وہ البتہ عزت کا باعث ہے اور جو فقیر طمع اور تلاش کے سبب دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے سو وہ دلیل اور خواہی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آوروں کے مال سے عزت اور حرمت اور غلبے کے طور پر استقلال حاصل ہوا تب آپ کا جاہ و جلال زیادہ اور کامل ہوا اور کوئی تنگ انداز کا کلنگ نہ لگا اور جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کا بیان پورا کر چکا تھا کہ تنگ کی درخواست کیلئے فرمایا کہ

فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ لَیْسَ پھر یتیم کو کبھی مت دبا اور قہر مت کر لینے یتیم کا مال اور حق تلف مت کر اور اس کے
ساتھ بات کرنے میں تندگی اور سختی مت کر کیونکہ تو بھی یتیم تھا اور یتیم کی لاچارگی اور ناتوانی تجھے خوب
معلوم ہے کہ دُر اسی بات سے شکستہ دل اور آزرده خاطر ہو جاتا ہے اور یہہم شکر وہ ہے جو عالم یحیٰی لَت
یَتِیْمًا فَارْحَمِہ کی نعمت کے بدلے اور مقابلے میں ہے وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو نہ جھڑک
کیونکہ تو بھی عیال دار اور مسکین تھا اور مسکین کا دکھ درد خوب جانتا ہے اور یہہم وہ شکر ہے جو وَوَجَدَ لَکَ
حَافِلًا فَاَخْلَقَہ کی نعمت کے عوض اور مقابلے میں ہے وَاَمَّا یَنْفَجِدُ رَبِّکَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں
کو بیان کر کیونکہ تجھے بہت نعمتیں دی ہیں اور علوم اور عرفان بے پایاں تیرے دل پر نازل فرمائے ہیں اور اس نعمت کا
شکر یہ ہے کہ اور دن کو بھی اُن کے پانے کی راہ بناؤ اور حصہ عنایت فرماؤ اور یہاں ایک لطیفہ ہے ایسے
گداری کے مقام میں دین کی نعمت کو جو ہدایت ہے دنیا کی نعمت پر کہ تو نگری ہے مقدم کیا اور شکر گزاری کے مقام
میں جو دنیا کی نعمت کے مقابل تھا اس کو مقدم کیا اور جو دین کی نعمت کے مقابل تھا اس کو پیچھے لائے اس واسطے کہ دنیا کی
نعمت کے مقابلے میں خلق اللہ پر شفقت منظور ہے اور دین کی نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمتوں کے حاصل کرنے کی
راہ دکھائی اور خلق اللہ پر شفقت اور مہربانی کرنا ان کے ہدایت کرنے پر مقدم رکھا ہے اس واسطے کہ جب تک
قوت اور گداز کے کام انتظام نہ پاوین تب تک شرعی احکام عمل میں لانے اور عاقبت کے سرانجام کی تلاش میں
رہنے کی خاطر جمعی میں نہیں ہوتی اور یہہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائل کو یتیم کے ساتھ پوری برابری ہے اس لئے کہ
جو شکر گزاری کہ سائل کے حق سے نسبت رکھتی تھی سو یتیم کے بیان سے لگاؤ ہی اور نعمتوں کی گنتی میں ہدایت
کی نعمت کو تو نگری کی نعمت پر مقدم کیا اس واسطے کہ تو نگری اس وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب مال میں تصرف کرنے کا
چال معلوم ہو اور تصرف کی چال بدون ہدایت کے خیال میں نہیں آتی اور ان نعمتوں شکر گزاریوں کی مناسبت
نعمتوں نعمتوں کے ساتھ ظاہر ہے جیسا کہ بیان ہوا اور ایک منفی مناسبت اور ہے کہ یہ نعمتوں شکر گزاریاں
قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے واسطے شفاعت کرنے پر دلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ یتیم
سب ناتوان سے زیادہ ناتوان ہے اسکی مدد کر نہیں کوشش کرنا کمال شفقت اور لطف اور رحمت کی
دلیل ہے اور سائل اکثر اوقات بے محل چا پلوسی اور منت اور زاری کے ساتھ سوال کرنے

سے ستا تاہم بس باوجود اس اذیت کے اسکے ستانے پر صبر کر کہ اس کے ساتھ احسان کرنا امت کے گناہوں سے درگزر کرنے کی اور کئے ہوئے کو نہ کیا ہوا خیال کرنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا ایک مشقت چاہتا ہے اور امت کے فائدے کے لئے اس مشقت کی برواشت کرنے جناب الہی میں عرض معروض کرنے کی اور شائقین اٹھانے کی اور ان کو خدا سے چھڑانے کی دلیل ہے اور آیت وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اپنے اوپر اور اپنے وابستہوں پر ہوں سوا انکو ظاہر کرنا اور کہہ سنانا سنت ہے لیکن اسوقت پر کہ نیت خالص ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرنا منظور ہو زبان سے یا اظہار سے منظور یہ ہو کہ لوگ سیکوین کے پیروی کریں اور جو کوئی ان نعمتوں کے ظاہر کرنے سے اپنے جی میں شکیانی اور خود پسندی کا خوف رکھتا ہو تو اسے حق میں چھپا رکھنا اور کسی نہ کہنا بہتر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر روز اپنی شب بیداری کا احوال لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے آج رات اللہ عز و جل پر ہی اور اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کی بعضے انہوں نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ ظاہر کرنا ریا کا طور ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور میرے نزدیک کوئی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عنایت فرمائی کہ اس نعمت کو بظاہر نہ کروں اور اسکی شکر گزاری سے محروم رہوں اب سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی بہت تاکید فرمائی ہے ایک یتیم کے حق کی رعایت رکھنا دوسرے سائل کے حق کا لحاظ اور وہیمان دھرماتیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے بموجب ان تینوں چیزوں میں نہایت کوشش کرتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اطوار کے واقف کاروں کو یہ بات خوب معلوم ہے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا پالنے والا خواہ وہ یتیم اس کا قربت والا ہو خواہ بیگانہ قیامت کے دن بہشت میں میرے ساتھ ٹھہرا جائیگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں میرے ہاتھ کی مٹی ہوئی ہیں اور اپنی انگلیوں سے بنایا اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہر اول بہت سخت ہے

کچھ اسکا علاج فرمائے آپ نے ارشاد کیا کہ یتیموں پر شفقت کیا کرو اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تیرے دل کی
 سختی دور ہو جاوے گی اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا
 تو اس کے واسطے جہنم اس یتیم کے سر پر بال ہونگے اتنی نیکیاں لکھی جاویں گی اور سلف کے بزرگوں نے کہا ہے
 کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے پھر جو یتیم کو دلبری اور خاطر داری کے ساتھ رونے سے خاموش
 کرتا ہے تو گو یا عرش کو ہلنے سے ٹھہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور سخاوت یہاں تک
 تھی کہ کبھی لایسنے نہیں آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی چنانچہ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لمبی کسی چیز کا سوال نہ کیا کہ آپ نے اس کے جواب میں لا فرما یا جیسا کہ
 فرزوق شاعر اس مضمون کو مبالغے کے طور پر اس شعر میں نظم کر کے کہتا ہے مَا قَالَ لَا فَرْمَ إِلَّا فِي شَفَا
لَوْلَا الْقَهْلُ كَأَمْتٌ لَا فَرْمَ ترجمہ نہ کوسے لاکھ ہی ہرگز فرما پنے تشہد میں تشہد گرنہوتا تو وہ لا اکا نعم ہوتا
 اور صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے ملک سے فوے
 ہزار درم آئے آپ نے ان کو اپنی مسجد کی حصیروں پر ڈھیر کر دیا اور صبح کی نماز پڑھنے کا تقنا شروع کیا پھر ظہر
 تک ان میں سے ایک درم بھی باقی نہ رہا اتفاقاً ایک مانگنے والا اس کے بعد آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ
 میرے پاس کچھ باقی نہ جا جو مجھے دوں پرتو بازار کو جانا اور بیوپاریوں کے میرے نام پر جو کچھ چاہے سو خرید کر
 اور میرے پاس لکھو دے جب کچھ میرے ہاتھ میں آوے گا تب میں ادا کرونگا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ نے آپ کو مقدور زیادہ تکلیف فرمائی نہیں
 پھر کاہیکو اس قدر اپنے اوپر فرض کا بوجھ اٹھاتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہ آئی
 اور آپ کے چہرہ مبارک پر خلی کے اثر ظاہر ہوئے ایک انصار نے جو ان حاضر قاعرض کیا کہ أَفَقَوْلَا
تَحْنُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَفَلَا یعنی دے جا اور عرش کے مالک سے محتاج ہو نہ کا خوف مت کر یہ سن سنے
 ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمانے لگے
 کہ اسی طور پر مجھے حکم ہے اور مامور ہوں حاصل کلام کا یہ ہے کہ ان سرور نام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخشش
 اور انعام نہایت عام اور از بس تمام تین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میاں نہ روی سے مامور کیا اور بہت

دینے اور زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا چنانچہ سورۃ اسراء کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک دن آن
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک لڑکے نے اگر گذارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری
معرض کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی کڑتہ نہیں ہے جڑ پہنوں ایک کڑتہ مجھے عطا کیجئے آپ نے فرمایا کہ گھڑی
بھر ہر آمین دوں گا وہ لڑکا گیا اور پھر آکر عرض کرنے لگا کہ میری معرض کرتی ہے کہ یہی کڑتہ جو آپ تہنے
بیٹھے میں مجھے عنایت فرمائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسیدم دو تھامنے کو تشریف فرما ہوئے
اور اس کڑتے کو اپنے بدن مبارک سے اتارا اور تہ کر اس لڑکے پاس بھجوا دیا کہ اپنی ماکو دے اور آپ
تنگ بدن بیٹھے رہے اصحاب جو آپ کے آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے تنگ ہو کر چلے گئے حق تعالیٰ نے یہہ آیت
نازل فرمائی وَلَا تَبْسُطُوا كُلَّ الْاَلْسُنِ یعنی اس قدر اپنا ہاتھ کٹا دہمت کرو کہ رہنہ ہو کر گھر میں بیٹھ رہو اور
اپنے مخلص یا رون معراجوں سے جو دین کے فائدے حاصل کرنے کو تمھاری خدمت میں آتے ہیں ان کی صحبت
چھوٹ جاوے اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک وقت کسی عورت نے ایک چادر اپنے ہاتھ سے تیار کر کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گذرانی اور التجا کی کہ میری آرزو یہی ہے کہ اسے آپ ہی اوڑھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ہی
اور کنا سے بہت ستم لگائے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت چادر کی امتیاج تھی لیکن اوڑھ لی
اتنے میں ایک شخص آیا اور التماس کرنے لگا کہ یہ چادر کیا خوب ہے اور اس کی کناری بہت خاصی خوش اسلوب
دل چپ اور مرغوب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت کر دو آپ نے فرمایا بہت خوب و بہن
وہ چادر اسے بخشی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مبارک سے برخاست فرمائی تب اصحابوں نے
اس شخص کو علامت کی اور کہا کہ تو نے اچھا نہ کیا کیونکہ وہ چادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ضرورت
اور رغبت سے اوڑھ لی تھی اور تو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سائل کو رد نہیں کرتے ہیں پھر تو نے اس واسطے
سوال کیا اس نے کہا کہ میں نے یہ چادر دنیا میں اوڑھنے کے لئے نہیں مانگی بلکہ اپنے کفن کی واسطے مانگی ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے دل کی قبول اور محبوب ہوئی تھی اور بہت مطلوب اور مرغوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب اقدس آپ ہی سے دنیا اور آخرت میں ہر سائے کے مانند برستی تھیں سو ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم راہنہ ان نعمتوں کا اظہار کیا کرتے تھے اور شکر گذاری کے مقام میں دُکھ و غم بیان فرمایا

چنانچہ حدیث شریف کی کتابوں میں لکھے واقعوں پر ظاہر اور باہر ہے اور اس مبارک صورت کی ایک مجرب خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو ہونیکہ چیز کے واسطے اس سورت کو سات مرتبے پڑھ کر شہادت کی انگلی اپنے سر کے چوگرد پھر اوسے پھر تمام ہوئے پر اُصْحَبْتُ اَمَانَ اللہ فَاَمْسَيْتُ فِیْ جَوَارِ اللہ اَمْسَيْتُ فِیْ اَمَانَ اللہ وَ اَجَبْتُ فِیْ جَوَارِ اللہ سات مرتبے پڑھ کر دستک دیوے تو وہ گویا ہوا مال طحادے واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُنَشِّحِ

یہ سورت گچی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے اور ایک سوئس حرف ہیں اور اس سورت کا ربط والقصیٰ کی سورت سے بہت مناسب اور پورا ہے یعنی ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کی گنتی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر منظور ہے اور دونوں سورتوں کی عبارت کا انداز اور طور بہت ملتا ہے اسی واسطے بعض اسلام کے فرقوں میں سے لینے والے افسیوں نے ان دونوں سورتوں کو ایک ہی سورت گن لیا ہے اور دونوں کو بدون بیچ میں بسم اللہ لانے کے نماز کی ایک رکعت میں پڑھنا مقرر کیا ہے لیکن اگر خوب تامل سے ان دونوں سورتوں میں غور کریں تو البتہ ان کو معلوم ہووے کہ اس میں ایک بار ایک بات ہے اس سبب سے ان دونوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے نہ لفظ میں نہ معنوں میں نہ لفظوں کے اعتبار سے ایک کہنا اس واسطے نہیں درست ہے کہ والقصیٰ کی سورت میں استہمام غایب کے صیغے سے ہے جیسے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَاكَ اَخْرَجَكَ اور اس سورت میں منکلم کے صیغے سے ہے اور یہ بڑا فرق ہے اس کے سبب سے دونوں کا ایک ہونا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات جدا سی پر دلالت کرتی ہے اور اگر اس بات پر نظر کرنے سے کوئی کہے کہ ان دونوں سورتوں میں شمار نعمتوں کا پیغمبر پر منظور ہے تو دونوں ایک ہو میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لانا بچا ہے تو یہ کہنا اس کا غلط ہے کیونکہ ایسی مناسبتیں بہت سورتوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ اگر سچ پوچھو تو تمام قرآن شریف ایک ہی کلام ہی تو ہے صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال ڈالنا اکثر سورتوں سے بلکہ تمام قرآن مجید سے لازم آتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی ان دونوں سورتوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے

یہ سورت گچی ہے

اس میں

اس واسطے کہ جو نعمتیں کہ حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں وہ قسم کی ہیں ایک قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ظاہر آپ میں پائی جاتی تھیں اور سب عام اور خاص انکو جانتے تھے اور دیکھتے تھے اور دوسری قسم کی نعمتیں ایسی تھیں کہ عوام کی نظر سے بلکہ خواص کی نظر سے بھی پوشیدہ تھیں سو ان دونوں قسموں کی نعمتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ضرور تھا اس واسطے حق تعالیٰ نے اول قسم کو داخل تفسیر میں اور دوسری قسم کو اس سورت میں بیان فرمایا تاکہ کی طرح کا اس بات میں شبہ اور دھوکا باقی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ وہ نعمتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص تھیں ان کی دو تہیں تھیں پہلی وہ قسم جو آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری قسم وہ جو آپ کے باطن سے علاقہ رکھتی تھی سورہۃ الفصحی میں پہلی قسم کا بیان منظور ہوا اور اس سورت میں دوسری قسم کا تو گویا ایک سورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خصوصیات ظاہری کے بیان میں ہے اور دوسری سورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات باطنی کے شمار میں ہے اور طہ اور ہر اور باطن میں جو فرق ہے اسواظ میں اظہار ہے اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب بعض مفسرون نے ایسا بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم کو خلت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسیٰ کو کلیمی کی خلعت سے نوازا اور حضرت داؤد کو لوہے اور پہاڑ وغیرہ کی تاجدار سے انکو ممتاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنوں اور آدمیوں کی سلطنت دے کر اور آگ اور ہوا کو ان کا فرمان بردار کر کے سرفراز کیا میرے واسطے کون سی خیر خواہی ہے اس سوال کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ظاہر اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال معراج کے ہونے سے پہلے ہوا تھا اس واسطے کہ بعد معراج کے ایسی نعمتیں مخصوص جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئیں کہ کسی نبی کو انبیاء و ان سے عشر عشر اس کا حاصل نہ ہوا ہے اور سورہ الفصحی کے مکتوں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے یہ سورت یہ مرتبہ یعنی شرح صدر کا بدون طلب کے عنایت فرمایا اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو یہ سورت جوہ طلب کرنے کے جناب الہی ہے کہ سرت اشترج فی صدقہا یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا

مصرع بن مانگے موئی ملین مانگے نہ بھیک چنانچہ اس قصے سے جوان سے اور ان کے بھائی حضرت
 ارون علیہ السلام سے واقع ہوا تھا یعنی ڈاڑھی کا کھینچنا بڑے بھائی کی یہ بات ظاہر ہے اور اپنے مقام
 پر مفصل بیان ہو گا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو کام حق تعالیٰ کی غایت سے بے چارے اور بد پرست
 آدمی کے ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کام سے کہ جو آدمی کے طلب کرنے سے ہوتا ہے اور اس
 سورت کا نام سورۃ الم نشرح ہوا سطر رکھا ہے کہ اس سورت کا مضمون کمال محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام
 کی جڑ پر قرار واقعی دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ اس کمال کی حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا صدر منہوی جسکی تفصیل آگے آتی ہے کثادہ اور وسیع ہونے کے تجلیات انہی کی روشنیوں سے
 پیر ہو جاوے سو یہی مضمون اس سورت میں بیان ہے اور اس سورت کی خاصیتوں سے ایک یہ بھی ہے
 کہ جو شخص اس سورت کو سونے کو وقت سترہ مرتبے پڑھ لے اپنی چاتی پر بچونک لے تو اسکو وسوسے
 اور خطرے شیطانی کبھی حیران اور پریشان نہ کریں اور معاملے کی تدبیر میں خطا اور بھول چوک نہ ہونے پاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الکاشح کیا نہیں کھول دیا ہے لک صدک تیری بہتری کے واسطے سینہ تیرا تاکہ وحی کا جو جہ منجائے
 اور حق تعالیٰ کے ہمید و نکادہ سینہ گنجینہ ہووے اور دعوت کا لینے امت کو اسلام کی طرف بلانے کا اور
 احکام انہی کے پہنچانے کا غم اور امت اور دین کا غم اور دنیا اور آخرت کا غم سب اس میں سما جاوے
 سینے نکل اور ہمد باری حاصل ہووے اور میل اور کدورت اور دشمنی اور بدخواہی اور سب بری خصلتیں اس
 کلمہ جاوین اور روشنی ظم اور ایمان اور حکمت کی اس میں بھر جاوے اور لک کی لفظ کو اس واسطے لایا
 ہیں کہ تیرے سینے کو کثادہ کرنا تیرے ہی نفع کی واسطے ہے تاکہ بڑا کمال حاصل کرے تو اور اگر یہ
 لفظ لک کی نہ ہوتی تو بے معنی ہو جے نہایت اور مقرر عرب کی زبان میں سینے کو کہتے ہیں اور طریقت
 دانوں کی اصطلاح میں یہ مقرر ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ نفس کی طرف
 ہے اس کا نام صدر ہے اور دوسرا دروازہ روح کی طرف ہے وہ بہت کثادہ اور وسیع ہے

کی نسبت سے اور صدر اسکی نسبت سے بہت تنگ واقع ہوا ہے پھر جب صدر کو کشادہ کیا تو ظاہر ہی کہ دم
 دوسرا دروازہ اس سے زیادہ کشادہ ہو جائیگا اس واسطے اس جگہ صدر کی لفظ کو لائے اور قلب کو
 مذکور کیا اس واسطے کہ صدر بجائے قلب کے ہے قلب کے واسطے اور اکثر دنیا کی فکروں کے اور اسکے ظاہر
 اسباب کی حرص اور غواہیوں کے سبب شیطان قلب پر اسی صدر کی طرف سے دھوم مچاتا ہے اور تنگ کرتا ہے
 اور اسکی تنگی سے قلب بھی تنگ ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت اور اپمان کا مزہ دلی تنگی کے سبب سے
 کم ہو جاتا ہے اور جب قلب کی یہ طرف لینے صدر کی کشادہ ہو گئی تو عبادت کا ادا ہوتا بخوبی دلی خوشی سے
 میسر ہوا اور مطلب حاصل ہوا اس جگہ پر جانا چاہئے کہ شرح صدر عبارت ہے حاصل کی فراخی سے اور
 حاصل کی فراخی ہر شخص کی اسکی استعداد کے قدا اور اسکے کمال اور مرتبے کے اعادے اور قدر کے ہوتی ہے
 اور ہر مرتبے کے حاصل کی فراخی اور ہر کمال کی جہنگ کہ اس مرتبے اور اس کمال کو نہ پہنچے ہرگز دریافت نہیں
 کر سکتا یہی سبب ہے کہ اکثر عوام الناس چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہوں کے حاصل کی فراخی کو پہنچیں اور دریافت
 کر لیں بات چیت سے لیکن ہرگز دریافت نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسکی لا یَعْرِفُ الْوَلِيَّ إِلَّا الْوَلِيُّ وَلَا يَعْرِفُ
 الْغَيْبَ إِلَّا الْغَيْبِيُّ یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے اور بنی کو بنی اور اسی مضمون کی ایک مثل بھی فارسی بولی میں مشہور
 ہے یعنی ولی را ولی می شناسد علی الخصوص شرح صدر مصطفوی کہ کسی بشر کو ممکن نہیں کہ قرار واقعی اسکو دریافت
 کر سکے اس واسطے کہ آپ کے کمال کا مرتبہ جو نبوت کا خاتمہ ہے سیکو حاصل نہیں ہے تو آپ کے مرتبے کی پہچان
 بھی سیکو حاصل نہ ہوگی وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے یا صَاحِبِ الْاَجَالِ وَاکْسِدِ
 الْبَشَرَ مِنْ دَحْيَکَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّ الْقَمَرَ لَا یَمْلُکُ الشَّمْسُ مَا کَانَ حَقَّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قہقہ مختصر
 لینے اے صاحب جمال کے اور اسی سردار آدمیوں کے تیرے ہرے ہرے روشن تحقیق روشن ہوا ہے چاند نہیں
 ممکن ہے تعریف کرنا جیسا کہ لائق ہے انکے بعد خدا کے بزرگ تو ہی ہے قہقہ کوتاہ لیکن وہ شرح صدر لینے
 حاصل کی فراخی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ظاہر اور باطن میں حاصل ہوئی ہے نقیل کے طور پر
 تھوڑا سا مجمل بیان کرنا ضروری ہے جو شرح صدر معنوی یعنی حاصل کی باطنی فراخی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نصیحت پر سمجھا جائے کہ آپ کے سینے میں ایک بڑا میدان بنی اور دق واقع ہے اور اس میدان میں ایک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بیان

بڑی سمجھا چاہے عظیم الشان بنی ہی اور اس عمارت میں بارہ مجلسیں ہیں بعضے انہیں دیسے تعلق رکھتی ہیں
 اور بعضے آخرت سے اور بعضے دین اور دنیا سے اور ہر مجلس میں خیال کیا چاہئے کہ ایک بڑا بادشاہ عظیم القدر
 اس میں بیٹھا ہو اور سب روئے زمین کے بادشاہ اس کی حضور میں حاضر ہوں اور سلطنت کے دستور
 اور ملک گیری کے آئین پوچھتے ہیں اور تو قیعات کسریٰ اور تو زک تیوری اور کلمات طیبات عالمگیری اور واثقات
 باری و آئین اکبری ان سب کتابوں کے مضمون کو جانچتے ہیں کہ یہ آئین اور قواعد جو ان کتابوں میں
 لکھے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں اور ملکوں کے انتظام کی تدبیر اور صلح اور لڑائی کی گاتین ہر ہر اقلیموں اور ہر ہر
 کی اس بادشاہ عالیجاہ سے پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دوسری مجلس میں ایک بڑا حکیم حاذق بیٹھا ہوا
 تدبیرین خانگی اور اخلاقی کاسنوارنا اور آداب کا درست کرنا موافق قاعدہ کیے جیسا کہ چاہئے بیان فرما
 رہا ہے اور بڑے بڑے زمانے کے حکیم اور جہان کے دانادانائے کمال قاعدے اس سے لے کر پوچھتے ہیں اور جو قاعدہ
 کہ وہ ارشاد فرماتا ہے سو اسطو اور نصیر طوسی اور ابن سکویہ اور ابن سینا اور سوائے ان کے جو بڑے بزرگ
 دانان ہیں بہت سے علم اس سے نکالتے ہیں اور اپنے اپنے فنون میں بہتے ہیں اور تیسری مجلس میں ایک قاضی
 عدالت کی سند پر بیٹھا ہوا جھگڑے اور فقہی لوگوں کے چکار رہا ہے اور دونوں جھگڑے والوں کو رہی کو رہا
 ہے اور تمام جہان کے قاضی اسکے حکمون اور فیصل ناموں کو دستور العمل جان کر بڑی احتیاط سے لکھ رہے ہیں
 اور چوتھی مجلس میں ایک مفتی علامہ دہر فتویٰ کی سند پر بیٹھا ہے اور ایک فتوون کا دریا اس کی زبان سے
 جوش مار رہا ہے اور ہر ایک نے اسے سنا ہے کہ حکم موافق اصول کے قاعدوں کے کتاب اور سنت
 سے نکال کر بیان کر رہا ہے اور دہائیوں کے لکھنے والے اور فرایض کے لکھنے والے جہان کے اس کے
 گرد بیٹھے ہوئے ہر ہر لفظ کو اس کی نقل کر کے اپنی اپنی حاجتوں کے وقت اس پر عمل کرتے ہیں اور پانچویں
 مجلس میں ایک محتسب حکومت پر بیٹھا ہے اور جلاد اسکے سامنے کھڑے ہیں اور گنہگاروں کو اور فاسقوں
 کو اس کے سامنے لا کر ہر ایک کو موافق اسکے گناہ کے نرا دیتے ہیں کسی پر حد جاری ہے اور کسی پر
 پر تعذیر اور کوئی قید خانہ میں اور کسی کو فقط چشم نامی ہو رہی ہے اور احتساب کے قاعدے
 پہنچنے کو تو ان کے حکم اور عدون اور تعزیروں کی اقامت اور بدھیوں کی تنبیہ اس کام کے لوگ

اس سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ہر ایٹم کے بند کرنے کی گھاتوں میں اور شہوت اور غضب اور
ظلم کے راستوں سے روک دینے کی باتوں میں خوب کوشش کر رہا ہے اور چھٹی مجلس میں ایک قاری
موسس خان اور خوش الحان ساتون قرأتین وجود اور روایات سے یاد کئے ہوئے سب کے سامنے پڑ رہا ہے
اور جہان کے قاری و مان حاضر ہیں اور ہر وہ اور ہر روایت کی تحقیق اس سے کر رہے ہیں اور وہ کسی
سے ادغام کا قاعدہ اور کسی سے ہمزہ کی تخفیف کی بحث اور کسی یرطون کا قاعدہ اور کسی اظہار اور
اخفا کا قاعدہ ارشاد فرما رہا ہے اور اس طرح سے ہر ایک کی تعلیم ہو رہی ہے اور ساتون مجلس میں ایک
عابد و دلور و ظالیف اور نوافل میں ایسا مشغول ہے کہ دنیا اور مافیہا سے کچھ خبر نہیں رکھتا اور صبح سے
شام تک اور شام سے صبح تک تلاوت قرآن جمید میں اور اذکار امام لودی اور حصن حصین اور حرز می اور
حزب الاعظم ملا علی قاری اور اوراد شیخ الشیوخ رحمہ اللہ جمیع کے مطالعے میں مشغول ہے اور انوار اور
اذکار کی کثرت سے فرشتے آسمان اور زمین کے اسکی مجلس سے انت حاصل کر کے گروہ کے گروہ گرد گرد
اسکے آتے ہیں اور اسکو ان کی حضور می میں نہایت انس اور بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیہا
کو فراموش کر دیا ہے اور اس کام کے تلاشی لوگ و مان حاضر ہوسکے اسکی اس بحث میں پوچھ پانچھ
کرتے ہیں اور وہ کسی کو دن اور رات میں غفلت کے ادا کرنے کی کیفیت تعلیم کر رہا ہے اور سکو کیر دیتے ہیں
اور پانی پینے کی اور کھانا کھانے کی اونٹنے چاند دیکھنے کی اور سوائے اسکے دعا میں تیار رہا ہے اور رب
لوگ اسکی ہدایت کے سبب ذکر اور درود سے اپنی اپنی عمر کے وقوت کو معمور کر رہے اور آٹھویں
مجلس میں نیک غارف کامل سب ذات اور صفات اور افعال انہی کے اسرار جو سب جہان میں پھیل
رہے ہیں اور انکے سوائے دوسرے علوم بے نہایت اپنی زبان سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا موتی
چھڑ رہے ہیں اور اس علم کے شوقین لوگ فتوحات مکتبہ اور فصوص الحکم کے مضمون اور عبارت کو اسکی
زبان سے سن رہے ہیں اور اسکی لذت میں حاصل کر رہے ہیں اور نوین مجلس میں ایک واعظ مہر پر بیٹھا ہوا
ہے اور خط ابھیت کے نہایت توضیح اور تشریح سے بیان کر رہا ہے اور ایک مجلس عام جمع ہے اور سب
کے دل ہمیش میں اور زمین حرکت میں ہیں کسی کی بڑے ثواب کی رغبت و لا کر راہ پر

اور کسیکو بڑے ضراب در دنیا کے دور اگر توبہ کرنا ہے اور خوف لانا ہے اور قبر کے احوال اور حشر اور لشکر کی تکلیفیں اور حساب اور میزان کی کیفیتیں اور پلصراط پر چلنے کی مشقیں اور دوزخ کے طرح طرح کے سنجے اور آگ اور بہشت کے بڑے بڑے مرتبے اور ثواب اور عمل جو ایسے مقام پر نفع کریں یا نقصان پہنچا دیں ان سب کا احوال خوب شرح اور بسط سے بیان کر کے خاطر نشان کر رہا ہے تاکہ کسی طرح حکام شہ ان کے دلوں میں باقی نہ رہے سو اس کی مجلس میں کافر زنا ر کو توڑتے ہیں اور گنہگار فاجر فاسق توبہ کرتے ہیں اور سخت دل نرم ہو جاتے ہیں اور مباحی شناس حق شناس ہو جاتے ہیں اور دسویں مجلس میں پاک رسول اولوالعزم بیٹھا ہوا اہمیت کو راہ پر لائے اور سمجھانے کے واسطے ہزار دلفیاد پیرائیں اور چلے سوچ رہا اور کر رہا ہے اور جن لوگوں کو اس کلام کی تدبیر کے واسطے اپنا رفیق کر لکھا ہے ان میں سے ہر ایک کو ان کے حوصلے کے موافق احکام الہی کے پہنچانے کے واسطے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے واسطے چاروں طرف بھیج رہا ہے اور ہر قوم کا معاملہ اپنے رسول سے سن کر اس معاملے کے ہندو بہت کے واسطے تدبیریں کارگر اپنی عقل اور فکر سے خوب سوچ کر ان رسولوں کو تعلیم کر رہا ہے اور گیارہویں مجلس میں ایک مرشد کامل طریقہ والا بیٹھا ہے اور ہزاروں مرید خدا کے طالب اس کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنی اپنی مشکلیں اس سے حل کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک کی استعداد اور حوصلے کے موافق بیجا لگی کے پردے دور کر کے دین کو کشش کر رہا ہے اور مطلب کے پہنچنے کی راہ کا پتا بتلا رہا ہے اور ہر ایک احوالوں اور مقاموں اور مرتبوں اور منصوبوں کی راہ نمائی کر رہا ہے اور وہ دن اور فائدہ لینے والوں کے باطنوں میں طرح طرح کی تاثیریں اپنی توجہ باطنی سے پہنچا رہا ہے اور ہر ایک اور شخص کی کاغذانی روئق دے رہا ہے اور باندھوین مجلس میں ایک محبوب نازنین مہر جبین گیسے کی مانند بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جمال کی شکل نے اس گلبدن کے بدن کو اپنا گھر پاکستہ ٹھہرایا ہے اور طور کی طرح کی ایک شکل ہے کہ حسن ازلی کے انوار دن نے اسکو روشن کر کے خدا کی محبوبیت کی شان میں جلوہ گر کر رکھا ہے اور اپنی محبت کی کشش سے لوگوں کے دلوں کو شکار کر رہا ہے اور لا کھوں اس ہار کی حسی عاشقی بڑی بڑی دور بغیر امید کسی منفعت اور جہد وین خواہش کسی کمال کیے حاصل کرنے کے فقط دہاویکے بھوبکے دیوانے کی طرح دکھتے چلے آتے ہیں اور اپنی اپنی بیسیان ان کے فیض کے آستانے پر گھسٹتے ہیں اور اس کے جمال کی ایک جھلک کے نشا

اور یہ مرتبہ ان مرتبوں سے ہے کہ کسی بشر کو حاصل نہیں ہوا مگر اسی محبوب اور مقبول کے طفیل سے اور اسکے امت کے بعض اولیاء و ان کو نور احمد اس محبوبیت الہی سے نصیب ہوا ہے اسی سبب سے وہ اولیاء سب دلوں کے محبوب اور تمام غلایش کے مریض ہو گئے ہیں اور تمام مخلوقات کا جھکاؤ ان کی طرف ہوا ہے جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما اور دیگر کیوں ان بارہ مجلسوں میں یا ان مجلسوں کے مضمون میں کی طرح کا شک یا شبہ خاطر میں آدئے اسکو چاہئے کہ ان معطلوں میں جو ان بارہ مجلسوں میں بیان ہوئے ہیں کامل کرے اور خوب غور کرے دیکھے کہ ان سب کاموں کی اصل کہاں سے ہے تو بیشک اسکو یقین ہو جائیگا کہ یہ سب کارخانہ ایک جھلک ہی کمال نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے جیسے درخت کے جڑ کی تازگی سے اسکی تمام شاخیں نرو تازہ رہتی ہیں اور پتہ ہر پتہ پر اور جیسے دیبا سے نہر بن کر کل کے پاروں طرف جاری ہوتی ہیں اس طرح سے حقیقت سینہ بے کینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھا چاہئے کہ جو حق کے خواہنے کا تدارک کلمات ظاہری اور باطنی سے بھرتا تھا اور ہمیشہ رات دن آپ سے یہ سب کام اور شغل فوار کی مانند جرجا مارتے تھے اور ہر ایک گروہ کو پہنچتے تھے اور ان گروہوں کو اپنے مجلسوں سے تیار کر دیتے تھے چنانچہ تاریخ کے جاننے والوں پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مطالعہ کیا کرتے ہیں یہ بات چھی نہیں ہے اور یہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ایک طرح پر کاموں کا ہونا بغیر حاصل ہونے ان کاموں کے ممکن نہیں ہے اور وہ کام کمال کے مرتبہ میں جس قدر منظم ہوں گے اسی قدر اس ملکہ کے کمال پر دلالت کریں گے اور یہی شرح صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر بیان کرنے ایک سند کے سمجھنا بہت مشکل ہے مودہ مقدمہ یہی کہ غیب کے عالم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہے جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اسکے راجے سے سو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر عالم غیب میں اسکی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسے دھوکا کہ ایک دم میں مٹ جاتا ہے اور جو ٹھانڈا کھلے کہ اصل میں یہ گھٹتا ہے اس طرح سے جو چیز کہ عالم غیب میں پائی جاتی ہے اگر اسکی کوئی مثال یا کوئی صورت ظاہر کے عالم میں نہیں ہے تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے بے پھل کا درخت اور مولوں بے دلیل اور بے نشان اسکی واسطے کہ اسے کہ

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہے جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اسکے راجے سے سو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر عالم غیب میں اسکی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسے دھوکا کہ ایک دم میں مٹ جاتا ہے اور جو ٹھانڈا کھلے کہ اصل میں یہ گھٹتا ہے اس طرح سے جو چیز کہ عالم غیب میں پائی جاتی ہے اگر اسکی کوئی مثال یا کوئی صورت ظاہر کے عالم میں نہیں ہے تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے بے پھل کا درخت اور مولوں بے دلیل اور بے نشان اسکی واسطے کہ اسے کہ

جو کچھ عالم ارواح اور عالم غیب میں ہے وہ مصدر اور جڑ ہے اور جو کچھ عالم احیاء اور عالم ظاہری میں ہے
منظر اور شاخ اسکی ہے پھر جب یہ مقدمہ جانا گیا تو اب جانا چاہیے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ
شرح صدر عالم غیب میں ثابت ہوا تب عالم ظاہری میں یہ معاملہ چار مرتبے ظہور پایا پہلے مرتبے میں
حضرت علیہ السلام کے بیان ہوا تھا اور محل احوال اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماکہ پیٹ میں تھے
کہ آپ کے باپ نے وفات پائی پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی مائے چاہ کو ہر ورش کیواسطے کسی دائمی کو سپرد
کردن کیواسطے کہ حادث عرب کی اسطوری تھی کہ اپنے لڑکوں کو ہر ورش کیواسطے باہر کی دایوں کو دے دیتے تھے
اور دوسرے دایاں اپنے گھر و زمین لجا کر ہر ورش کر کے دو چار برس کے بعد پہنچا دیتی تھیں اتفاقاً ان دونوں میں بھی
کئی عورتیں دو دھ والیاں نبی سعد کے قبیلے کی جو طائف کے گرد و نواح میں رہتے تھے چون کہ لینے کیواسطے کہ
منظر میں آئی اور مالداروں کے چون کوٹنے لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو جہی کے سبب سے کسی نے قبول نہ کیا ایک عورت جگانام بی بی علیہ تھا انہی عورتوں کے ساتھ ان تین عورت
مجلس تھیں اس سبب سے کسی نے اپنا بچہ ہر ورش کرنے کو ان کو نہ دیا اس سبب سے دس نہایت حیران اور
پریشان تھیں کہ بغیر کوئی دیکھنے والی خالی ہاتھ لوٹ جانا بڑی سخت اور شرمندگی ہے الا چار سو کہ وہی دل میں ٹھہرا
کہ اس لڑکے کو اگر کچھ نفع اسکے ہر ورش کرنے میں نہیں ہے لیکر چلے یہ سوچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
لے کر روانہ ہوئیں اور ان کی سواری کا ایک گدھا نہایت دبلا تھا کہ چل سکتا تھا جو وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
گود میں لیکر سپر وار ہوئیں وہیں وہ گدھا اس قدر تیز و ہو گیا کہ سب گدھوں کے گلے چلایا وجود اس کے
دس سب آگے سے ملے تھیں تمام قافلہ والوں کو اس بات کے دیکھنے تعجب ہوا پھر جب بی بی علیہ اپنے گھر کو
پہنچیں اپنی بکریوں کو کہہ کر دلی بے دودھ کی چھوڑ آئی تھیں سب کو مونا تازہ دودھ عار پایا ان سب باتوں کے
دیکھنے سے ان کو یقین ہوا کہ یہ سب اس بچے کے قدموں کی برکت سے ہیں تو نہایت شفقت اور پیار سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ورش کرنے لگیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چار سال کے
ہوئے ایک دن بی بی علیہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرائیں کہ تھیں لے گئے تھے اور دو لڑکے آپ کو چھلینے کی بکریوں
کے پاس چھوڑ کر اپنے پاس کھانا لینے کو گئے تھے اور آپ اکیلے بکریوں کے پاس گھر سے کچا کپڑا لے کر گدھا

شکل کے جانور نمودار ہوئے اور ایک سے دوسرے پوچھا کہ وہی شخص ہے دوسرے نے کہا ان یہ وہی شخص
 ہی پھر دونوں آپ کی طرف متوجہ ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوف معلوم ہوا و ان آپ
 بجائے آخر ان جانوروں نے آپ کو آگے لیا اور دونوں بازو آپ کے پکڑ کر زمین پر چرت لٹایا اور اپنی چونچ سے
 آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل کو بھی نکال کر چاک کیا اور دیکھے اندر سے ایک
 پھٹکی جی ہوئی سیاہ خون کی نکال کر پھینک دی اور کہا کہ یہ خون جہاں ہوا مردار شیطان کا حصہ ہوتا ہے ہر آدمی
 میں اس واسطے آپ کے دل سے نکال ڈالا تاکہ کبھی شیطان کے دوسرے کو انکا دل قبول کرے بعد کے ایک
 دوسرے کے کہا وہ دوسرا برف کا پانی لایا پھر اس آپ کے سینے کو دھویا پھر ازلے کا پانی منگو کے اس نے لگو
 دھویا اسکے بعد سیکھنہ لگوایا اور سیکھنہ ایک چیز تھی ذرور کی طرح اور ذرور کہتے ہیں چھڑکنے والی چیز کو اسکو
 آپ کے قلب مبارک پر چھڑکا پھر ایک نے دوسرے کے کہا کہ اب اس کو سی دے پھر اسکو سی دیا اور نبوت کی
 مہر کو دی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھی سی کر برابر کر دیا چنانچہ الشہید بن مالک رضی
 اللہ عنہما جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سینے کا نشان آن حضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھا تھا العقدہ بی بی علیہ کے لٹکے جو کھانا لینے گئے تھے آہینے اور ان
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر بہت گھبرائے اور اسی وقت اپنی ماسے جا کر کہا دے بھی یہ حال نہ کر
 نہایت گھبرائیں اور اپنے خاوند کو لیکر اس وقت آپ سے پاس جنگ میں پہنچیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
 کہ جو پخت سے کھڑے ہیں اور رنگ مبارک آپ کا زندہ ہو رہا ہے بی بی علیہ نے انکو نہایت شفقت سے اپنی کو د
 میں لے کر تلی اور دلاسا دیا اور احوال پوچھا کہ کیا گذرا آپ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ گزرا تھا سب سے فرمایا
 بی بی علیہ نے اس روز سے آپ کی بیگناہی بہت کرنا شروع کی اور آپ کو اکیلا گھر سے باہر نہ جانے دیتی تھیں یہاں تک کہ انکے خاوند نے اپنے
 کھانکے بہرہ لگا کر عجیب و غریب ہی ایسے ایسے معاملے لے سکے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتے ایسا
 نہ کہ اسکو کبھی طرح کی اذیت یہاں پہنچے بہتر یہ ہے کہ ان کو انکے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیوں چنانچہ
 آپ کو اسی عمر میں آپ کے دادا پاس پہنچا دیا اور اس وقت کے شرح صدر حق تعالیٰ کو منظور یہہ تھا کہ لڑکوں کے
 دنوں میں جو رغبت کھیل کود کی اور دوسرے نالائق کاموں کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے نکلا دے چنانچہ

ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کود کی طرف رغبت اور خواہش تھی جس طرح اس عمر میں دوسرے بچے لڑکھن کو ہوتی ہیں اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے متکین اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبے کا بیان یہ تھا کہ ابن حبان اور حاکم اور ابونعیم اور ابن عساکر اور ضیاء مقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے سند کئی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دہائی برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے نورانی چہرے کی آدمی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی تھی اور ان کے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور نفاست کے کہ پھر اب کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دو بزرگ شخص جبریلؑ اور میکائیلؑ تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسا استغی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو بیٹھنے کی ہڈی چوڑی لٹا یا اس طرح کہ کوئی جوڑ میرا لیکن ہوا پھر انھوں نے میرا پیٹ چاک کیا اس طرح کہ کچھ ڈرو نہ ہوا اور خون بھی نہ نکلا ایک ان میں سے سونے کے ٹکٹے میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے پیٹ میسرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کینہ اور بدخواہی کو دور کر دو اس نے دل کو چیرنے ایک پھنکی بندھے خون کی نکال کر پھینک دیا پھر کہا شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو اب چیز چاندی کے تل کی طرح کی لا کر میرے دل میں ڈال دی اور ایک سوکھی دو جیسے ذرہ دیر پینے چھڑنے کی چیز کی طرح کی لا کر اسپر چھڑکی پھر اٹھوٹھا پکڑ کر کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے بڑے پر شفقت اور رحمت پاتا ہوں اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسن بلوغ کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لوازمات میں سے ایک شہوت ہے اپنے نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور دوسرا غصہ اور غضب کا جوش مارنا ہے سو جو گناہ شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر ان کا جوش اور زور خوش جوانی میں یا بعد اسکے ہوتا ہے سو ان گناہوں کے بچانے کے واسطے آپ کے سینہ مبارک کو دوسرے مرتبے چاک کیا تیسرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ نبوت کا قریب پہنچا اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کود کی طرف رغبت اور خواہش تھی جس طرح اس عمر میں دوسرے بچے لڑکھن کو ہوتی ہیں اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے متکین اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبے کا بیان یہ تھا کہ ابن حبان اور حاکم اور ابونعیم اور ابن عساکر اور ضیاء مقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے سند کئی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دہائی برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے نورانی چہرے کی آدمی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی تھی اور ان کے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور نفاست کے کہ پھر اب کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دو بزرگ شخص جبریلؑ اور میکائیلؑ تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسا استغی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو بیٹھنے کی ہڈی چوڑی لٹا یا اس طرح کہ کوئی جوڑ میرا لیکن ہوا پھر انھوں نے میرا پیٹ چاک کیا اس طرح کہ کچھ ڈرو نہ ہوا اور خون بھی نہ نکلا ایک ان میں سے سونے کے ٹکٹے میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے پیٹ میسرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کینہ اور بدخواہی کو دور کر دو اس نے دل کو چیرنے ایک پھنکی بندھے خون کی نکال کر پھینک دیا پھر کہا شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو اب چیز چاندی کے تل کی طرح کی لا کر میرے دل میں ڈال دی اور ایک سوکھی دو جیسے ذرہ دیر پینے چھڑنے کی چیز کی طرح کی لا کر اسپر چھڑکی پھر اٹھوٹھا پکڑ کر کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے بڑے پر شفقت اور رحمت پاتا ہوں اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسن بلوغ کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لوازمات میں سے ایک شہوت ہے اپنے نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور دوسرا غصہ اور غضب کا جوش مارنا ہے سو جو گناہ شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر ان کا جوش اور زور خوش جوانی میں یا بعد اسکے ہوتا ہے سو ان گناہوں کے بچانے کے واسطے آپ کے سینہ مبارک کو دوسرے مرتبے چاک کیا تیسرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ نبوت کا قریب پہنچا اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کود کی طرف رغبت اور خواہش تھی جس طرح اس عمر میں دوسرے بچے لڑکھن کو ہوتی ہیں اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے متکین اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبے کا بیان یہ تھا کہ ابن حبان اور حاکم اور ابونعیم اور ابن عساکر اور ضیاء مقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے سند کئی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دہائی برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے نورانی چہرے کی آدمی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی تھی اور ان کے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور نفاست کے کہ پھر اب کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دو بزرگ شخص جبریلؑ اور میکائیلؑ تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسا استغی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو بیٹھنے کی ہڈی چوڑی لٹا یا اس طرح کہ کوئی جوڑ میرا لیکن ہوا پھر انھوں نے میرا پیٹ چاک کیا اس طرح کہ کچھ ڈرو نہ ہوا اور خون بھی نہ نکلا ایک ان میں سے سونے کے ٹکٹے میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے پیٹ میسرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کینہ اور بدخواہی کو دور کر دو اس نے دل کو چیرنے ایک پھنکی بندھے خون کی نکال کر پھینک دیا پھر کہا شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو اب چیز چاندی کے تل کی طرح کی لا کر میرے دل میں ڈال دی اور ایک سوکھی دو جیسے ذرہ دیر پینے چھڑنے کی چیز کی طرح کی لا کر اسپر چھڑکی پھر اٹھوٹھا پکڑ کر کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے بڑے پر شفقت اور رحمت پاتا ہوں اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسن بلوغ کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لوازمات میں سے ایک شہوت ہے اپنے نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور دوسرا غصہ اور غضب کا جوش مارنا ہے سو جو گناہ شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر ان کا جوش اور زور خوش جوانی میں یا بعد اسکے ہوتا ہے سو ان گناہوں کے بچانے کے واسطے آپ کے سینہ مبارک کو دوسرے مرتبے چاک کیا تیسرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ نبوت کا قریب پہنچا اور

وحی کے نازل ہونیکا وقت نزدیک آیا تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کرنے اور قوت دینے کے واسطے تیسرے مرتبے چاک کیا اور اس قلعے کو بیہقی نے اور انہیں نے دلائل میں اور ابوداؤد طیالسی اور حارث ابن ابی حمزہ نے اپنی مسندوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مہینے کا اعتکاف نذر مانا تھا اور اپنے اوپر لازم کیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ اس اعتکاف میں شریک ہوئی تھیں اور اتفاق سے وہ مہینہ رمضان کا تھا اور دونوں ایک غار میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے ایک رات کو اسی رمضان کی راتوں سے وقت کے دیکھنے اور ستاروں کے پہچاننے کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے یکا یک ایک آواز اسلام علیک کی آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آواز جنوں کے جھپٹکی سی ہے لیکن کسی جن کا اس مکان میں گزر رہا ہے یہہ سوچ کر ملبی غار میں پہلے گئے اور حضرت خدیجہؓ کو اس حال سے خبردار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ خوشخبری کی آواز ہے اس واسطے کہ سلام علیک کا لفظ امن اور امانت کا نشان ہے اس آواز سے مت ڈرو پھر دوسرے مرتبے آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک تخت پر جلی چمک آفتاب کی سی ہے بیٹھے ہیں اور ایک ہر ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو پہنچا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت کے دیکھنے سے مجھ کو بڑا ڈر معلوم ہوا اور چاہا کہ پھر میں غار میں گھسوں لیکن جبرئیل علیہ السلام نے اتنی فرمت مجھ کو نہ دی اور جنت فارک کے دروازے پر آگئے یہاں تک کہ انکے دیکھنے اور ان کے کلام کے سننے سے میری دہشت بجاتی رہی بلکہ امانت حاصل ہوئی پھر جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا کہ فلاں وقت اکیلے آنا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وعدے کے وقت اکیلا آکر دیر تک انتظار میں گھڑا راجب بہت دیر ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب گھر کو جاؤں یکا یک حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام دونوں درمیان آسمان اور زمین کے بڑی عظمت اور شان سے نمود ہوئے اور آتے ہی مجھ کو زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو نکال کے سونے کے طشت میں زفر

کے پانی سے دھویا اور ایک چیز اس سے نکال ڈالی لیکن کچھ بھی جھکو معلوم نہوا پھر دل کو اپنے مکان پر رکھ کر سینے کو درست کر دیا اور دونوں فرشتوں نے میرے ماتھے پانوں پر لکھ کر اٹھا کیا جس طرح کوئی برتن کو اس کے اندر کی چیز گرا نے کو اونڈھا کرتا ہے پھر ایک مہر میری پیٹھ پر کر دی بیان تک کہ اس مہر کے کر نیکا عدد مہینے دل پر پایا چوتھی مرتبہ معراج کی رات کو ہوا اور اس مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہو نیکا سبب یہ تھا کہ آپ کا دل مبارک عالم ملکوت یعنی عالم ارواح کے سپر کی قوت حاصل کرے اور ان تجلیات کی روشنی اور انوار کے چمک دیکھنے کی طاقت پیدا کرے اس واسطے کہ ان کے دیکھنے سے دل میں دہشت آجانی ہی اور قلعہ معراج کا معروف اور مشہور ہی آئے بیان کرنے کی اس جگہ پر کچھ حاجت نہیں ہے اور اس قلعے میں ایمان اور حکمت سے دل کو پر کرنا بھی مذکور ہے چنانچہ اپنے مقام پر گذر آئی حاصل کلام کا یہ ہے کہ ظاہر میں چاک کرنا آپ کے سینہ مبارک کا معنوی شرح صدر کا نمونہ ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ ظہور میں آیا اور اس شرح صدر ظاہری کے کمرے ہونے کی وجہ سے اس قلعے کے بیان میں ذکر کر گئی چنانچہ پوشیدہ نہیں ہے اور پہلی نعمت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہی تھی کہ سینہ مبارک کو اس قدر کشادہ کر دیا کہ بے انتہا کالون کی گنجائش سمیٹ ہو سکے اس واسطے اس سورت کے اول میں اسی نعمت کو استفہام انکاری کے طور پر یاد دلایا ہے کہ بہ وجہ قول نفی التفتی لاثبات یہ نہیں کی نہیں سے مطلب ثابت ہوتا ہے تو یہ نفی بھی اثبات کو مفید ہوئی یعنی لکھتے ہیں صینہ نمی کا ہے جب سہ ہمزہ استفہام انکاری کا لائے تو پہلی نفی کی نفی ہو گئی یعنی کیا نہیں کھولا ہے سینہ تیرا بلکہ بے شک کھولا ہے اور یہی مطلب ہے اور یکے بعد دو نعمتیں دوسری جو اسی نعمت کی تاثیرات سے ہیں تنبیہ کے واسطے لاتے ہیں ان دونوں میں سے ایک یہ ہے وَصَحَّحْنَا اَعْمَارَهُمْ لِيَاوُرُوهُم بِمَا هُمْ فِيهَا وَكَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُمْ سَبِيلٌ عَنَّا وَنَزَّلْنَاكَ تَحِيَّةً تَرَابُوحًا اس واسطے کہ جو کچھ کہ آدمی کی روح میں استعداد ہوتی ہے سو اسی جہت اور پیدائش کے موافق اس کے حاصل کرنے کو رحمت کرنا ہے اور جب اس کے جو رہنما سکا ہو جب نہیں ہے اس کے لئے ہیں تو وہ چیز اس پر جاری ہو جاتی ہے جیسے کوئی براہمت والا سرداری اور بادشاہی کے واسطے موافق اپنی استعداد کے خواہش کرتا ہے لیکن غیر مہرت مال خرچ کرنے کے اور غیر فریج جمع کرنے کے

جہاں ان کے لئے خواہش ہے اس کے لئے

اور بغیر بڑی محنتیں بدلتی کہنے کے اور بغیر بڑے بڑے رنج و دھانی اٹھانے کے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی
 ہے لاچار اسکے دل پر چاری پڑتی ہے پھر اگر جو صلے کی فراخی حاصل ہوئی تو ہر حال کے حاصل کرنے میں جو کچھ
 چیزیں اسکے مزاحم ہو گئی اور پیش آدینگی تو اسکے سبب اسکا دل تنگ اور خفا ہو گا اور اس کو چھکا اثر ملدینا
 اسکے دل سے دور ہو جائیگا اور اسکے دل کو نہایت سبکی اور آسانی حاصل ہوگی اَللّٰہِی اَنْفُصْ ظَمْرَکَ وہ جو
 جسے تیرے ہی کردی تھی اور ٹوٹنے کے قریب کر دی تھی پیٹھ تیری اس واسطے کہ تیری محنت چاہتی تھی کہ ان
 سب حکاموں کو حاصل کرے اور نفسانی تشویشات کے سبب تیرا دل تکی کرتا تھا پھر جو پہنچے تیرے حوصلہ کو
 کشادہ کر دیا تو یہ سب تشویشیں پھر آسان ہو گئیں اور اکثر منف ترین کی فکر اس دزر کے بیان میں ادھر ادھر
 گئی ہے بات کی حقیقت کو نہیں پہنچی چنانچہ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے نکلے کا غم تھا اور مدینے میں
 پہنچا دینے سے وہ غم جاتا رہا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم کا فردن کی شہادت اور ہنگامی کا تھا اور بعضوں
 کی تائید سے وہ غم جاتا رہا یعنی اسلام غالب ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم دین حنیفی اور اسکے حکموں کے
 نپانے کا تھا سو قرآن کے نازل کرے اور شریعت کے حکموں کے بیان کرنے سے اس غم کو بالکل مٹا دیا اور
 بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم امت کا تھا سو شفاعت کے مقام کے دینے سے اس غم کو کو مٹا دیا اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ وہ رسالت کی باربرداری کا غم تھا سو وہ جان نثار یاروں کے ہم پہنچا دینے سے نیست اور نابود
 کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اور حضرت عمر فاروق رحمہ اور حضرت عثمان ذی النورین رحمہ اور حضرت مرتضیٰ علی بنی
 اہل بیت جمیع بہر حال ان بزرگواروں نے ذکر کیا ہے ایک نظر ہے اسی دریا سے اور ایک پرچہ ہے اسی
 طومار سے اور دوسری نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کی یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ
 اور بلند کیا ہمارے واسطے ذکر تیرا یعنی جب اس مرتبوں کے حکاموں کی جمیست جھکو حاصل ہوئی یعنی الوہیت
 کے مرتبہ کا نقل اور سایہ شہر اور اس جھیت کے ساتھ منفرد اور طاق ہوا ثواب تیرا ذکر حق تعالیٰ کے ذکر کے
 ساتھ کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے یا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا ایسا حکم ہے
 یعنی اسکی تابعداری واجب ہے اور اسی پر دوسری باتیں تیاں کر لیا چاہئے اور حدیث شریف میں آیا ہے اگر کوئی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری ذکر کو کس طرح سے بلند کیا ہے

وہ غم جو
 مدینہ میں
 تھا

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ذکر کو حق تعالیٰ نے اپنے ذکر کے نزدیک کیا ہے اذان میں اور تکبیر میں اور التیامات میں اور خطبہ میں اور کلمہ طیب میں اور کلمہ شہادتین اور تابعداری کے کام میں جیسے کہ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** اور گناہ کی حرمت میں جیسے **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَافَعَهُمْ** **خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** اب جانا چاہئے کہ جس جگہ ذکر حق تھا کہ اب اس جگہ رسول کا بھی ذکر ہے مگر تین جگہ پہلے اذان کے آخر میں کہ فقط لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے دو کلمہ چھیننے کے بعد کہ فقط الحمد للہ کہا جاتا ہے یہ تسبیح کی برکت کہ فقط بسم اللہ کہا جاتا ہے اور اس جگہ پر رسول کا نام نہ لینے کی ایک وجہ یہ کہ اپنے مقام پر ذکر کی جا رہی ہے اور جب ثنیون نعمتون نعمتون کو جو مصلیٰ اور فرعی تھیں بیان فرمایا تو وہ خصوصیت جو سارا نبیائوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ثابت ہوئی اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب اس صبر کی برکت سے ہیں جو تعینوں پر تھے کیا اور ہماری راہ میں رنج اٹھایا **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** پھر تحقیق ہر شکل کے ساتھ آسانی ہے جو جو درگاہ آپ ہی ہے اس سختی میں نصیب ہوتی ہے اور اس آسانی سے مراد اس سختی کے بوجھ اٹھانے کی طاقت دینا ہے جسے سبب سے وہ سختی آسان ہو جاوے یعنی اگر اس مصیبت گند جانے کے بعد پاہلے اسکے سختی کو یاد کریں تو اسکے اٹھانے کی طاقت اپنے میں نہ پاؤں سو کمال ہے کہ حاصل کرنے میں اس قسم کی آسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر اور فراخی جو صبر کے سبب سے غایت ہوئی تھیں تاکہ آپ کے دل کو تنگی اور کدورت حاصل نہ ہو اور ہر کمال کی تکمیل کو باوجود پیش آنے فرماں اور موانع طرح طرح کے انجام کو پہنچاؤں **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** تحقیق اس شکل کے ساتھ آسانی دوسری بھی ہے اور دوسری آسانی مرتبوں اور درجن کی بلندی ہے اس واسطے مصیبت میں صبر کرنا اگر حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے تو حق تعالیٰ کی درگاہ میں مرتبوں اور درجن کی بلندی کا سبب ہے اور اگر بندوں کے واسطے ہے تو اس بندے پر اپنی خدمت اور مشقت کا حق ثابت کر نیک سبب ہے کہ منصب اور مرتبے کی زیادتی دیکھ کر وہ سختی اور مصیبت بالکل آسان ہو جاتی ہے چنانچہ یہ معاملہ دنیا داروں میں مخرب اور آزمودہ ہے کہ دنیا کے مرتبے اور چاہ کے واسطے سترکے پہنچنے میں بھی آہ نہیں کرتے ہیں اور اس تقریر پر وہ اعتراف جو اس مقام پر مشہور ہے وارد نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ مع کا لفظ عرب کی لغت میں ملنے اور ساتھ ہونے کے معنوں میں ہے تو چاہئے کہ تنگی

ان تین جگہوں میں ذکر حق تعالیٰ اور رسول کا نام نہ لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے مقام پر ذکر کی جا رہی ہے اور جب ثنیون نعمتون نعمتون کو جو مصلیٰ اور فرعی تھیں بیان فرمایا تو وہ خصوصیت جو سارا نبیائوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ثابت ہوئی اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب اس صبر کی برکت سے ہیں جو تعینوں پر تھے کیا اور ہماری راہ میں رنج اٹھایا

اور فراموشی کا زمانہ ایک ہی ہو اور یہ ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ دو ہفتہ دنوں کا جمع ہونا ایک زمانے میں لازم آتا ہے وَالْعِزَّةَ الْاُولٰٓئِیْنَ لَا یَجْعَلُہَا فِیْہِ دُوْضِیْنِ اِس میں لکھے نہیں ہو سکتی اس جواب کی توضیح علماء کے قاعدہ دن کے موافق یہ ہے کہ دو ضعیفین کا جمع ہونا جد سے جدا اعتبار و ن سے ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں مافرور و زہر کھنا اگر پر مشقت ہے لیکن مسلمانوں کی موافقت اور ہمراہی کے سبب آسان ہو جاتا ہے اور معصیت والے کو اگرچہ دکھ نہیں لیکن ثواب کا پانا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پہنچنا آسانی ہے اور فلاں تنگدستی اگرچہ فقیر کو دنیا کی مشقت کا سبب ہے لیکن آخرت کے حساب و کتاب سے نجات پانا اور چور و نادر بٹ ماروں سے دہشت ہونا اور ظالم حاکموں کے نادان لینے سے بچنا محال آسانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چھ چیز ایک ہی زمانے میں ایک اعتبار سے معصیت ہو اور دوسرا اعتبار سے آسانی ہو اور بعضے مفسرون نے کہا ہے کہ مع کا لفظ لغت میں اگرچہ معارفت اور نزدیکی کے واسطے ہے لیکن جو ایک چیز کے بعد سی حاصل ہوتی ہے تو اس نزدیکی کو بھی ملنا بولنے ہیں اور مع لفظ کو دان استعمال کرتے ہیں اور یہ مقام بھی اسی قسم کا ہے اس واسطے کہ دنیا کی سختی اگرچہ لمبی اور دراز ہو لیکن جو آخرت دنیا سے بہت متصل ہے تو گویا بعد اُنہی نہیں ہے اور دنیا سے ملی ہوئی ہے اور اس آیت کے کمر لانے کی دو چیز ہیں پہلی وہ ہے کہ معصیت شریفین وار د ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہنستے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے دنیا کی ہر سختی کے بعد دوا سانی کا وعدہ فرمایا ہے ایک آسانی دنیا میں اور ایک آخرت میں چنانچہ بعضے ذی فنون نے اس بیت میں اسی معنوں سے اشارہ کیا ہے اِذَا شِئْتُمْ بِاَنَّ الْاٰلٰہِیْنَ فِیْکُمْ لَیْسَ بِکُمْ فَعَسٰی یَنْفِخَ فِیْہِمْ نٰفِیْثًا اِذَا لَکُمْ دُوْا فَاَنْفِیْجِ یعنی جب ہجوم کریں تمہیں بلائیں تو غور اور فکر کر الم شروع کے معنوں میں اس واسطے کہ ایک سختی دوا سانوں میں واقع ہوئی ہے پھر جب تو اس معنوں کو غور کریگا تو خوشیاں کر اور دشمنوں کی نیر سی بھی سختی رہنے والی نہیں ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ لَنْ یَغْلِبَ عِیْرٌ عِیْرًا یُنَیْیَسُ اِلَیْہِمْ اِلَّا بِمَنْحِیْہِمْ دُوْا سانوں پر غلبہ نہ کر سکیں اور کسی کے دل میں یہ شبہ گذرے کہ جی طرح لیسرو دجا پر کھنکھ جی طرح عمر بھی دجا ہے ہر مذکور ہے پھر عمر سر کی وحدت اور یہ کہ متعدد کہاں بوجھا گیا کجا جہاں ہے

کہ عربیت کے جاننے والے کہتے ہیں کہ جب نکرے کو بعد نکرے یا معرے کے لاتے ہیں تو وہ جدائی کو چاہتا ہے اور دونوں کے مضمون جدا ہوتے ہیں اور جب معرے کو بعد نکرے یا معرے کے لاتے ہیں تو وہ اتحاد کو چاہتا ہے اور دونوں کا مضمون ایک ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اَوْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ سُلُوٰةٍ مِّنْهُ فِرْعَوْنَ اَلُوْا سُوْلًا یعنی الرسول کی لفظ معرہ نہیں نکرے کے بعد یعنی رسول کے بعد آئی ہے اور دونوں لفظوں سے مراد ایک ہی رسول ہے اس پر شرح جاء فی دجل و جمل طال رجل بنی مطلق ہر کسی کے نکرے کے بعد نکرہ آیا ہے اور دونوں سے علحدہ و علحدہ رجل مراد ہیں تو یہاں پر عسر کو دو مرتبے معرہ لائے لیکن دونوں ایک ہیں اور تیسرے کو دونوں جائے پر نکرہ لائے تو دو سیر بوجھے گئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نکرہ تاکید کے واسطے ہے اس واسطے کہ مصیبت میں امید آسانی کی منقطع ہو جاتی ہے تو اس مقام میں گمان اس بات کا تھا کہ مصیبت میں چھٹے ہوؤں کو شاید حاصل ہونا آسانی کا بعد اس سختی کے یقین نہ ہوا اس واسطے آسانی کی تاکید لانے کی احتیاج ہوئی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے شمار اور یاد دہی سے فراغت پائی تو ان نعمتوں کا شکر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرماتے ہیں کہ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ پھر جب تو فارغ ہو ہر مرتبے اور ہر منصب کے حق کے ادا کر نیے دے مرتبے اور منصب جو ٹکڑے ہیں ہم نے جیسے نبوت اور رسالت اور ہدایت اور معرفت اور خلافت کبریٰ اور قضا اور افتاء اور احباب اور تعدد اور ولایت اور سونے لے کر جو ہیں پھر رنج کھینچ اور محنت کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں وَقُلْ اِنَّ رَبَّكَ فَارِغٌ اور اپنے پورے دگر کی طرف رغبت کر اور دل لگا اب پروردگار جسے تجھ کو کس طرح سے پرورش کیا اور ایسے کمال کو پہنچا یا کہ کسی کو نبی آدم سے میر نہیں ہوا اور اس کے کسی کو اپنی نظر میں جگہ مت دے اور بعض مفسروں نے اس کے معنی یوں کہے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو دعا کے واسطے اٹھ اٹھاؤ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب التجیات کے پڑھنے سے فارغ ہو تو اپنی دنیا اور آخرت کی واسطے دعا کر اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال کہ عربیت کے واقع کار ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الم نشرح کو مضارع کے صیغے سے اور اس کے معطوف کو مجھے و وضعنا اور روز فاعل ماضی کے صیغے سے کس واسطے ذکر کیا ہے سو اس کا جواب عین تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شرح صدر کا پہلی نعمت ہے

بلکہ سب نعمتوں کی جڑ ہی تو ہمہزہ استفہام انکاری کا اسکی نفی پر لائے اور مضارع کے صیغے سے ذکر کیا تاکہ شرح صدر کے تجدد اور دوام پر دلالت کرے اور وضع اور رفع فرعی نعمتیں ہیں اور پھیلی کہ شرح صدر کے سبب حاصل ہونے کے واسطے انکو ایسے صیغے سے ذکر کیا جو استمرار پر دلالت کرے اور اس ترکیب میں اسباق کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شرح صدر کے سبب وضع اور رفع سے بھی فراغت پائی گئی ہے جب شرح صدر کا کیا تو وضع اور رفع دونوں عمل میں آچکے اور ہو چکے اس واسطے کہ وضع اور رفع اسکی شرح صدر کا ثمرہ ہیں اور اسکا پھل واصلہ علم

سُورَةُ الْاٰتِيْنِ

یہ سورت کی ہے اس میں آئمہ آتین اور چوتیس رکعے اور دیر سو حرف میں اور اس سورت کا نام سورہٴ مین اس واسطے رکھا ہے کہ تین عرب کی لغت میں انجیر کے پھل کو کہتے ہیں اور انجیر نامہ بخشے اور خوبون میں سب میوے سے جامع ہے جیسے آدمی کا بدن سب بدنوں سے جامع ہے اور اس جامعیت کے سبب متفق فیضان ہو چنانچہ جامع کلمات کا ہے اس مشابہ ہوا قرآن کی لفظوں کے ساتھ جو جامع ہے بہت سے ہر ادون کی اور اس سورت میں ثابت کرنا شروع اور معاد کا لینے آخر کا نہایت تاکید کے ساتھ مقرر ہے اس واسطے اسکی تہذیب و تہذیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والآتین قسم انجیر کی اور انجیر دو قسم میوے کی بہ نسبت دو خصوصیت رکھتا ہے ایک خصوصیت ظاہری ہے اور ایک خصوصیت باطنی ملاحظہ فرمائیے خصوصیت یہ ہے کہ خدا بھی ہے اور دوا بھی اور میوہ بھی ہے اس واسطے کہ وہ ایک چیز ہے لطیف مزج الہفم قلیں طبع اور سکر مواد کو بدن کے اندر سے پسینے کے ذریعہ نکال دیتا ہے اس واسطے باوجود حرارت کے تپ کو مفید پڑتا ہے اور طعم کو تحلیل کرتا ہے اور گردے اور مثانے کو سنگریزے پاک کر دیتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور دفع کر نہیں کبد اور طحال کے سدوائے بے نظیر ہے اور ایک عجائبات سے اس میوے کے یہ ہے کہ سب کھانے میں آتا ہے کوئی چیز پھینکنے کے لائق نہیں کہنا تو انکی طرح بالکل مغری ہے نہ اسکا چھلکا رکھتا ہے کہ کھانے میں نہ آوے نہ گٹھلی رکھتا ہے کہ پھینکی جاوے

پہلی نعمتوں کا بیان

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک طباق بھرا ہوا انجیر کا بطور ہدیہ کے لایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انجیر سے نوش فرمائے اور صحابہؓ کو بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ کیونکہ یہ میوہ گھلی ہوئی رکھتا اور بہشت کے میوے بھی ایسے ہی ہیں سو اس کو کھاؤ کہ بواسطہ کے مادیو دفع کرتا ہے اور نقرہ سس کے درد کو نہایت مفید ہے اور حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھاؤ گندہ وہی کو دفع کرتا ہے اور سرکہ بالون کو بڑھاتا ہے اور فالج سے امن دیتا ہے اور عجائبات سے اس میوے کے ایک یہہ ہے کہ برابر ایک لقمے کے بنا ہی نہ چھوٹا نہ بڑا تاکہ کھانے والی کو کبھی طرح کی محنت اور مشقت نہ ہو اور وہ جو اس کی باطنی خصوصیتیں ہیں سو ان میں سے ایک یہہ ہے کہ یہ میوہ کمال والوں کے نہایت مشابہت رکھتا ہے کہ ظاہر اور باطن اس کا ایکسان اس واسطے کہ گھلی رکھتا ہے نہ چھلکا بخلاف اور میوؤں کے کہ باہر کا ان کے کھانے کے لائق ہے اور اندر کا پھینک دیتے کے قابل ہے دوسرے یہہ کہ اس میوہ کا عجیب درخت ہے کہ اپنے کمال کو قبل دعویٰ کے ظاہر کرتا ہے یعنی اول چلتا ہے اور تیجے پھولتا ہے بخلاف دوسرے درختوں کے کہ اول اُن کے پھول پتے نکلتے ہیں پھر تیجے سے میوہ ظاہر ہوتا ہے گو یا کہ یہہ درخت صفت ایثار کی رکھتا ہے کہ اول غیر کو فائدہ پہنچاتا ہے بعد اسکے اپنی اربستگی اور فائدے کی تدبیر کرتا ہے اور دوسرے درخت معاملہ کو گون کی طرح سے ہیں کہ اول اپنا بھلا کر لیتے ہیں اسکے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک یہہ بھی ہے کہ جس قدر فیض یہہ میوہ رکھتا ہے دوسرے میوؤں میں نہیں ہے وہ یہہ ہے کہ ایک سال میں کئی بار چلتا ہے: دربار وجود ان سب باتوں کے اس میوہ کے درخت کو ایک بڑی مناسبت ہے انسان سے کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت میں بسبب تقصیر ہو جانیکے بہشتی پھل اتاری گئے اور ننگے رہ گئے تو گھبرا کر جس درخت کے نزدیک جاتے کہ اسکے پتے لے کر اپنا تن ڈھانکیں وہ درخت اونچا ہو جاتا اور پتے ان کو نہ دیتا اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو یہہ اونچا ہوا تباخون نہ لے سکتے بہت سے تور کہ اپنا شرمگاہ کو چھپایا اور یہہ یعنی کیا ان لوگ اپنے نکیتی کرنے والے کہتے ہیں کہ کامل جھاڑ وہ ہے کہ جس میں دس چیزیں موجود ہوں جڑ اور ڈالیاں اور پتے اور پھول اور میوہ اور گھلی اور گوندہ اور انچال اور چھلکا اور شیرہ یعنی کھجور کا درخت کہ یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں اور جس درخت میں ان میں

چیزوں سے کم ہو دین وہ درخت ناقص ہے بس انہیں رکھتا ہے تو چاہئے کہ وہ ناقص ہو سو حجاب کا
یہ ہے کہ یہ نقصان میں محال ہے کیونکہ گٹھلی کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے پینک پینے کی چیز ہے بس ہونیسے اسکے نہ ہونا
بہتر ہے حاصل کام کا یہ ہے کہ حجاب باری نے اس کی جمعیت پر یعنی سب میوؤں کی خوبیاں اس میں موجود
ہیں اور فوائد اور بے ضروری پر نظر فرما کر اسکی قسم کھائی ہے اور اسکی مناسبت کو جو انسان کی جامعیت کے
ساتھ رکھتا ہے رعایت فرمائی ہے وَالْزَّيْتُونُ اور قسم کھائی ہے ریتوں کے درخت کی کہ پھل کو بھی سکے
زیتون کہتے ہیں اور یہ بھی جامع ہے بہت سے فائدوں کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پھر وہ جو ظاہر کے فائدے
میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پھل کو اس کے سر کے مین اجار بنا کر استعمال کرتے ہیں تو معدہ
کو قوت دیتا ہے اور جھوٹے کو بڑھاتا ہے اور زیتون کا پختہ پھل کھانے سے بخوبی سیری حاصل
ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور اگر زیتون کی گٹھلی کا مغز چربی اور اسے
میں ملا کر کوڑھی کے بدن پر ملین تو کوڑھ دافع ہو جاتا ہے اور زیتون کے شیرہ کا شافہ عمدتہ کے بچہ دان کا
بہنا موقوف کر دیتا ہے اور جس نمک پانی میں کہ زیتون کے پھل ڈالے ہوں اگر اسکی کلی کریں تو دانتوں کا
جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور جو کچھ کہ انہیں مین فائدے جمع ہیں کہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اور دعا بھی ہے
وہی فائدے زیتون میں بھی موجود ہیں کچھ زیادتی کے ساتھ اور ک فائدے یہ ہیں کہ زیتون کا سالہا سال تک
فائدہ باقی رہتا ہے اسطور سے کہ جس قدر کہ اس میں سے کچھ چھڑتے ہیں اسکا تیل بنتا ہے اور اسکو زیت لانا
کہتے ہیں کہ قندیلوں اور چرخوں میں جلانے کے کام آتا ہے اور روشنی اسکی نہایت صاف اور لطیف ہوتی ہے
دوسرے تیل کی ویسی روشنی نہیں ہوتی اور جو پک جاتا ہے تو اسکا بھی تیل نکالتے ہیں اسکو زیت طیب
کہتے ہیں کہ خوشبو دار ہوتا ہے اور فائدہ بخشنے میں بے نظیر ہے اور قوی کے دفع کرنے کے واسطے
اور شکر اور اسہال کے واسطے خاصیت ازبڈی کے تیل کی رکھتا ہے اور طے مین اور لب کر نہیں
روغن گل کے مانند ہے اور شری اور حبرہ اور قوبا اور صداغ اور بالون کی سیاہی اور درنقرس اور صمغ
مفاصل اور سہل اور رطوبت غلیظہ کو کہ بلکوں میں پہنچتا ہے بہت مفید ہے اور اگر کچھ کے کاٹے پر لگائے تو
بہت فائدہ کرتا ہے اور جو خصوصیتیں کہ باطن میں مین ان مین سے ایک یہ ہے کہ جب اسکا تیل جتا ہے تو کھانے

زیتون کا فائدہ

اور چمک پیدا کرتا ہے اور اس سبب سے یعنی باطنی خصوصیت سے کما واللون کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے یعنی دے بھی اپنی حیات کے پھل کو ریاضت کے گھر میں لگا کر رکھے لطیف کر نہیں کوشش اور جانفشانی کر کے نہایت نرمی اور لطافت پیدا کرتے ہیں چنانچہ ان کے باطن کو اس سبب سے بڑی نورانیت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور تیل اسکا دھوین کی سیاسی پاک ہوتا ہے اور اوج کامل کی نورانیت کے مانند بخلاف دوسرے تیلوں کے کہ باطل ریاضت کر نیوالوں کی طرح دھونکی سیاسی سے ملے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ فکر اور استدلال واللون سے بھی کمال مناسبت رکھتا ہے جو معلومات کے احوال کو فکر کی قوت میں ڈال کر دکھاتے اور اولتے میں ناکہ روشنی اور چمک پیدا کر دیتا ہے حقیقت دریافت کر نہیں چراغ کی روشنی کی طرح کام میں لا دین اور یہ بھی ہے کہ کمال مناسبت رکھتا ہے قرآن کے لفظوں سے کہ جب ایک معنیوں کو لفظوں کی آمیزش سے علیحدہ کریں تو حقائق الہی کے نور کی تابش اور روشنی دکھاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کوئی درخت دنیا میں اتنی بڑی عمر نہیں رکھتا جتنی کہ یہ درخت رکھتا ہے چنانچہ فلسطین جو شام کی اقلیم میں ایک مشہور و معروف ہے وہاں زیتون کے درخت یونانیوں کے ہاتھ لگائے ہوئے اب تک موجود ہیں اور دے لوگ سکندر کے زمانہ میں اس ملک کی طرف آئے تھے تو اس حساب سے ان درختوں کی عمر آج کا تاریخ تک دہزار برس کی قریب ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ بہت پیدائش کی جگہ اس درخت کی شام کا ملک ہے جو انبیاء و اولیاء و ان کے رہنے کی جگہ ہے اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس درخت کے لئے برکت کی دعا کی ہے اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اس درخت کا نام شجرہ مبارکہ فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ زیتون کے پتے وہ ہاتھ میں لئے ہے تو اسکو خوشخبری ہے کہ عروۃ الوثقیٰ ایسے شریعت کی سید محمد اہل اسکے ہاتھ آوے گی اور ایک مریض نے ابن مسیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو رئیس العبرین تھے آکر کہا ہے کہ مجھ کو خواب میں بتایا ہے کہ دونوں لامین سے کہا ابن مسیرین نے کہا کہ زیتون کے پھل کھا کر اسکے حق میں قرآن شریف میں لا شَرِیَّةَ وَلَا خَرِیَّةَ وارڈ ہوا ہے اور حدیث شریف میں ہے کُلُوا مِنْ الزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ یعنی گھاؤ زیتون کا تیل اور بدن پہلو کر وہ برکت والے درخت کا تیل ہے حاصل کلام کا یہ بھی ہے کہ اس قسم میں ترقی واقع ہوئی ہے پہلی قسم کی نسبت سے یعنی پہلی قسم میں انجیر کو یاد فرمایا تھا جو ظاہر ہی تھا کہ رکھتا ہے

بغیر باطن کی توازیت کے اور اس قسم میں زیتون کو یاد فرمایا جو ظاہری فائدوں کے ساتھ باطن کی نوریت بھی رکھتا ہے تو انسان کے کمال سے اسکو مناسبت زیادہ ہے و طویر بینین اور قسم ہی جھاڑو والے پہاڑ کی سمجھا چاہئے کہ طور لعنت میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور پہاڑ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جھاڑو والے جن میں چٹے جاری ہوتے ہیں اور بسبب اس پانی کے طرح طرح کے جھاڑاں میں لگتے ہیں جیسے اخروٹ اور چروکھی اور انجیر اور زیتون اور دوسرے بڑے بڑے درخت جیسے سال اور ساگون وغیرہ اور دو امین جیسے عتقرہ وغیرہ اور مصالح گرم جیسے لوہا، ایلایچی وغیرہ اور بعد وار لینے نرمی اور زہر اور لاکھون بوہیان نقصان کرنیوالی اور فائدہ بخشنے والی نمودار ہوتی ہیں اور جانور عجیب جیسے پہاڑی بکرے نہایت بڑے بڑے اور ہرن جنھیں سے مشک نکلتا ہے اور مرغ زرین اور ان کے سوائے دوسرے بہت جانور عجیب اور غریب وہاں پیدا ہوتے ہیں اور معدنوں کی قسمیں جیسے بلور اوریشب اور بہت سی چیزیں اسی قسم کی اس میں پیدا ہوتی ہیں بس جامعیت ایسے پہاڑ کی نہایت عالی مرتبہ میں ہے کہ نباتات بھی اس میں موجود ہیں اور حیوانات بھی اور ارواح جناتی بھی مثل دیو پری وغیرہ کے ایسے پہاڑوں میں بہت ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا مدد بھی میسر بہت سے آدمی بھی وہاں رہتے ہیں بس ایسا پہاڑ قدرت الہی کا نمونہ ہے جو ایسے عجائبات کا مجمع ہو رہا ہے جکا عشر عشر دوسری جاکا پر نہیں ہوتا لیکن باوجود اس جمعیت کے تجلی الہی سے خالی ہے پھر جب ایسے پہاڑ میں تجلی الہی بھی پائی گئی تو جامعیت کامل اسکے واسطے حاصل ہوئی سو اس قسم کا پہاڑ جھاڑوین والا ایک پہاڑ ہے میں اور مصر کی راہ میں جسکو کہ فلسطین کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس پہاڑ پر تجلی الہی سے سرفراز ہوئے اور آواز اُٹھائی اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کان کے کان میں پہنچا اور کلیمی کا مرتبہ پہنچا پر ان کو حاصل ہوا پھر بعد اس قفقے کے بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں مناجاتیں کی ہیں اور پہلے کیچے ہیں اور عبادتیں کی ہیں اور توریت کی تختیاں بھی جناب الہی سے اس پہاڑ پر ان کو عطا ہوئی تھیں بس وہ پہاڑ باوجود ظاہری جمعیت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحی اسراروں کا اور ان کی عبادت کے نوروں کا بھی جمع کرنے والا ہوا اور جس نور اور اسرار اس پہاڑ میں تجلی فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہوش کیا تھا اس قدر اس پہاڑ کا مستقیم اور باقی رہا کہ علیٰ میرا لکھو اور لکھا

یعنی قرآن اور زمانوں تک قرب حاصل کرنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کے اور احکام شرعی کے امداد ہونے میں کافی ہوا بس ابتدا اور انتہا انوار موسیٰ کی جس سے تمام نبی اسرائیل نورانی اور آراستہ ہوئے وہاں مبارک پہاڑ تھا سیواسطے اس قسم میں دوسری قسم سے بھی ترقی فرمائی یعنی جو نور زینونین ہی وہ نور مختصر ہی ہے اور جس نور نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اس کو لکھنے کے زیادہ نور ابھی تھا کہ حلق حیات
 اللہ مود و الا کیا اثر اس کی باقی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات کے جھاڑ کو ابد الابد تک اس سے تروتازہ رکھا اور دوسرے خشک پہاڑ جن میں پانی نہ جھاڑو سو بے کمر آدمی کے جسم کی مانند ہیں کہ ظاہر میں آدمی نظر آتا ہے اور باطن میں کوئی انسان کی کیفیت نہیں رکھتا اس واسطے قابل قسم کے تھے
 اس واسطے اقرار کے واسطے لفظ سنین کا فرمایا ہر چند اصل لغت میں طور سنین ہریالی و پہاڑ کو کہتے ہیں لیکن عرب میں یہ لفظ خاص ہے اور اس واسطے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی آتے سے شرف ہوئے تھے
 اور لفظ سنین کا بنط کی لغت ہے جو شام کی اقلیم کے کہتی کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو عرب کے لوگ کئی طرح کے تصرف سے استعمال کرتے ہیں کبھی سنین کہتے ہیں کبھی سینا چنانچہ سورہ قدا فلیح میں واقع ہے اور کبھی سنین کے ساتھ چنانچہ اور نافع اور ابن کثیر نے تفسیر میں اور بعض مفسرین کہا ہے کہ انجیرت اصحاب کف کی ہے اور اس واسطے کہ انجیر کے جھاڑ بہت ہیں اور انجیر کے بیت اللہ کی مسجد اس واسطے کہ اگر وہ ان کے زیوچ درخت کثرت سے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ زیوچ مرزبان کا پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے شرق کی طرف واقع ہے مسجد اقصیٰ سے بلند ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواز واج مطہرات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مسجد سے نکال کر طور زینا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھر اس پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہو کر اڑنا کیا کہ اسی جگہ سے لوگ قیامت کے دن متفرق ہونگے کچھ بہشت کو جاوینگے اور کچھ دوزخ کو اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے ہیں اور اس مکان کی نصاریٰ بہت تعظیم کرتے ہیں اور اس پہاڑ کے سر پر ایک فرنگ نے جب کا نام پہلانا تھا ایک کنیہ بنایا تھا اور اس کے اندر ایک قبہ بنایا تھا اس کو مصعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھنے کی جگہ

و فیجربہ وہ کیت ڈھ گیا لیکن بالفعل اس سپارہ میں جنوب نبلی کا درخت ہی قریب ایک سجدہ نما ہی ہے اور اس سجدہ کے پائین میں ایک غار ہی صاف بہت لوگ اس مکان کی زیارت کے واسطے جاتے ہیں اور اس درخت کو خزانہ العشری کہتے ہیں اور جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فرنگیوں کے ہاتھ سے فتح کر لیا تب تمام زمین طور زیتا کی شیخ احمد حکاری اور شیخ علی حکاری کو بالناصفہ یعنی برابر تقسیم کر کے وقف کر دی اور یہہ قصہ سترہویں ذی الحجہ کی سال پانچ سو چوراسی میں واقع ہوا وہ زمین اب تک اُن دونوں شیخوں کی اولاد کے ہاتھ میں ہے بس اس سورت میں اولیٰ اس جگہ کی قسم کھائی جو اصحاب کہف کے ولایت کے انوار کی جائے ہی آدر دے لوگ پہلے گروہ ہیں اولیا و نئے جو فنا کی راہ چلے ہیں بعد اس کے انوار نبوت عیسیٰ کی جائے کی قسم یاد فرمائی بعد اسکے انوار موسوی کی جائے کی قسم کھائی بعد اس کے فرماتے ہیں وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس شہر امانت والے کی یا امن والے کی اور مراد اس شہر سے مکہ معظمہ ہے کہ جامعیت میں نہایت کو پہنچا ہے اس لئے کہ ہر شہر قسم قسم کے لوگوں کو جیسے سپاہی اور سوداگر اور پیچھے والے اور غنی اور فقیر اور عورت اور مرد اور سوا اسکے اور قسم قسم کے چیزوں کو جامع ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور حاکم اور مکانات متبرک اور مقام شہداء اور قبور اولیا اور انبیاء اور عبادت خانے اور مسجدین ان میں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی بوشیان اور کھجور پھل پھل اور چنچن پھل پرورش پاتے ہیں لیکن کسی شہر میں بیت اللہ یعنی خدا کا گھر جہیشتہ تجلی الہی کے اترنے کی جگہ ہوا اور سب مخلوق کی عبادت کا قبلہ ہونہیں سکتا ہے مگر اسی ایک شہر میں یعنی مکہ معظمہ میں کہ یہ بزرگی بھی اس کو نصیب ہوئی ہے اور اس سبب اس کو جامعیت کامل حاصل ہوئی اور ان سب وصفوں کے ساتھ پیدا ہونے اور نبی ہونے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہے بس جامع ہے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کا چنانچہ اس جناب کی نبوت اور ولایت کے کئی نوامین ظاہر اور تابان ہیں اور وہ نبوت اور ولایت نہایت جامع ہے دوسری نبوتوں اور ولایتوں سے بس اس قسم میں بڑی ترقی ہو گئی جمیعت کی اعلیٰ قسموں کی پرست گویا کہ ایسی جمیعت ہے کہ سب عالم اسفل کے اور عالم اعلیٰ کے اسراروں کو اور بصیّدوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور خلق اور خلق میں رلا ملا دیا ہے اور مکہ معظمہ ایک شہر ہے جکا لنبأ و

زیادہ ہے چوڑا سے اور پہاڑ گردا گرد اسکے قلعے کے مانند واقع ہوئے ہیں اور ان پہاڑوں کے ہونیکے مقام بعضے طرف دیوار شہر نہاہ کے طور پر ہے چنانچہ جو دیوار کہ مشرق کی طرف ہے وہ باب مملکی دیوار مشہور ہے اور مملکت قبرہ شریف اس شہر کا ہے اور جو دیوار کہ مغرب کی طرف اور کچھ شمال کی طرف مقابل مدینہ منورہ نبویہ کے ہے اسکو سور باب التبیکیہ کہتے ہیں اور جو دیوار کہ مین کی طرف ہے اسکو سور باب الیمین اور سور باب الماحن بھی کہتے ہیں اور تعمیر ان دیواروں کی ۸۱۶ آٹھ سو سو بہر مین ہو جب حکم و ان کے شریف کے حکم نام سید حسن بن عثمان تھا واقع ہوئی اور طول اور عرض اس شہر کا باب مملکت سے باب ماحن تک چار ہزار چار سو بہر گز ہے اور باب مملکت سے شیبیکہ تک بھی اتنا ہی ہے مگر دوسو بیس گز زیادہ ہے اور گردا گرد اسکے دو پہاڑ ہیں ایک ابوقیس کہتے ہیں اور دوسرے کو جو مقابل ابوقیس کے ہے قبیقان کہتے ہیں اور اسکی چتر سرخ رنگ کا ہے اور ان دونوں پہاڑوں کو خشبین کہتے ہیں ابوقیس کو خشب شرقی اور قبیقان کو خشب غربی کہتے ہیں اور کہ معظمہ مین عمارتیں بختہ اور نہتہ چٹے اور چنہ دار کوئے اور قلعی حوض اور حمام ہیں سے مین چنانچہ فاکہی کے زمانے مین جو اس مقام کا مورخ ہے سولہ ہام گرم ہوتے تھے اور اس شہر کو دو قسم ٹھہرایا ہے ایک مملات ایک مسئلہ سودا را الخیر زمان جو کہ صفا کے دہنے طرف ہے مکہ معظمہ کے مملات کی حد اور دار العمل جو بایں طرف کہ معظمہ ہن نشانی حد مسئلہ کی ہے اور یہ شہر کرم اور معظم حجاز کی ولایت مین داخل ہے اور نہ ولایت درمیان مین شام اور عراق اور مصر اور مین کے واقع ہے اور اس ولایت مین کئی شہر داخل ہیں چنانچہ چنانچہ ایک ان مین سے یہی شہر ہے اور ایک مدینہ منورہ اور ایک یا ثمد اور بہت پر گئے ان تینوں شہروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور عمل کہ معظمہ کا بعضے طرف سے دس منزل ہی خصوصاً جو سرحد کہ مین کی طرف واقع ہے اور اسکو فسان کہتے ہیں وہ کہ معظمہ سے دس روز کی راہ ہے اور بعضے طرف سے کم ہے جبے مدینہ منورہ کی طرف کہ اس طرف کی ایک گاؤں ہے جسکو اخلاؤ بن حیفی کہتے ہیں اور وہ گاؤں دہقان عسکان اور کہ کے دیر منزل پر ہے اور عراق کی طرف ایک گاؤں ہے جسکو حمیر کہتے ہیں وہ بھی اسی قدر ہے اور گردا گرد کہ معظمہ کی حد مرم کی ہوا ان شکار گزنا اور درخت کا سادہ ست نہیں ہے اور اگر اتفاقاً کسی شکار را یا چھوڑ کا تا تو اسکو گنارہ آتا ہے اور حرم کی مسجد الحرم کے باب بنی سیدہ دوینار و ان ملک جو عرفا کی طرف حرم کی حد پر کہ مین سیدہ منورہ دو

منکر کی جہاں
مذہبان

دوسو دس گز ہی اور باب معلّا یعنی دونوں میناروں تک پچیس ہزار تیرسی گز ہی اور عراق کی طرف ان دونوں میناروں تک
 ایک جہادہ پروادی قلعہ کے بنائے ہیں ستائیس ہزار ایک سو باون گز ہی اور باب سائے اصن دونوں میناروں تک
 پچیس ہزار پچیس گز ہی اور شہم کی طرف سے جو مدینہ منورہ کی سمت کو واقع ہی حد حرم کی بارہ ہزار چار سو بیس گز
 ہی اور یمن کی طرف باب ابراہیم کی دیوار سے حرم کی حد کے نشان تک جو بیس ہزار پانچ سو گز ہی اور باب الحارث
 کی دیوار سے حرم کی حد کی علامت تک اس طرف کو یعنی یمن کی طرف بائیس ہزار آٹھ سو پچتر گز ہی اور حبش کی رو سے
 حرم کے دور کو سیستیس کوں لکھا ہی وا اللہ اعلم اور خصوصاً سے حرم کی بہت خیرین میں سے کسی شکاری جانور و کھا
 نہ وان شکار کرنا درست ہی اور نہ سایہ اور پانی سے ٹانگنا اور نہ درخت اور نہ وہاں کا کھانا اور اکھیرا اور نہ
 پتے جھاڑ پائے سب جائز نہیں مگر از خرد اسنا کو دو کی ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہی اور یہ بھی ہی کہ اس جگہ
 آدمی گناہ کے ارادہ کیسے پکڑا جاتا ہی بخلاف دوسرے مکانوں کے اور عبادت اور بندگی وان کی بہت ثواب
 رکھی ہی چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہی کہ ایک روز مکہ معظمہ کا برابر لاکھ روزوں کی ہی اور ایک روز دنیا کا
 مکان مبارک میں برابر لاکھ روز دینے کے ہی اور عالم کی مسند رک میں ابن عباس سے منقول ہی کہ حسنات آسمان
 کل حسنة عاقلہ آلف حسنة یعنی جو نیکی کہ حرم میں کی جاتی ہی برابر لاکھ نیکی کے ہی اور یہ بھی ہی کہ جو کوئی مکہ معظمہ
 میں مرجا شرف اور بزرگی اسکو حاصل ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہی کہ مَن مَاتَ حَمَلَةً بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى
 فِي الْأَمْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسِينُ مَرَّجَاكُ مِينَ اُثْمَا وَيُكَا اُثْمَا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن والوں میں اور یہ بھی
 حدیث شریف میں ابن عمر سے وارد ہی کہ مَن مَاتَ حَمَلَةً فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا یعنی جو کوئی مرا مکہ معظمہ
 کو گویا مراد دنیا کے آسمان پر اور نشانیاں غریب اور عجیب وان پائی جاتی ہیں چنانچہ کوئی درندہ بیٹریا ہو یا چیتا کسی
 جانور کے پیچھے اگر دوڑتا ہی اور وہ جانور جب حرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہی تو وہ درندہ پھر سے نہیں چھیڑتا اور اگر
 حرم میں داخل نہیں ہوتا اور بہت لوگوں نے حرم کی حد میں ہر لون کو اور درندے جانور وں کو ایک جگہ ملے دیکھا ہی
 اور یہ بھی ہی کہ ہر ندے جب اُترتے ہوئے بیت اللہ کے قریب آتے ہیں تو کچھ ادھر کچھ ادھر چھٹ جاتے ہیں اور
 نماز کعبہ کے اوپر ہرگز نہیں جاتے یہ بات ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہی کہ پانی زمزم کے کوبے کا شب
 بڑت کو خوش کرتا ہی اور یہ بھی ہی کہ زمزم کے پانی میں ایک خاصیت ہی کہ اس کے پینے سے

سیری حاصل ہوتی ہے جیسے کھانا کھانے سے حاصل کلام گایہ ہے کہ یہ شہر مبارک باب لکھال شخصیت کے
 نہایت عالی مرتبے کو پہنچا ہے اس واسطے اس سورت میں اسی شہر کی قسم پر ختم فرما کر مطلب کو ارشاد کرتے ہیں
 کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی تسمان چاروں چیزوں کی اس بات پر ہے کہ مقرر
 ہونے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت اور ترکیب میں اس واسطے کہ اگر ظاہر اس کا دیکھئے تو کمال جن اور جمال
 کے ساتھ موصوف ہے قد اور قامت میں اور دوسرے اعضا کی خوبی اور برابر میں گردن اس کی نہ بہت لمبی ہے
 اونٹ کی سی نہ بہت چھوٹی ہے کچھوے کی سی ناک اسکی نہ ایسی لمبی جیسے اٹھنی کی سواتھ دوسرے جانوروں کی +
 طرح بے معلوم اس طرح سب اعضا میں فکر کیا چاہئے اور خوبی اور حسن اور جمال دیدار ہے اسے اس واسطے
 امام شافعی کے زامین ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ اِنْ لَمْ تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقِرْحَانِ طَلَّقُ يَنْه
 اگر تو چاند سے اچھی نہ ہوگی تو تجھ کو میں نے طلاق دی چنانچہ سب علماء اس وقت کے حیران ہوئے اور طلاق پڑنیکا حکم دیا
 جب یہ استغنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تب انھوں نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہونے کی واسطے کہ اسکی عورت
 انسان ہے اور انسان کے حق میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اچھی صورت میں اسکو بنایا لیکن عباد کی صورت
 اسے اچھی ہوتی تو احسن تقویم اس کی تعریف میں حق تعالیٰ کیون فرماتا وَلَنِعْمَ مَا تَكُنْ مَا أَنْتَ مَا دَحَّهَا بِأَمْنٍ
 لَيْسَ بِهَا بِاللَّيْسِ وَالْبَدْرُ لَا بَلْ أَنْتَ حَاجِبُهَا مِنْ آيِنِ اللَّيْسِ خَالِ تَوَقَّعْ جَنَّتِهَا وَمَضْجَكُ
 مِنْ رِضَامِ الدَّرَجَةِ فِيهَا مِنْ آيِنِ اللَّيْلِ دَرَجَاتُهَا مَكْمَلَةٌ بِالْبَعْرِ وَالْفَجْرِ جَبْرِ فِي حَاشِيَتِهَا لَيْسَ نَبِي
 ہے تو تعریف کر نیوالا اسی شخص جو شمیم دیا ہے انسان کو آفتاب سے اور ماہتاب سے بلکہ تو جو کر نیوالا ہے
 اس کا کہان ہے آفتاب کے نکل رخسار سے پر اور ہنسنے میں لڑی موتیوں کی فہم میں اسکے کہان ہے چاند کی ہلکیں
 سرمہ والیاں جادو بھری آدرخ اور نصرت جاری ہے کناروں میں اسکے اور بہ بات ظاہر ہے کہ چاند میں سوائے
 روشنی اور جھلک کے کچھ اور نہیں ہے اور یہہہ نسخہ جامع ہے نقاشی کی نزاکتوں کا اور طرح طرح کی شکلوں کا
 چنانچہ کسی ماسعر نے کہا ہے سہ من ماہ ندیدہ ام کلہ وار من سرؤیدہ ام قبا پوش یعنی میں نے چاند نہیں دیکھا
 تو پی دئے ہوئے اور سر کو نہیں دیکھا میں نے قبا پہنے ہوئے اور اس سبب سے بھی ہے کہ کہی صورت دنیا میں
 عباد تو ن کثیرہ کے لائق نہیں ہیں جیسے آدمی کی صورت ہے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب سے ہوسکتا ہے اور اگر

حسن کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا جاوے جیسا کہ علم شریع میں بیان ہے تو اس کو ایک دفتر جاب ہے اس واسطے
 اس بیان سے خاموش ہونا اور زبان قلم کو روک رکھنا بہتر ہے اور اگر اس کے باطن کے منہ کو غور کریں تو چار عالم
 اس نسخہ جامع میں پائے ہیں ایک عالم شہوت کا اور دوسرا عالم غضب کا اور تیسرا عالم وہم کا اور چوتھا عالم خیال کا
 اور ان چاروں عالم کو عین حاکم کے حکم کا لینے عقل کا مسخر اور تابعدار کیا ہے اور اس عالم شریع کی نورانی تفصیل
 آنکھوں کی روشنائی بخشی کہ بھلے بڑے کو اس نور سے پہچان لے پھر جب حکم اس عالم کا ان چاروں عالم پر غالب ہوتا ہے
 تو آدمی بڑے محرک کمال اور جامعیت کو پہنچتا ہے اور جس چیز کی کسی سے عالم متفرق میں حاصل ہونے کی توقع
 نہیں ہوتی ہے سو اس نسخہ جامع سے لینے انسان سے حاصل ہوتی ہے جیسے معجون مرکب کی خاصیت کہ کسی جز
 میں اس کے اجزاؤں میں سے وہ خاصیت حاصل نہیں ہوتی لیکن غلبہ اس حاکم کا محض غلبہ مد اور آسمانی توفیق
 سے ہوتا ہے اس واسطے ہر کسی کو میر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَلْفَ سَنَاسٍ پھر ڈال دیا ہم نے اسے
 عجیب مخلوق کو جس کو اس قدر نوازا تھا اس کے قصور کرنے سے لینے عقل کی حکومت اور شہوت اور غصہ اور وہم
 اور خیال کی حکومت کے کارخانہ کو بے انتظام کر دینے کے سبب أَسْفَلَ سَافِلِينَ نیچے سے نیچے جو چوہ پاؤں کے
 مرتبے سے بھی مڑ رہا ہے لینے شہوت اور غصے کے حال میں ایسا بھنس جاتا ہے اور وہم و خیال کے پھینکے میں
 ایسا بندھ جاتا ہے کہ اس کا مرتبہ سب نگمی اور ذلیل مخلوقوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے اس لئے کہ دوسری
 مخلوقات کو جو بھلائیات حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پکڑا اور ارد و ہار بھی اسپر نہیں ہے اور یہ مخلوق
 باوجود کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے موجود ہونے کے جو بھالوں سے محروم اور بے نصیب رہتا ہے
 تو ہمیشگی کی پکڑ اور عذاب دہی میں گرفتار ہوتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور اپنی
 عقل کو اپنے وہم اور خیال پر غالب کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کئے اچھے لینے اپنی عقل کو شہوت
 اور غصے پر غالب کیا اور بہت محنت اور کوشش کی فَالَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ پھر ان کو عظیم اجر دیا ہے لیکن جو کفایت اللہ کی
 اگرچہ ظاہر میں کوشش ان کی بیماری اور بڑھاپے اور موت کے سبب تمام ہو جاتی ہے لیکن جو کفایت اللہ کی
 روح میں حاصل ہو رہی ہے بسبب جناب جم جانے جو زند کے نیگوئی پر سو وہ ہر روز ترقی میں رہتی ہے اور ہر آن اور
 ہر لمحہ بے نہایت ثواب کے مقابلے میں بڑھتے جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو مسلمان بندہ

لپٹے دین کے چلن اور طریق پر ہوتا ہے اور وہ طریقہ آتے بڑھاپے یا مسافر ہی یا بیمار کی سبب سے چھوٹ
 جاتا ہے تو حق تعالیٰ کا تب الحسانات یعنی نیکی کے کفنے والے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس شخص کو کہ نامہ اعمال میں
 ثواب ان طاعتوں اور نیکیوں کا جو ہمیشہ کرتا تھا لکھتے رہو اور اس کا ثواب اس کے مت رو کو بلکہ بعضے روایتوں میں
 آیا ہے کہ مرنیکے بعد بھی اس کے فرشتوں کو ملے ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے پاس تسبیح اور تحمیر اور تحمید میں مشغول رہو اور
 وہ سب اس بندے کے نام لکھتا کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے تو ان بے انتہا خزانوں کو خرچ میں لاوے اور
 بعضے مفسرون نے تم سرد نہ آلا اسفل سا فلین کہ آیت کو بڑھاپے اور سٹھ جانے کی حالت پر قیاس کیا ہے
 کہ اس حالت میں آدمی کی صورت بدل جاتی ہے اور جوڑ بند ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پیٹھ جھک کر کھان سکی ہو
 جاتی ہے اور سیدھا پن قدامت کا بر باد ہو جاتا ہے اور سارا بدن اور سر کے بال سفید ہو کر مبروض یعنی سفید
 داغ والے کی صورت بن جاتا ہے اور جھلڑیاں اس کے پھرے پر پڑ جاتی ہیں تو اس کا چہرہ بد زیب معلوم ہوتا ہے اور
 دانت اکھر کر فہر کھند کی صورت بن جاتا ہے لیکن ان معنوں کو استثناء الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات کا
 ہے اگر جب کہ استثناء کو منقطع کہیں سو اس میں بڑا تخلف ہے اور جو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حقیقت دین
 کی غالب کرنا عقل کا ہی تمام قوتوں پر یعنی شہوت اور غفہ اور وہم اور خیال پر اور عقل کو نور سے شرع کے
 روشن کرنا بس دین کے تکذیب کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے اس واسطے کہ انسان کی معنوی خوبصورتی میں دین ہی
 اور وہ حسن پر کسی کو مطلوب اور مرغوب ہے اس واسطے اس تکذیب کے رو کے تمام پر فرماتے ہیں فاما یگذر بک
 بعد بالذین پھر کوئی چیز تیرے جھٹلایا باعث ہوتی ہے اسی آدمی باوجود ظاہر ہونے ایسے
 دین کے مقدار تک جو اوپر بیان ہو چکے ہیں حاصل یہ ہرچ کہ حقیقت اپنی صورت معنوی کی معلوم کر لی تو نے
 اور جان لیا کہ حسن اس صورت معنوی کا موقوف اس بات پر ہے کہ اول عقل کو شرع کے نور سے روشن
 کر دینے کے پھر اس کو اپنی قوتوں پر عالم کرے بس کوئی وجہ دین کے تکذیب کی باقی نہ رہا کیونکہ وہ نور دین ہی کا
 جس سے عقل راہ پاتی ہے اس واسطے کہ عقل ما تدبیرائی کے ہے اور نور دین کا جیسے آفتاب کی شعاع آفتاب کی
 درمیان میں نہ تو فقط مینائی سے کچھ کام نہیں نکلتا بس یہی نور انسان کی صورت معنوی کے کمال حاصل
 کرنے کے واسطے ضروری ہے اور جس طرح علم انسان ظاہر کی صورت کے حاصل ہو جاتا ہے

انسانیت سے بالکل جدا ہوتا ہے اور حیوانوں کے مانند مسخ ہو جاتا ہے اسی طرح صورت معنوی میں خلل پڑ جانے سے اس حد تک بخل جاتا ہے اور مسخ معنوی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آپ کو ن نادان ہے جو انسانیت سے خارج ہونے کو اور حیوانیت میں داخل ہو سہے ڈکودا اپنے اوپر وار کھے گا اور اگر مخرج کی فساد کی راہ سے کوئی شخص حیوانی صورت کی طرف رغبت کرے تو اسکو اس شد سے سمجھا دینا چاہئے کہ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْأَعْيُنِ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکمون کا حاکم اور جو دوسرے حاکم اپنی رعیت کے واسطے یہ بات نہیں چاہتے ہیں کہ ایک فرستے میں دوسرے فرستے میں جالین یا اعلیٰ مرتبے سے ادنیٰ کی طرف ممکن تو تھا کیونکہ ایسی حرکت پسند کرے گا جو حکمت کے خلاف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو جو اے کے معنوں میں لین تو اس صورت میں ربط ان آیتوں اور انکی آیتوں کا یوں سمجھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا احوال کے بدل کسے پر ناگوار معلوم ہوا چنانچہ اپنی خلقت کے شروع سے دیکھا کہ اول نطفہ تھا یہاں تک کہ محال اعتدال اور صورت کی خوبی کو پہنچا اور زینت معنوی عقل کے دینے سے اور عقل کو شروع کے نور سے منور کر دینے کو بخشی پھر بعضوں کو ان میں سے اب ظاہر میں گرا دیا کہ سب ذیلوں سے ذلیل ہو گیا اور جب یہہ مصنون آدمی پر کھل گیا پھر جزا دینا قیامت کے دن اور مرد و نسا زندہ کرنا اور احوال کا بدلنا لینے دنیا کے سرکشوں کو ذلیل کر دینا اور یہاں کے عاجز و کا مرتبہ بلند کر دینا اسکے نزدیک کیا بعید ہے اور اس قدر جو بیان کیا گیا سو ثابت ہو نیکیو جزا کے باعتبار حق تعالیٰ کی قدرت کے بس ہے اور اگر اسکی حکمت اور عدالت پر نظر کریں تو معلوم کریں کہ بدلائیک اور بدکار پہنچانا اور فرق بدکار اور نیکو کار میں کرنا حکمت اور عدالت کے واسطے واجب ہے بس واجب ہونا جزا کا ثابت ہونا چاہئے اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْأَعْيُنِ میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے اب جانا چاہئے کہ جزا کا ہونا باعتبار قدرت کے ممکن ہے اور حکمت اور عدالت کی راہ سے واجب ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سورۃ والتین کو پڑھے اور اس آیت پر پہنچے کہ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْأَعْيُنِ تو چاہئے کہ کہے ہٰی وَاذْذَلِكْ مِنَ التَّاهِدِينَ یعنی سچ ہے کہ تو سب حاکمون کا حاکم ہے اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا کی نماز میں اکثر اس سورت کو پڑھا ہے اور حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اکثر اس سورت کو پڑھتے تھے قرآن نماز میں پڑھتے تھے تاکہ اشارہ ہو کہ حرم کی بزرگی پر اس واسطے کہ اسکی اس سورت میں قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ

سورۃ اقرآء

یہ سورت ملی ہے اس میں انیس آیتیں اور بہتر کلمہ اور ایک سو اسی حرف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ علق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں مذکور ہے کہ آدمی کو علق سے لینے جسے ہوسے ہوئے بنایا ہے اور یہ دلائل کرتا ہے اسباب پر کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحمت سے ذلیل کو عزیز کرتا ہے جیسے اس ہونکی ٹپکی کو جو نہایت ذلت کے درجے میں تھا ان کی صورت بنا کر اور اس میں روح پھونک کر کیا کچھ عزت بخشی اس طرح سے آدمی کو باوجود کمال ذلت اور محتاجی کے قرآن کے نازل کرنے اور سکھانے سے اور وحی کے نازل کرنے سے عزت دیتا ہے اور اس مصنف میں غور کرنے سے جو شبہ اور شبہ کہ اس متعین کا فرد کے دلیں کھٹکتا تھا سو انسان کی خلقت کی ابتدا کو دیکھنے سے کہ ایک ہونکی ٹپکی سے بنا ہے دفع ہو جائیگا اور اس سورت کو اکثر مفسرون نے اول ما نزل من القرآن کہا ہے اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو یہ آیتیں ہیں اور وہ جو امیر المؤمنین مرتضیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ تبارک و تعالیٰ سے منقول ہے کہ اول ما نزل من القرآن فاتحۃ الکتب یعنی اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو سورۃ فاتحہ ہے اور جو حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ اول ما نزل سورۃ مکتوبہ ہی تو یہ بات ظاہر میں تو ایک دوسرے مخالف معلوم ہوتی ہے لیکن مطابقت اور توفیق ان تینوں قولوں کی اس طور سے کہ اول غیبتی یعنی سب کے پہلے نازل ہوئیں ہی پانچ آیتیں اس سورت کی ہیں بعد اسکے ہمارے تعلیم کی واسطے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے پھر بعد بند ہونے وحی کے اول جو نازل ہوئی سورۃ مدثر ہے پھر بعد اسکے قرآن کا نازل ہونا چاہیے شروع ہو گیا جس جس شخص نے کہ سورۃ مدثر کے اول نازل کہا ہے تو گویا اس نے وہی متصل اور پی در پی ہونا مراد لیا ہے اور اس سورت کے نزول کو باقی قرآن کے نازل ہونے کی تہدید ٹھہرایا ہے اور سورۃ فاتحہ کے نزول کو مناجات کی تعلیم کے واسطے قرار دیا ہے اور پہنچا نادین کے حکم کو کہ سورۃ مدثر کے نازل ہونے سے شروع رکھا ہے اور جسے سورۃ فاتحہ کو اول نازل کہا ہے سو اس راہ کے اول وہ چیز جس کے سبب قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی اور اسکا پڑھنا عبادت ہوا وہ بھی سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ اقرآء پڑھنے کا طریقہ لکھا گیا اور عبادت دل کو نازل ہوئی تھی اور سورۃ اقرآء کے نازل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبوں سے وحی کے ذیل جو چیز نازل ہوئی تھی سو پہنچے خواب کو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ بے بیہ سی طرح دکھائی دیا کہ آتا تھا بعد اسکے

جسے حضرت گزشتہ لکھنے کی محنت آپ کے دل پر غالب ہوئی اور کوہ جواہر جو مکہ معظمہ کے شہر سے متصل ہے تشریف فرما ہو کر ایک غار اپنی
 خلوت کے واسطے مقرر فرمایا کھانا پانی کسی روز کا ہموار لیا کر اس غار میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور سچ
 اور تہلیل میں مشغول رہتے تھے جب کھانا پانی تمام ہو جاتا تھا تو دولت خانے کو تشریف فرما ہوتے اور ایک دو روز
 رہ کر اہل و عیال کا حق ادا کر کے پھر کھانا پانی ساتھ لیکر اس غار میں جا بیٹھتے اور آپ کے رہنے کی مدت اس غار
 میں اکثر ایک مہینے سے کم ہوتی تھی اور کبھی اتفاقاً ایک مہینہ پورا بھی اس غار میں رہتے ایک روز اسی خلوت کے
 دنوں میں اس غار سے ٹھکرا تھے پانچ دن دھونے کے واسطے پانی کے کنٹ پر کھڑے تھے کہ یکایک حضرت
 جبرئیل علیہ السلام نے اوپر سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر
 کو دیکھنے لگے لیکن کچھ نظر نہ آیا پھر دوسری بار اور تیسری بار اسی قسم سے آواز آئی آپ حیران ہو کر دھڑ
 ا دھڑ کو دیکھنے لگے اچانک ایک شخص نورانی چہرہ جیسے آفتاب ایک نور کا تاج سر پر دھڑ سبز
 ہلبلیا کی پوشاک پہنے آدمی کی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہنے لگا کہ پڑھ اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ میں سبز ریشمی کپڑا تھا کہ اس میں کچھ
 لکھا ہوا تھا اس کپڑے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ پڑھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں حرف کی صورت نہیں پہچانتا اور پڑھا ہوا نہیں ہوں اس بزرگ نے پھر کہا پڑھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو گلے لگا کر ایسے روبرو بیٹھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوئی اور بدن مبارک تمام پسینہ
 پسینہ ہو گیا اس صیغہ سے میں مرتبہ کیا اور چونے مرتبہ کہا اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا كَمْ يَعْلَمُ اور بے باخون
 آیتیں آنحضرت کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور آپ کو یاد ہو گئیں اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اسی بزرگ
 نے ان آیتوں کے سکھانے کے بعد اپنا پانچون زمین پر مارا دان سے ایک چشمہ بہنے پانی کا پیدا ہوا پھر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہایت نیک اور وضو کر نیک اور استنجا کر نیک سکھا یا اور دو رکعت نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ بھی
 لکھا تھی تاکہ نماز میں پڑھا کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دولٹا نیکو تشریف
 لائے اور حضرت عبد الجبار رضی اللہ عنہما سے جو اس وقت تک کے صحابہ تھے ان میں فرمایا کہ بھکوا لا پوشا رھا دو کہ یہ تھر تھری میری ہوتی

ہو جاوے پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ لرزہ موقوف ہوا تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا حال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احوال ان کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اس حدیث میں ہلاک ہو جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ ہرگز خوف مت کرو واسطے کہ حق تعالیٰ نے تم میں اپنی رحمت کی صفین بہت ظاہر فرمائی ہیں چنانچہ ضعیفوں پر رحم کرنا اور اپنے ناناے والوں سے احسان اور سلوک اور محبت کرنا اور جہانوں کی ضیافت کرنا اور محتاجوں کے کاموں میں مددکاری کرنا اور یہ سب صفین تم میں پائی جاتی ہیں اور جو شخص تعدد خلق باللہ پر رحم کرنا ہی وہ رحمت الہی کے سزاوار ہو تا ہیں نہ غصہ اور غضب کے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور دین حبشی رکھتے تھے، اور کتا بون سے اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھے بلکہ عربی زبان میں انکا ترجمہ بھی کرتے تھے لہٰذا اور کہا کہ بھائی ذرا سنو تو یہ تمہارے بھتیجے کیلئے بیان کرتے ہیں القصد جب ورقہ نے وہ تمام قصہ سناتے کہا کہ یہ شخص ناموس اکبر تھا اور اہل کتاب کی اصطلاح میں ناموس اکبر جرئیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور کہا کہ ہم وہی ناموس ہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا اب خوش ہو اور کچھ خوف نہ کرو لیکن تمہاری قوم اس نعمت کی قدر نہ جائیگی اور کو تکلیف پہنچا دینے کے یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکال دیں گے سو کیا خوب بات ہو کہ میں اس وقت تک زندہ رہو اور تمہاری ٹائید اور مدد کروں اور دونوں جہان کی سعادت اس وسیلے سے حاصل کروں القصد اس مقدمے سے چند روز کے بعد ورقہ نے اس جہان فانی سے رحلت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب میں سفید کپڑے پہنے دیکھا تو تعبیر فرمائی کہ یہ شخص ہشتی اور اس قصبے میں کئی نکتے ہیں ان کو دریافت کرنا چاہئے اول یہ ہے کہ نبی آدم کی تربیت بموجب عادت کے اس بات کو چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہو پھر اگر اول ہی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے قرآن کی مشرف فرماتے تو اس کے اٹھانے کی تاب نہ لاسکتے اس واسطے اول خواب میں جو اس عالم سے غفلت کی حالت ہی علم جزئی دل میں بڑا انشا شروع فرمایا تاکہ آہستہ آہستہ عالم غیب سے علم سیکھنے کی عادت پیدا ہو اور رفتہ رفتہ اس تعلیم غیبی کے نوگر ہو جاوےں بعد اسکے چنانکہ ان کی بیداری اور ہوشیاری میں انقطاع اور بے تعلقی جو رواں دواں ہون اور گھر سے حاصل ہوتا کہ بالکل غیب کے عالم کی طرف متوجہ ہو جاوےں تو سو فیضان کو محبت خلوت اور گوشہ نشینی

کی دل میں پیدا ہوئی اور ایک ایسا مکان ان کو بنا دیا کہ وہ ان کوئی آدم زاد نہ تھا تا کہ وہی اثر نیکے وقت کیلئے دل میں شب پرٹھنے اور سیکھنے کا گنڈرے پھر وہی نازل ہونے کے وقت ایک بڑا صدمہ اور خوف آپ کے دل میں ڈالتا کہ کسی کو خیال بناوٹ اور طاوٹ کا نہ آوے دوسرا یہ کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تاثیر آپ کی روح میں سب سے پہلے اور گلے لگانے کے انتہا درجے کی ثابت اور قائم کر دی اس واسطے کہ کالمون کی تاثیر جو دوسرے کے اندر اثر پیدا کرتی ہے جس کو اہل طریقت کے عرف میں تو جہ کہتے ہیں وہ چار طرح سے ہوتی ہے اول تاثیر انکاسی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آوے اور اس عطر کی خوشبو سب ہنشینوں کے دماغ کو معطر کر دے پس یہ قسم توجہ کی تسون میں ضعیف ہے کیونکہ اس کا اثر بھی تک ہے جب تک اس کی صحبت ہے بعد اس کے کہ باقی نہیں رہتا دوسری تاثیر اتقائی ہے جیسے کوئی شخص تہی اور تیل سکور یہین ڈال کر لایا اور دوسرے شخص کے پاس آگ تھی اسنے اسکو روشن کر دیا بس چراغ تیار ہو گیا اس قسم کی تاثیر البتہ کچھ قوت رکھتی ہے اور اس صحبت کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی صدمہ پہنچا جیسے آدمی یا جنہم یا کوئی اور آفت تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ یہ تاثیر نفس اور لطیفون کو درست نہیں کر سکتی ہے جیسے ناکارے پن تیل اور تہی اور سکوری کو نقطہ شعلہ سنوار نہیں سکتا یہ تیسری قسم تاثیر ہے ہے اوہ اس طور کی ہے جیسے پانی کو دریائے یا کوئے سے لاکر خزانہ میں جمع کرین اور خزانے کی راہ کو صاف قرارنے تک صاف کر دین پھر خوب زور سے اس میں پانی چھوڑ دین تا کہ فوہ خوب جوش اور خروش سے چھوٹنے لگے اس قسم کی تاثیر ان اگلی تاثیروں سے بہت قوی ہے اس واسطے کہ نفس کی صلاح اور لطیفون کی تھوڑی بھی اس میں ہوتی ہے لیکن خزانے کی استعداد اور راہ کی مسافت کے موافق فیضان ہوتا ہے نہ کنوئے دریا کی برابر اور ان سب باتوں کے ساتھ بھی اگر خزانہ میں کچھ آفت یا فطور واقع ہو جاوے تو البتہ نقصان پہنچتا ہے چوتھی تاثیر اتحادی ہے کہ شیخ اپنی روح بالکمال کو طالب کی روح کے ساتھ خوب روبرو ملاوئے تا کہ شیخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جاوے اور یہ مرتبہ سب قسم کی تاثیروں سے زیادہ ترغوت و مکتا ہے کیونکہ خفاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہو جانے سے دونوں روحوں کے جو کچھ کہ شیخ کی روح میں ہے طالب کی روح میں سہا جاتا ہے اور بار بار حاجت فائدہ لینے کی نہیں رہتی ہے سو ادیاء اللہ میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی جاتی

تو جہ کہتے ہیں

ہی چنانچہ حضرت خواجہ باقی بائندت دس سو سے منتقل ہوا کہ ایک روز آپ کے مکان پر کسی یہاں آ گئے اور اس روز آپ کے یہاں کچھ کھانے کی قسم سے موجود تھا اس سبب سے ان کو کمال نشوونما ہوئی اور ان کے کھانے کی تلاش کرنے لگے اتفاقاً ایک نان والی کی دوکان آپ کے مکان کے متصل تھی اس بات کی خبر پا کے ایک خوان بھر ہوا روٹیوں کا خوف مختلف فرخ ہناری کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر حاضر کیا آپ اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنا کھانا دے مجھے فرمایا کہ تو اس حالت کا محل نہ کر سکیگا کچھ اور مانگ وہ اسی بات کا سوال کئے جاتا تھا اور خواجہ انکار کئے جاتے تھے جب وہ بہت غصہ ہو کر نے لکاتب ناچار ہو کر کپانے ساتھ چلے گئے اور تاثیر لکائی ہوئی جھجکے باہر نکلے خود چھین وائیں نان والی کی صورت اور شکل میں کچھ فرق باقی نہ رہا تھا لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوا لیکن اندر تھا کہ خواجہ ہوشیار تھے اور وہ نان والی بیہوش اور سرشار القصد اس نانوائی نے تین روز کے بعد اسی سکر اور بیہوشی میں وفات کی رحمت اللہ علیہ حاصل کلام کا یہ ہے کہ تاثیر جبریل علیہ السلام کی اس بھیجے میں تاثیر اتحادی تھی تاکہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مساموکی راہ آغحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں داخل کر کے آپ کی روح مبارک سے ملا دی تاکہ شیر و شکر کے مانند اتحاد ہو جاوے چنانچہ اس سبب سے ایک عجیب ملکیت اور بشریت کی آپ کے درمیان میں پیدا ہوئی کہ بیان میں نہیں آ سکتی تیسرا یہ کہ ورق بن نوافل کو جو کتلی بخشے والا اس جنا بکا ہوا تھا اور وحی کے نازل ہونے پر گواہی دی تھی اور جبریل علیہ السلام کو پہچانا تھا اور آپ کے نصرت اور مدد کے واسطے کربانہ تھی علیہ اس عالم سے اٹھا لیا تاکہ کیو بہ کھان نہو کہ یہ سب گلے قلعے اور دوسرے کام شریع کے وہی ورقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا اور یاد دلاتا ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس واقعہ کے صبح بھی اسے ہمیشہ کی نہیں ہی اس واسطے گنجائش اس احتمال کی بالکل بند ہو گئی اور یہ بھی منظور تھا کہ آنحضرت کو اس کے بعد عین اہل کتاب کی ہلکے سبکی دین والی تائید اور مدد شامل نہو کہ یہ سو اب کی ذات مبارک یہ ہے سو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اقرار آید یہ سیرت پڑھ اپنے در و گار کا کلام مدد لیکے اپنے پروردگار کے نام سے سو اسطے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم کو آدمی آپ پڑھ نہیں سکتا ہے اور غلطی میں کرنے میں رب کی لفظ کے اشارہ اس بات کی طریقی

کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تیرے اوپر ظاہر اور کمالی ہوئی ہے اور تمام مخلوق سے تربیت میں تو ممتاز اور جفا ہوئی ہے
 پھر انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کے جو تیری تربیت میں مصروف ہیں کلام قدیم کے پڑھنے میں مدد مانگ اور اگر
 تیرے خیال میں یہ شبہ گزرے کہ کلام قدیم کو کس طرح سے پڑھ سکونگا کیونکہ ہمارا پڑھنا حادث اور نو پیدا ہے
 اور وہ قدیم اور ازلی ہے تو ایک اور صفت کو اپنے پروردگار کی حیثیت سے کہہ کر کہ اَلَّذِیْ خَلَقَ ذَہْ پروردگار
 جس نے پیدا کیا ہے چیزوں کو اپنے ناموں کی صورت پر بس اسے کیا دور ہے کہ کلام قدیم کو حرفوں کے قالب میں
 لکھا کر اول تیرے خیال میں ڈال دے بعد اسکے تیری زبان پر جاری کرادے اس واسطے کہ پیدائش سب چیزوں کی یہی
 طور پر ہے کہ اسما قدیمہ کو حادث صورتوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور اگر تیرے دلیلیں یہ شبہ گزرے کہ کلام الہی
 قدیم نہایت مرتبہ کو عزت والا ہے اور آدمی نہایت ذلیل ہے سو اس قسم کی عزیز چیز کو ذلیل مقام میں اتارنا
 نہایت بعید معلوم ہوتا ہے تو ایک دوسری صفت کو اپنے پروردگار کی لحاظ کر کہ خَلَقَ الْاِنْسَانَ یعنی پیدا
 کیا ہے انسان کو اور گماں عزت دی اس کو ایسی روح سے کہ اٹھانیوالی اصرار الہی کی ہے اور جمع کیا ہے اس کو
 مختلف اعضاؤں سے کہ اسما الہی ان سے ظہور کرتے ہیں اور ربط دیا ہے اسکی روح لطیف کو اسکے جسم کثیف سے
 اس طرح کہ لطفین روح کی اپنے ٹھکانے میں اور کثافت جسم کی اپنے ٹھکانے میں نہ روح جسم کی کثافت سے
 مجبوری ہے نہ جسم روح کی لطافت سے مجبوری ہے اور یہ سب روح اور جسم ایک ہی چیز سے ہیں جو جسم و جان
 و کثافتی ہے چنانچہ فرمایا ہے مِنْ عَلَاقٍ جسے ہوئے خون سے جو شرع کے حکم سے ذلیل ہے اور کثافت کے رو سے بھی
 جنس ہے پھر کیا عجب ہے کہ اپنے کلام پاک قدیم کو حادث لفظوں کے ساتھ جمع کر کے اور تربیت کے قوتوں خیالیہ سے
 بولنے کے آلات اور اسباب پر ڈال دے اور وہ کلام پاک جیسا کہ اپنی تہرئی اور پاکیزگی پر کچھ اس قدر تغیر نہ آنے
 پاوے اب یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کی پیدائش جسے ہوئے کو ہوئے والد کی صورت میں ظاہر ہے کہ جب لطف
 مالکے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو قوت جاذبہ کے زور جو اس کو عنایت ہوئی ہے بہت سا ہوا کے بدن سے اپنی طرف
 کھینچتا ہے اور جمائے والی قوت سے جامن کی مانند اس کو ہو کو جما دیتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ صورت پڈپون
 اور گوشت اور پوست کی حاصل کرتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مانند پیدا ہونے کی صورت میں بس پیدا
 ہونا مخلوق سے ان معنوں میں ہے کہ انسان کے اعضا غذا میں سے بدلہ اس چیز کا ہے جو انہیں سے تخلیق

اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور غضا بعد طہ ہونے ہضم کے مرتبوں کے جما ہوا لہو بن کے اعضاؤں کی صورت ہو جاتی ہے بلکہ توالد کی صورت میں بھی بعد جذا ہونے بچے کی ما کے پیٹ سے اسی طور سے خلقت انسان کی واقع ہوتی ہے اسی واسطے انسان کی پیدائش کی سبب ملوں میں سے طہ کی کو مذکور فرمایا ہے کہ ہر مادہ ہر وقت جن اسی صورت سے درکار ہے بخلاف مٹی اور لطفہ اور سوکے ان دونوں کے جو شروع پیدائش میں درکار ہوتے ہیں اور بابت ہیں درکار نہیں ہیں اب فکر کیا چاہئے کہ ایک کیلی جبر لینے وہ جما ہوا لہو وہی روح کی صورت بن کے سمجھے والی اور حرکت دینے والی قوتوں کی حامل ہوتی ہے اور وہی اعضا کی صورت پکڑ کے تہدی اور منقر اور گوشت اور پوست بھی بن جاتی ہے اور روح لطیف مجرّد کو اعضا کے ساتھ جو ایسی ناپاک چیز سے پیدا ہوتے ہیں کیا کچھ بجائیت اور اتحاد حاصل ہوتا ہے بس اس جگہ سے نازل ہونا ذات اور صفات کے معنوں کا خیال میں اور بولنے کے آلا میں تو جھانچا ہے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہئے کہ اقراء کا لفظ جو شروع کلام میں واقع ہوا ہے اکثر عوام کی شبہ میں ڈالتا ہے اور دے خیال کرتے ہیں کہ چاہئے تھا کہ یہ لفظ قرآن میں داخل ہوتا کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف کے پڑھنے کے واسطے فرمایا ہے اسکو قرآن میں کس واسطے لکھنا چاہئے بلکہ قل کی لفظ میں بھی جو پانچ سورتوں کی ابتدا میں واقع ہے جیسے قل اوحی اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہی مشتبہ کرتے ہیں اسی واسطے بعض صحابہ نے قل کے لفظ کو معوذتین میں موقوف کر دیا تھا لیکن اس شبہ کو اس طور سے دفع کیا چاہئے کہ اقراء کا لفظ اور اسی طرح قل کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی طرف خطاب ہے دوسرا امر اور نہی کی طرح ہوتا اسکا قرآن میں داخل ہونا ضرور ہوا جس طرح خطے کی ابتدا میں لکھتے ہیں باید شناخت یا فرمان کی ابتدا میں لکھتے ہیں بداند اور بشناسند اسی طرح ان لفظوں کو بھی سمجھا چاہئے اور اگر کسی شخص کو سب قرآن سنانا دوسرے کو تبلیغ کے طور پر منظور ہو باخط کا مضمون سمجھنا دوسرے کو منظور ہو تو ان لفظوں کا بولنا بھی اس پر ضرور ہو جائے گا اب آئے ہم اس بات کی طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اجمعی محض تھے ان کو کہنا کہ چھہ اس قسم سے ہی جیسے اللہ کو دیکھنے کو اور لہجہ کو دوڑنے کو کہیں کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے یعنی ایسی چیز کی تکلیف دینا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے اور تکلیف مالا یطاق منسوخ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا وَّشَیْئًا سَعًیًا جواب اس کی کیا ہے کہ یہ

تکلیفی نہیں ہے بلکہ تلقینی ہے جیسے بچہ جب اول کتب میں بیجا تے ہیں تو اسناد کہتا ہے کہ پڑھا اگر یہ وہ بچہ اس وقت
 پڑھنا نہیں جانتا ہے لیکن استاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں تو بھی اسے پڑھنے کو سکھ کر پڑھ
 اور یاد کر لے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب اس بات کا تھا کہ میں تو امی محض ہوں مجھے کس طرح سے
 پڑھا جاوے گا تو تاکید کے واسطے پھر دوسری بار فرماتے ہیں اِقْرَأْ پڑھا اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ اول بار جو اقرأ
 فرمایا تو اسے مراد یہ ہے کہ قرأت قرآن کی اپنے نفس کے ثواب کے واسطے کو اور دوسری بار جو اقرأ فرمایا تو اسے
 مراد یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں پر پہنچاؤ جس طرح سے امت کو پڑھنا اپنے نفس کے واسطے ضرور ہے اسے طرح
 نبی کو امت پر پہنچانے کے واسطے بھی ضرور ہے کیونکہ اگر دوسرے نہ پہنچا دیں تو امت کو پڑھنا قرآن کا کس طرح سے میرا
 اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا اقرأ نامین ہے اور دوسرا اقرأ خارج نماز کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا سیکھنے کے
 واسطے ہے اور دوسرا سکھانے کے واسطے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے مراد یہ ہے کہ فارسی ہو بغیر اس کے کہ
 کسی چیز کو قرأت کے واسطے معین کر اور دوسرا متعلق ہے اِقْرَأْ تِلْکَ سے جو پہلے گذر چکا ہے یعنی اپنے پروردگار
 کے نام کو پڑھا ب اُتیت کے ماننے کے دفع کرنے کے واسطے جو بار بار خاطر مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی گندہ تانھا اور خیال میں آتا تھا کہ امی کو علم حاصل کرنے کا طریقہ کس طرح حاصل ہوگا خصوصاً وہ علم جو متعلق
 صفات الہی اور کلام قدسی سے اور اسکے ہر ذرے کے احکاموں سے ہے وہ کیوں کر حاصل ہو سیکے گا اس لیے اب
 دوسرے متعین کرارث دفرماتے ہیں تاکہ اس مقدمے سے طریقہ علم غیبی کے حاصل ہونیکا لوگوں پر واضح ہو جائے اور
 اَلَا تَرَ کَیْفَ اَرْسَلْنَا رُوحَنَا فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ
 ہے کیونکہ امی کو اگر مانے ہیں تو یہی مانے ہیں کہ علم حاصل کر نیکی اسباب نہیں رکھتا ہے اور اس قسم کے ماننے سب غلط
 واسطے بہ نسبت بعض علموں کے موجود ہیں پھر باوجود ان موانعوں کے حتمی ان علموں کو بعض مخلوقات کی واسطے
 انکو پہنچا دیتا ہے چنانچہ فرمایا ہے اَلَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وہ ایسا پروردگار ہے جسے تعلیم فرمایا ہے آدمیوں کو علم کیسے
 ہے وہ چیز جو اس اور عقل اور خبر سے دریافت نہیں کر سکتے ہیں بوجہ دور ہونے زمانیکے جیسے گلی اتھوئے نصی
 اور گھڑ ہوئی سنگتوں کی اور اگلے بادشاہوں کی حکامین اور انبیاء اور اولیاء میں کے احوال اسبب سکھانے کے لیے
 دلائل اور شہرہوں کی کیتھیں بکراوات پادشاہوں کی اسبب پر جاری ہیں کہ اپنے نوکروں اور رعیت کو

اپنے نوکرون اور رعیت کو اپنے دلی بائون پر قلم کے واسطے سے اطلاع کرتے ہیں اور دہر و کسی سے کلام نہیں کرتے اور جو کارخانہ بادشاہت کا الوہیت کے کارخانے کا ظل ہے تو اس کا رخانیہ کو اس کا رخانے سے سمجھ لیا جاتا ہے جیسے محل کے اندر کی آسامیوں کا شمار نظارت کے قلم سے دریافت کرنا چاہئے اور مکانون اور باغون اور قلعوں کی تعداد بتوانے کے قلم سے معلوم کرنا چاہئے اور نوکرون اور ملازمون کو معائنہ دراندہ اور منصبون کے بخشگی کے قلم سے پہچانا جاتا ہے اور مستحقون کو اور روزینہ دار دن کو اور تمام خیرات کی وجہون کو صدارت کے قلم سے معلوم کیا جاتا ہے اور عرض اور طول اپنے ملک کا اور گنتی جریوں کی اور آبادی اور ویرانی گانون کی اور شمار دیا اور تالابوں کا جو اس ملک میں واقع ہیں دفتر کے قلم کے تقسیم معلوم کیا جاتا ہے اور تعداد جاگیرون اور خالصہ کی وزارت کے دفتر سے دریافت کیا جاتا ہے اور بندیون اور قیدیون اور واجب القتلون اور واجب التعزیرون کی تعداد و سیاحت کے مرتبوں کے ساتھ دفتر سے اطلاق کے جو تعلق زندان خانے اور کوتوالی سے رکھتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ اور تعداد اخر انون اور دوسرے کارخانوں کی میر سامانی کے دفتر سے جانا چاہئے اور علی ہذا التعمیس اور جو آدمیوں کو موافقان کی استعداد کے کارخانے پر الوہیت کے اطلاع دینا اور خبردار کرنا منظور تھا تو ان کو کہنے کی صفت قلم کی واسطے سکھائی اور ہر فرقے کو ان میں سے شوق مطلع ہونے کا ایک کارخانے پر اپنے بے انتہا کا ثانون سے دلیں ڈال دیا تاکہ اپنے قلم سے ضبط اس کا رخانیہ کا کرین اور دوسرے فرقے ان سے سیکھیں اور اس طرح سے دوسرے فرقے کو شوق دوسرے کارخانہ کی اطلاع کا خیال میں بسا دیا انھوں نے قلم سے ضبط اس کا کیا اور دوسرے ایک قلم کے واسطے سے اطلاع ان کارخانوں پر حاصل ہوئی اور اس عجیب تدبیر سے ہر فرد ان کی کو اس اطلاع سے فائدہ مند کیا اور جس طرح سے معاش کے متعدد من مدد اور تائید ایک کو دوسرے کی کرنا ان کا خاصہ ہے اس طرح سے سمجھنے بوجھنے میں بھی مدد اور تائید کرنا اس کا خاصہ ہے اور یہ مدد اور تائید بغیر قلم کے وسیلے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ ایک زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے سیکھ کر دن برس کے بعد پیدا ہوئے پوچھلون کو پہلون کے علون پر اطلاع نہیں ہوتی مگر قلم کی واسطے سے اور بس اس طرح سے بعض لوگ ایک ملک اور اقلیم میں رہتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسری اقلیم میں ہیں تو ان دور والوں کا مطلع ہونا ان کے علوم اور معلومات پر بغیر قلم کی مدد کے ممکن تھا ایسا جسے قلم

سليمان عليه الصلوة والسلام نے جنوں سے سخن کی فضیلت سے پوچھا تب جنوں نے عرض کیا کہ یا حضرت سخن ایک سہوہ
 کہ نہہ سے نکلا اور نہہا ہو گیا پھر حضرت سليمان عليه الصلوة والسلام نے کہا کہ اسکے باقی رہنے کی کیا تدبیر ہے جنوں
 نے عرض کی کہ اس کی تدبیر لکھنا ہی بس مسلم کو یا علیہ السلام کا اور حاصل کرنا لاہی ہر بات کا اور منہموم
 ایک نعمت ہے بہت بڑی اور نہایت بزرگ چنانچہ قتادہ نے کہا ہے کہ لَوْ لَا الْقَلَمُ لَمَّا قَاهُ الدِّينُ وَلَا صَالِحُ الْعَالَمِينَ
 یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہ رہتا اور نہ زندگی درست ہوتی اس واسطے کہ دین کی کتابوں کو قلم سے لکھتے ہیں
 اور حساب کی باریکیاں دریافت کرنا اور حق داروں کے حق قائم رہنے کے واسطے سچوں کا لکھنا اور علموں کا
 اور مال کا محفوظ رکھنا یہ سب قلم سے متعلق ہیں اور اگر نظر کو کچھ غوراً سامھی ڈوڑا دین اور غور کرین تو جو حسین
 کہ بادشاہت تحتالکی کی بہت سی ولایتیں رکتی ہیں اور ایک ولایت ان میں سے جو سب سے چھوٹی ہے اس عالم
 شہادت کی ولایت ہے اور یہ ولایت بہت بے کار خانوں کو شامل ہے چنانچہ انہی میں سے ایک کار
 خانہ عمارتوں اور باغات کا ہے اور اس کو کئی علموں سے دریافت کیا چاہئے اولا علم ہیئت کا ہے جس میں
 عدد آسمانوں کے اور ہیئت اور ترتیب ان کی مذکور ہوتی ہے دوسرا علم جغرافیہ کا ہے جس میں ہیئت زمین کی اور
 صورتیں اقلیموں کی اور جو کچھ کہ ان میں دریا اور پہاڑ وغیرہ ہیں مذکور ہوتے ہیں تیسرا علم مالک اور مالک کا ہے جس
 میں زمین اور شہر اور گاون اور تفصیل پہاڑوں اور نہروں وغیرہ کی ذکر کی جاتی ہے چوتھا علم العباد اور اجرام
 ہے جس میں طول اور عرض زمینی اور آسمانی ملکوں کا دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اور انہی سب میں کارخانہ
 روشنی اور شعلہ کا ہے اور وہ ستاروں کی صورتوں کے علم سے معلوم کیا جاتا ہے اور علم اشہ کا یعنی شعلہ
 کے دریافت کرنا بھی اس میں داخل رکھا ہے اور انہی میں سے ہے کارخانہ قوس خانہ اور اصبطل اور کہوتر خانہ اور
 بازدار خانہ اور تفصیل اس کارخانے کی علم حیوانات سے چنانچہ کتاب حیوۃ الحيوان میں تصنیف ہوئی ہے دریافت کرنا
 چاہئے اور انہی میں سے ہے دوائی خانہ جسکی تفصیل مفردات ابن بیطار اور جامع بغدادی اور طبری و طبری و قرطبی و
 سے معلوم کرنا چاہئے اور انہی میں سے ہے جو ہر خانہ اور تفصیل اسکی معادن اور اجزاء کے علم سے چنانچہ بہت سی
 کتابیں اس فن میں نمونہ ہیں بوجہا چاہئے اور انہی میں سے ٹکسال اور خزانے حامرہ ہیں اور ان کو علم
 جب اور مضطرہ اور علم صنعت سے حاصل کر سکتا ہے اور انہی میں سے ہے کارخانہ روزنہ داروں اور

جاگیرداروں اور ملکینوں کا اسکو ہفت اقلیم کے بادشاہوں کے دفتروں سے پہچانا چاہئے حاصل کلام کا
یہ ہے کہ جتنا کچھ بہ مذکور تھا ایک نمونہ ہے قلم کے علم کی وسعت کا اور یہاں سے ان علموں کے فیض کو
جو قلم کے وسیلے سے واقع ہوئے عین توجہ چاہئے چنانچہ روایت کثوں اور مفتیوں کا قلم احکام الہی کے درایت
کرنیکا سبب ہے معاملات اور عبادات میں اور فرائض والوں کا قلم ہر میت کے وارثوں کے حصے معلوم کرنیکا سبب ہے
اور تاریخ والوں کا قلم کو یا تمام گھڑانا نکاح عرض حال ہے بلکہ اس جناب والا کے وقائع نامہ کے ہاتھ ہے اور اسطرح
تقدیر کے قلم کو خیال کیا چاہئے اور اس علموں کے فیض کو باوجود اس کے طفیل سے آسمانیوں اور زمینوں کو پہنچانے
حقیقت میں اگر خوب غور اور تامل کیا جاوے تو عقل خیرہ اور وہم حیران ہو جاوے اور جو تسلیم کی صورت قلم کے وسیلے
سے اسطورہ پر ہے کہ اول معنی ذہن میں معین ہوتے ہیں بعد اسکے خیال میں لباس الفاظ مناسبت کھینچتے ہیں
بعد اسکے قلم کی مدد سے الفاظ نقوش خطیہ کی صورت پر ظہور کرتے ہیں بعد اسکے ہر خط پڑھنے والا اس کو
دریافت کر سکتا ہے اور یہ صورت کمال مناسبت و وحی سے اور قرآن کے نازل ہونے کی ہی کیونکہ اول کلام
قدوسی نے لوح محفوظ میں لفظوں کی صورت پہنچا بعد اسکے حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت حضرت علیہ السلام
کے صفحہ خیال میں نقش ہوئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر خاص و عام کو پہنچے پس
اس نعمت کو وحی ممکن ہونے کے اثبات میں لانیسے کمال مناسبت پیدا ہوئی اور جس طرح قلم کے سبب سے
ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے جنکو ہرگز بشری قوت کہے حاصل کر نہیں سکتی ہے اسطرح وحی کے سبب سے
وہ معلومات جنکا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمَ سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا اس واسطے کہ اسباب علم حاصل کر لیکے آدمی میں تین ہیں اول جو اس سے
اور سالم ظاہر اور باطن کے جلے سبب سے جو کچھ اپنے میں اور اپنے پاس ہوتا ہے جیسے جو کہ اور پاس اور خوشی اور غم
اور خوشی اور امن اور رنگ اور ہوا اور مزہ اور آواز اور گرمی اور سردی اور تھکاوٹ اور پیاس اور بھوک اور سہا
خصل کی جیسے سبب سے غائب کی چیزیں کو جو اس ظاہر اور باطنی سے معلوم کرنا ہے اور طبیعت اور عقل اور قوت
قسم سے باہر نہیں ہے اس واسطے کہ جس چیز کو معلوم کرنا منظور رکھتا ہے یا تو اس کے سبب کو جس سے
دریافت کیا ہے تو یہ ان کی کو ترکیب کیا جاتا ہے کہ گھر میں وہیں کا ہونا معلوم کرے اور آگ جلنا اس گھر میں معلوم

تو اس سبب دریافت کر لے گا کہ البدن اس گھر میں دھواں ہو گا اس واسطے کہ آگ دھوین کا سبب ہے اور سبب بدوین سبب کے نہیں رہتا یا اس کے سبب کو معلوم کر کے اسکے ہونے پر حکم کرتا ہے اور ترکیب دلیل اتنی کرتا ہے مثلاً دھوین کو دور سے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں پر آگ بھی ہوگی کیونکہ دھواں دھوین کا بغیر آگ کے محال ہے یا ایک سبب سے دوسرے سبب کو دریافت کر لیا اور اس برہان کو کم اور ان سے مرکب کر کے درست کر لیا کیونکہ وجود سبب کا بغیر سبب کے محال ہے اور سبب کا وجود دوسرے سبب کے وجود کا باعث ہے مثلاً ایک جگہ پر دھوین کو معلوم کیا اور آگ کی گرمی کو جو اس مکان میں ہے قیاس کر کے سمجھ لیا کہ وہ مکان یقینی گرم ہو گا کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا ہے اور جب آگ و دھواں موجود ہوئے تو گرمی بھی موجود ہوگی لیکن ان دونوں سببوں میں ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ہر شخص کے ہر چیز کو نہیں پہنچے غور و عقل بھی مختلف اور متفاوت ہے ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہے اور ان سبب یا تون کے ساتھ جو کچھ سبب اور مسببات عقل کی نظر چھپ جاتے ہیں ان کا دریافت کرنا ممکن نہیں ہوتا سو اس واسطے ایک اور سبب علم کے حاصل کرنے کے واسطے دیا ہے اور وہ تیسرا سبب ہے یعنی سچے خبر جو اپنے جنس کے لوگوں کی دیکھی ہوئی اور دریافت کی ہوئی ان سے سیکھ لیں کر لے اور اپنے مطلوبوں کے دریافت کرنے کے کام میں لاوے اور جو خبر دینے والا ایسا کہ ہم جانتے ہیں اور وہ بھی اسی شخص کی طرح ہے جو اس اور عقل کے دام میں گرفتار ہے تو جو چیزیں کہ اسکی نوع کے جو ہیں اور عقل کے دریافت کی حد سے بلند ہیں وہ انسان کی دریافت کے احاطے سے باہر ہیں سو ان کو نازل کر دینے کی تعلیم فرمایا یعنی وحی علم الہی کے بزرگ دستوں کے وسیلے سے نوع انسان کو پہنچے اور کام میں آوے اور الہام اور کشف اور خردینا تاف کا اور صورت یکرنا غیب کے کاموں کا جو عارفوں کو اور اولیائوں کو انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے وسیلے اور ان کی اقتدا اور یرودی کے طفیل سے حاصل ہوتا ہے یہ سب وحی کے توابع سے ہیں اور جو ماملہ علم کے یہ ہیں کہ قوت بشری میں معلوم کرنا اسکا ممکن تھا بس شبہ بے فائدہ ہے ماملہ علم کے ذکر کا دفع ہو گیا نہیں تو ظاہر میں مشکل معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ تعلیم نہیں ہوتی مگر بے معلوم نیز کی بس ذکر ماملہ علم کا کیا ضرورت کے آسمان سمجھ لیا جائے کہ کلام کا حرف عرب کی لغت میں رجرا اور توینخ یعنی خلی اور جھر کی کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کلام کے بعد ایک کلام ایسا چلے کہ اسکی طرف رجرا اور توینخ متوجہ ہو اور اس مقام پر ایسا کلام

رد اور باطل کرنے کے قابل ہو طہرین ذکر نہیں کیا گیا اس واسطے بعض علمائے کہا ہے کہ کلام اس جگہ پر حق
 کے معنوں میں ہے کیونکہ زجر کی صورت میں بھی اسکے خلاف کا اثبات تاکید اور تقریر کے ساتھ اسی کلمے سے
 کیا جاتا ہے بس مفہوم اس کلمہ کا مرکب ہے باطل کرنے سے ماستی کے اور تحقیق کرنے سے مالحق کے اور
 اگر تجرید کے سبب سے محض تحقیق کے لئے استعمال کریں تو بھی روا ہے لیکن حق یہ ہے کہ قبل اس کے ایک کلام ^{پیشینہ} ہوا ہے
 پوشیدہ کہ ہر شخص کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے اور منظور کلام سے باطل کرنا اور رد کرنا اس کلام پوشیدہ کا ہے اور
 توضیح اس ابہام کی یہ ہے کہ جو اگر میت کو حق تعالیٰ کے بندوں کی طرف بیان فرمایا اور ارشاد کیا کہ بے نہایت
 کرم اس ذات پاک کا ہر نوع کی تکمیل اور تربیت کے واسطے متوجہ ہے یہاں تک کہ تعلیم ان چیزوں کی جو ان کے متعدد
 باہر مٹی قلم کے وسیلے سے کدی اور اس واسطے سے وہ چیزیں ان کو تادین اور الوہیت کے کارخانوں پر پیش
 ان کو آگاہ کر دیتا کہ مخالفت کبریٰ اے حکماء ربوبیت کے کاموں کی پیروی اور مخلوقات میں تصرف کریں اور
 تصرف اتنی کا ظل ہونا ان میں ثابت ہو جاوے یہ جگہ اس بات کی تھی کہ شاید اس کلام کے سننے والے خیال میں یہ
 شبہ گزرے اور کہے کہ جو ان ایسا جناب خداوندی میں عزیز اور کرم ہے پھر کس واسطے اسکو فقیری اور خلیج
 جال میں چانس رکھا ہوا ہے بلکہ مخلوق کی طرف کیجئے کیا ہے بلکہ مقدس کو حق جل جلالہ کی طرف سے ہے کہ عیش عشر اسکا دوسرے حیوان
 مخلوقات کو نہیں دی ہے چنانچہ اپنے کھانے میں چکی کا اور آگ کا اور سیطرہ دوسری چیزوں کا محتاج
 ہے اور اپنی بیماری میں دوا کا اور حکیم کا اور عطار کا اور جراح کا اور فساد کا اور کال کا محتاج ہے اور سیطرہ
 اپنی پوشاک اور لباس اور گہوارہ میں اور چلنے پھرنے میں جو احتیاج ہیں کہ یہ رکھتا ہے ظاہر اور کسی دین کو و جہ
 حیوانوں کو ان چیزوں میں سے ایک کی بھی احتیاج نہیں ہے اور بزرگی جو اسکو عنایت ہوئی ہے وہ ہرگز ایسی چیز کو
 نہیں چاہتی ہے اگر بہت کرم اور بزرگ کرنا اس مخلوق کو سب مخلوقات پر منظور تھا تو پہلے لازم تھا کہ اسکو
 احتیاجوں سے دوڑ رکھتے اور نزدیک سے فرشتوں کی طرح کسی چیز کا محتاج نہ کرتے لہذا اگر مخالفت کے سبب
 حاصل کرنے کے واسطے اور دوسری مخلوقات میں تصرف کرنے کے واسطے اسکو احتیاج ان چیزوں کی دی تھی تو
 تھا کہ بہت سال اور ہڈے، ٹہرے، سحرانے اسکو دے دیتے تاکہ اسلئے محتاج نہ ہو تا اور ہر ایک کے واسطے
 اسکو پیش اور غرض کے وضع اور رد کرنے کے واسطے کلام کی فقط کو لائے ہیں اور اس فقط کی کلام پاک پر رد کرنا

دو خاصیتیں ہیں ایک یہ ہے کہ جس آیت میں یہ لفظ آئی ہے اس کو یقین جانا چاہئے کہ یہ آیت کی ہی مدینہ
 منورہ کی آیتوں میں یہ لفظ ہرگز نازل نہ ہوئی اور اس کا بھید یہ ہے کہ یہ لفظ غصے اور غضب پر دلالت کرتی ہے
 اور مدینہ منورہ میں ایمان والے لوگ نے ان کے اعتقاد بہت درست تھے اگر کسی ان سے کوئی خطا یا گناہ ہو جاتا تھا
 تو اس کا تدارک بہت جلد کرتے تھے اور نپند اور نصیحت کو بہت رحم دلی اور نرمی سے قبول کرتے تھے اور غصہ اور
 غضب اور کینہ اور بغض ہرگز ان کے درمیان میں نہ تھا بخلاف کئے ذالوں کے کہ اکثر کافر جھگڑا اور دشمنی تا فرما تھے
 تو ان کے مقابلے کے کلام میں بھی غصہ اور غضب نہ تھا اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اول نصف میں قرآن شریف
 کے ہر کلمہ لینے کے بعد نہیں ہے اور آخر نصف میں خصوصاً پہلے سیپاروں میں یہ لفظ بہت آئی ہے سو اس کا بھید
 ہے کہ پہلے کلام میں سمجھانا اور راہ بتلانا نرمی سے منظور ہوتا ہے اور جب آدھا قرآن شریف کو کسی شخص پڑھ
 چکا اور اسکے مضمون کے سمجھانے اور سمجھانے سے ہرگز راہ پر نہ آیا تو غصہ اور جھڑکی کے لائق ہوا خصوصاً وہ شخص
 جس نے قرآن کو تمام پڑھا اور اسکے احکام اور نصیحتوں پر نہ چلا اور کچھ نہ چھینا تو جھڑکنے اور تنبیہ کو غصے کے زیادہ
 تر لائق ہوا اس واسطے کہ اس لفظ کا لانا آخر کے سیپاروں میں بہت ضرور ہوا اس واسطے کہ کسی سے کوئی حرکت
 ناشائستہ اور بیجا ظہور میں آتی ہے تو پہلے اس کو نصیحت کرتے ہیں اگر نصیحت سے راہ پر آیا اور برائی کو چھوڑا تو بہتر
 ہے اور اگر نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو البتہ تادیب دینے کے اور دلیل کرنے کے لائق ہوتا ہے اور مفسرین نے
 ان دونوں خاصیتوں کے بیان کرنے کے واسطے ایک بیت بھی ہے وہ یہ ہے **وَمَا نَزَّلَتْ كَلَامَهُ إِلَّا بِذَرِّيبٍ**
فَأَعْلَسَ **وَلَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي نَضِيبِهِ إِلَّا عِلٌّ** یعنی اور نہیں اتنی لفظ کلام کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 پر مدینہ منورہ میں موجدان رنگوں کو اور نہیں آیا ہے کلام قرآن شریف کے نصف پہلے میں جب یہ تہیہ معلوم ہو چکی تو آ
 آیت کی تفسیر شروع کی جاتی ہے سو فرماتے ہیں **كَلَامَهُ** ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھو کہ آدمی کا محتاج اور فقیر
 ہونا کچھ اللہ تعالیٰ کے کریم اور فضل کے تصور سے ہے بلکہ اس محتاج اور فقیر کا سبب دوسرا ہے اس واسطے کہ آیت
لَا يَأْتِيَنَّكَ الْفِتْنَةُ آدمی مافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور سرکشی کرتا ہے اسکے بندوں پر **أَنْ تَرَاهُ أَصْفَعًا**
 جب تک کہ اسے اپنے تئیں ٹوٹنے پر آمال اور جاہ سے اور مندرستی اور قوت سے اور دوسرا سبب ہیں بے نیار کا
 اللہ بے پروائی کے پھر اگر آدمی اس طرح کا محتاج سبب پر نہ ہو تو اس کی سرکشی اور مافرمانی بہت بڑھ جائے اور اصلاح کی صورت

شکل ہو جاوے سو یہ نہایت کرم و فضل اس کریم کار ساز کا ایک حال کوشاں ہے کہ ہر طرح کی احتیاج میں اسکو گرفتار کر کے
 سرکشی اور نافرمانی سے روک رکھا ہے چنانچہ حقیقتاً تو خود دوسری جگہ پر اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے **وَلَوْ لَبَسَ**
اللَّهُ الْبَرَقَ لَنَبَذَهُ الْغَوَاثِرُ الْأَرْضَ يَنۢبِثُ اگر کشتہ زدہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سببوں کو اپنے بندوں پر
 تو البتہ ظلم کرتے اور اپنی حد اور انداز سے بڑھ چلتے اور جراثیم اور مچھلتے زمین میں اسو اس طرح کا اعتقاد
 کرنا آدمی کو **مُفْسِدٌ غَلِيظٌ** ہے اور نادانی اس واسطے کہ اسکو کسی حالت میں اپنے پروردگار سے جے پروائی حاصل نہیں
 ہے بلکہ **إِنۡ إِلَىٰ سِرَاتِ الْوَجۡحِ** خفیت اس پروردگار کی طرف رجوع اور پھر نہا ہے ہر حال میں اب یہ مقدمہ
 ایک تفصیل واضح سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر طرح کی پوشیدگی نہ رہے جیسے ایک شخص ہے کہ اسکو اچھا مرغوب
 کھانا میسر آیا اور اسنے یہ سمجھا کہ آج کے روز بھلو ہو کہ سے جے پروائی حاصل ہوئی اب اسکو بوجھا چاہئے کہ
 بھلو کھانے کی اور چلانے کی قوت کون دیکھا پھر بعد کھانا کھانے کے اسکو قی ہو جانے اور اٹ آنے سے کون
 روکیگا پھر ہضم کی قوت دیکر خدا کو روک کر سب جو زندوں میں تقسیم کون کرے گا اور اسکی فضیلت کو چٹاب اور
 پانچا نیکی راہ سے نکال کر کون دور کرے گا پھر خدا کو سب بات کون پچاتا ہے کہ نہ ہر سو کے بدن کو خراب کرے یا
 بد ہضمی سے کوئی فائدہ نہیں پیدا کرے اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ باوجود عظمت کے اور حاصل ہونے
 غما کے ان کی طرف محتاج ہے اور بعد خراب ہونے بدن کے اور جد سے ہونے کے جس سے پھر مانا آخرت کی طرف
 ہوگا اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ پوچھی جائیگی اور اس کا عوض لیا جائیگا تو اس وقت کی تمنا بھی ایسی ہی
 کہ اسکا انتہا نہیں ہے بلکہ اگر عقل والے انصاف کریں اور اپنے دل میں خوب طرح سے نال کریں تو اپنے تین تو نگریں
 کی حالت میں زیادہ تر حکما محتاج پادین اسواسطے کہ فقیر کو اکثر ہی آرزو رہتی ہے کہ جان اس کا سلامت رہے
 اور بدن اسکا صحیح اور ایک دن کا کھانا پانی مل جاوے اور دولت مند کو جان اور مال اور مرتبہ اور اہل و عیال اور
 سب کی سلامتی درکار ہے تو تو نگریں کی حالت میں محتاج گی کے سبب زیادہ ہوئے فقیر ہی ہے اور سب جگہ پر ایک
 شبہ ہوگون کی خاطر میں گزرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مال سرکشی اور نافرمانی کا سبب ہوتا تو چہرے پر صفا ہو
 بہت مالدار سے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت امیر المومنین عثمانؓ دی ملطورین رضی اللہ عنہما دے کہ واسطے
 اس سرکشی کے سبب میں گرفتار ہوتے بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہ واسطے اس قدر کثرت کی اور

تو اگر ہی دنیا کے مال میں دی کہ بیت المقدس کی درو دیوار کو سونے اور جواہرات سے جڑوایا اور بہت سے اسباب اور تمہید جمع کئے سو اس شعبہ کا دفع اس طور سے بوجھا چاہئے کہ اس آیت میں مال کو بالکل شریک سبب نہیں فرمایا ہی بلکہ اپنے تین مال کے سبب سے بے پروا سمجھنا اور اس اعتبار سے جو بندہ کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے بروقت اور ہرگز موجود ہوا غافل ہونا اور مال کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بنانا بلکہ اپنی محنت و کوشش کی طرف نسبت کرنا یہ چیزیں البتہ کسرشی اور نافرمانی کا سبب ہیں اور حضرت سیدان علیہ السلام کو اور اسی کبار کو اگرچہ مال کی زیادتی تھی لیکن اعتقاد بد سے بری تھے بلکہ جو شخص کہ ان بزرگوں کے احوال کو دیکھے تو یقیناً معلوم ہو جائے کہ محتاج کی خدمت اور خبر گیری اور خاطر داری جس قدر ان بزرگوں سے ہوئی ہے دوسروں سے نہیں ہوئی ہے گویا مال کی کثرت کو نہ ہر قائل سمجھ کر شد دینے کو تریاق جانتے تھے ایسا سکام میں زیادہ کر کے کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ لِغَنَمِ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ یعنی کیا اچھا مال نیک ہی جو غنیمت آدمی پاس ہے کہ وہ نیک کام میں خرچ کرتا ہے اور جب ثابت ہو گیا کہ آدمی کی ہر بات میں محتاج ہونے کی وجہ سے ہے کہ بے اختیار آدمی کی صورت میں کسرشی اور نافرمانی کرتا ہے اور اپنے منہم حقیقی سے غافل ہو کر غنیمت ہی کے دیکھنے میں رعبہ ہوتا ہے اور یہاں گمان اس بات کا تھا کہ شاید کوئی تنہا کے طور پر ان بے پرواؤں کا حال پوچھ بیٹھے کہ ان کو کسرشی کا سبب کیونکر ہوئی تو اس کی مثال کو بیان فرماتے ہیں أَسْرَأَتْ الذِّئْبُ يَتِيْحًا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے اور روکتا ہے إِذَا أَصْلَىٰ نَبْدَے کو جب چاہتا ہے کہ نماز پڑھے اور حق بندگی کا بھی یہی ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت ناتھ اور پائون اور دل اور زبان سے بجا لاوے اور اسی عبادت جو ان باتوں کو ہوسوائے نماز کے نہیں ہے اور حق خدا کا یہ ہے کہ معبود ہو ہر عبادت میں پھر اس منع کرنے والے نے نہ کیا تو بھی تلف کیا اور خدا کا حق بھی تلف کیا تو اس کی کسرشی اور نافرمانی خدا سے اور اس کے بندوں سے بھی ثابت ہوئی اور یہ ہر ابو جہل تھا کہ کئی مرتبے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا بلکہ یہ کہتا تھا کہ اگر کبھی میں تجھ کو پیشانی زمین پر رکھتے دیکھوں گا تو برے طور سے پیشانی ڈنگا اور ہر خند کہ یہ آیت اسی معنی کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن اب بھی جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منع کرے اور روکے وہ بھی اسی وعید اور برائی میں شامل ہے اور وہ جو فقہانے لکھا ہے کہ غضب کی زمین پر نماز پڑھنے سے منع کیا جائے

شرعی منکر

اور مکروہ وقتوں میں بھی نماز سے منع کیا چاہئے اور مکروہ وقت پانچ ہیں ایک آفتاب نکلنے کا وقت دوسرا
دوبنے کا وقت تیسرا اسکے ٹھہرنے کا وقت یعنی دوپہر چوتھا نماز عصر کے بعد مغرب تک پانچواں طلوع فجر سے آفتاب
نکلنے تک سوا نماز فجر کے اور اگر کوئی نماز یا غلام کو اسکا مالک تہجد کی نماز پڑھنے سے منع کرے اس سے کہ اگر مالک
بلکہ گناہ و غیر کو اس کی خدمت میں تصور کر لیا تو اس کو بھی منع کرنا ہوتا ہے اور اس طرح خدمت کیونہیں نماز سے منع کرنا
بھی ہوتا ہے اور اس طرح غلام کو اپنی جود کو نماز نفل سے اور اعکاف نفل سے منع کرنا ہوتا ہے اس واسطے کہ اس
حالت میں بہت سی منفعتیں اس کی جیسے جماع اور دوسری لذتیں باقی رہی سوان سب چیزوں میں جو ذکر کی گئی ہیں
منع کرنا نماز سے ایک مصلحت کے واسطے ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو حقیقت میں منع ہوا بلکہ ایک عبادت سے دوسری
عبادت میں پہنچا دینا ہوا اور بعضے دین کے بزرگوں نے ادب کی رعایت کے واسطے ان چیزوں کے منع کرنے سے
بھی احتراز کیا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عید گاہ میں تشریف لے گئے چند آدمیوں کو دیکھا کہ عید کی نماز کے پہلے نفل پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان
کے بعد وہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عید گاہ میں اس وقت نفل پڑھتے نہیں دیکھا ان لوگوں نے
آپ کے حکم کو نہ سنا اور اپنے کام سے باز نہ آئے بعضے لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر حکم ہو تو خود پڑھو
منع کر دین اور اگر ناہین تو سنو کہ پھر نہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بے نیاز ہوں آیت الَّذِي يَتَّبِعُ عَبْدًا إِذَا صَلَّى
لَكَ مَضْرُوبٌ مِنْ دُونِهَا اور اس طرح سخت حکم کہ نہیں سکتا لیکن ادب کی رعایت اس جگہ ہوتی ہے جہاں نماز
کا حکم صریح اور ظاہر ہو جیسے یہ تمام تھا کہ یہاں صریح ممانعت وارد نہیں ہوئی والا بموجب اس قول کے أَنَّكَ
فَوْقَ الْأَكْذَابِ یعنی حکم کا مان لینا ضروری ہے ادب کی رعایت سے اچھی بات کا اقتلا دینا اور بری بات سے احتیاط
رہنا واجب ہے اور جب آدمیوں کی کرشمی کی مثال جو استننا اور بے پروائی کے سبب ہوتی ہے بیان فرما
چکے تو اس مرض کے علاج کا طرز بھی ارشاد ہوتا ہے کہ لَا تَقْتَدِرُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمَدْحَى أَوْ أَمِّنَ بِالْقَوَاعِ
کیا دیکھا تو نے اس کرشمہ افغان کو کہ اگر ہدایت پر نہ تانا تو لوگوں کو بہر گاہ کا حکم کہ تیس لے لیا بھی کرشمہ
علاج کرنا اور اپنی ہمت کو صبح اور سہاگنہ میں اس مرتبہ سے کہ آگے بڑھنا اور دوسروں کی نصیحت کیسے
بردار نہ کرنا اور نماز کے منع کرنے سے باز نہ آنا اور لوگوں کو بہر گاہ کا حکم کہ تان لے لیا بھی کرشمہ

یہاں تک کہ عید گاہ میں تشریف لے گئے

حالت میں پیشانی کی جڑوں اور ٹکڑوں سے اور اس فوٹ سے جو پیشانی میں سپرد ہوئی ہے جو بھی بائیں بڑھ بڑھ کے
 کہتا تھا اور گناہ کے کام بے پروا کرتا تھا کبھی کبھوں اور غریبوں کی طرف حقارت کی آنکھ سے دیکھتا تھا
 اور کبھی اپنی مرضی کے مخالف اگر کوئی کام دیکھتا تھا تو پیشانی پر شکن ڈال کر ترش و دھوکے بیٹھا تھا اور کبھی
 ہنسی اور خرگی اور لوگوں کی حقارت میں سر ملاتا تھا تو یہ پیشانی اسی لائق ہے کہ اس طرح سے دلیل اور حوا کی جاوے
 اور اس کی پیشانی اور چوٹی کے بال جھکے ہوئے ہوتے اور تیل ڈالتا اور لگتی کرتا تھا کپڑے کبھی جاوے اور نہ
 میں ملائی جاوے اور نہ روئے لگھا ہے کہ غلطی بہت بڑا ہوتا ہے غلطی سے اس واسطے کہ عرب کی زبان میں غلطی
 اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے قصد سے گناہ کرے اور غلطی اسے کہتے ہیں جس سے قصد و نیت گناہ ہو جاوے اس واسطے
 غلطی کو قرآن میں سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے یہ غصیل کا کھانا اور غصیل کہتے ہیں اپنی دوزخیوں کے جو ان کا
 بدن جلنے کے سبب ان کے گوشت پوست اور چربی سے اوٹ کے نہ رہے گا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ غِلَافٍ
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْآخِطَاتُونَ یہ غصیل نہ کھا گیا اس کو کہ قصد سے گناہ کر نیوالا اور غلطی کے واسطے بخشش اور عافی
 کا وعدہ چنانچہ فرماتا ہے وَبَنَّا لَا تَوْأَخِذْنَا أَنْ نَلْبِسَ آوَاخِطَاتَنَا اپنے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اے
 رب ہمارے بڑے گناہوں کو ہماری بھول اور چوک پر اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جیسے آیتیں نازل ہوئیں اور تحفہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پڑھا تو رفتہ رفتہ یہ خبر ابھل کو بھی پہنچی وہ طعون نہایت غصہ
 میں ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر سخت گفتگو ہے ادا نہ کرنے لگا اور کہا کہ اے خداوند کبھی
 مجھ کو سمجھیں کہ کو تو ڈرتا ہے اگر میں چاہوں تو ابھی اس میدان کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں لیکن کہیں
 کروں کہ تمھو اور تیری قوم کو تو دے لوگ جو صبح اور شام کو میرے دربار اور مجلس میں حاضر رہتے ہیں کفایت کرتے
 ہیں اگر ان کو پکاروں تو ابھی تیری حیقت معلوم ہو جاتی ہے سو اس طعون کے تجربے کے جواب میں حق تعالیٰ نے ایک
 آیت دوسری نازل فرمائی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ پھر چاہئے کہ پکارے اپنا مجلس ان کو یعنی ان لوگوں کو جو اس کے
 مجلس میں صبح اور شام حاضر رہتے ہیں اپنے دوست کے دے کرنے کے واسطے اور قابض الارواح کے منقلب ہیں
 بلکہ تمام فوج اور سپاہ کو اپنی مدد کے واسطے بلا کہ ہم بھی اس کے منقلب ہیں اپنے ادنیٰ اور حقیر بندوں کو بھیجنے کے چنانچہ
 فرماتے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ فریب کے بلاتے ہیں ہم زبانیں کہ در زبانیں مہل مہل زبانیں بند پانچ پادوں کو

کہتے ہیں جو لوگوں کی متکین باندھ کے قید خانہ میں بند کرتے ہیں اور یہاں پر فرشتے مراد ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں اور لوگوں کے ماتھے پانوں باندھ کے دوزخ میں ڈالیں گے سو اس ابو جہل مردود کا یہی حال ہوا یعنی مرد کے روز مارا گیا اور صحابہ نے بموجب حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملعون کے کان میں سوراخ کر کے اس میں سی ڈال کر مارے جانے کے مقام سے اس کی لاش کو ایک ناپاک کوئین تک گھسیٹے لے گئے پھر اس کی چوٹی کے بالوں کو پیچ کر کوئین میں ڈالا اور اس کی روٹھو بدن سے بہا ہوتے ہی دوزخ کے گنجائش میں نے جنہم کے عذاب میں گرفتار کیا پھر اسکے رفیق اور اس کی مجلس کے بیٹھنے والے کو بھی اس سخت مصیبت میں کام نہ آوے اور زبانیہ کے عددوں کا شمار جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے واسطے انیس فرشتے مقرر ہیں جو ان کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالیں گے اور انیس کے مقرر ہونے کی وجہ سورہ مدثر کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان فرشتوں کا تعلق لہذا اور چوڑا ہے کہ نیران کے زمین میں اور سترامان میں لگتا ہے اور ان کے سردار کا نام مالک ہے اور اٹھارہ دوسرے تابع ہیں انھیں ان کی بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور دانت ان کے بارہ سنکے کے سیلنگ کی طرح پیٹھے ہوئے ہیں اور بال ان کے اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر گھسے جاتے ہیں اور ان کے ٹپلے ان کے منہوں سے نکلے ہیں اور ایک کندھے سے ان کے دوسرے کندھے تک ایک برس کی راہ ہے اور ان کے ماتھے کی پٹھیلی ستر ستر ہزار آدمی کی گنجائش رکھتی ہے اور اس زبانیہ کی لفظ کی تحقیق میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسی جمع ہے جس کا مفرد نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مفرد زینت حضرت کے وزن پر ہے گا لایا ہے زین کی لفظ سے جسے منہ دینے کہتے ہیں اور زینت مقرر و شیر کو کہتے ہیں جنوں میں سے خواہ آدمیوں سے اور جب اس کافروں کے حال اور آئندہ کے بیان سے فراغت پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مخالفت پر دیر کیا اور فرمایا **لَا تَجِدُ** یعنی مت ڈرے اور اسکے ڈرانے کو کچھ بھی دل میں مت گن **لَا تَقِطَعُ** اسکے کہنے کو مت ان **وَأَسْجُدْ** و اقرب اور سجدہ کر اپنے پروردگار کا اور نزدیک حاصل کر اس جناب کی سجدے کی عبادت سے ہر چہ کہ اس مردود نماز پر بھٹے سے بالکل منع کیا تھا لیکن زیادہ عقہہ کا سجدہ کہنے پر تھا اس واسطے کہ نماز کے کہنے میں سجدہ کرنا حکم اور غرور کے بہت منافی ہے اور اس کو تکبر اور غرور پر لے کر چکا تھا اس واسطے یہ فعل اس کو برا معلوم ہوتا تھا ہے چکا چکا تو کیا ذکر ہے دوسرے کا سر جھکانا دیکھ نہ سکتا تھا اس واسطے اسکے مقابلے میں سجدہ کو حکم ہوتا تھا کہ سر اٹھا کر

ہوئے اکی ناک کسی جائے اور چہرہ کش کو کبر کے بدین چوٹی کڑے کھینے سے خوف لہوایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکے مقابلے میں حکم ہوا کہ تم اپنی پیشانی کو عاجزی سے ہر واسطے زمین پر گھوسبات کے شکر میں کہہئے
تھاکہ دشمن کی پیشانی کو خاک میں ملایا اور یہ بھی ہی کہ بعدہ کہ راقی تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعدہ کہ نیکو فرمایا اور حکم ہوا کہ تو مسجد میں مشغول ہو کہ میرا قرب درگاہ آہی میں کمال کے مرتبے کو پہنچے اور بڑا
مرتبہ اور بزرگی جھکوا حاصل ہو کہ اور میرا دشمن خود بخود ذلیل اور خراب ہو جاوے اس واسطے کہ جس قدر تیرے قریب کے درجے
جناب آہی میں بڑھیں گے اس قدر تیرے دشمن کو دوری اور مقہوری اس درگاہ ہوگی اور بعدہ کی حالتیں دیکھو زیادہ
قرب جناب باری سے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہی کہ ہوتین آدمی اپنی اصل کی طرف جو خاک ہے توجہ ہوتا ہی اور جو قدر سکا
توجہ اپنی اصل کی طرف زیادہ ہوگا اس قدر حق تعالیٰ کا قرب اسکو زیادہ حاصل ہوگا اس واسطے کہ فیضان وجود کا اس جناب
اسی ماہ سے اسکو پہنچا ہی سو جب اسنے اپنے تئیں پھر اسی دروازہ پر جہان سے آیا تھا پہنچایا اور اسی دروازہ کو
ٹھوٹھا رجوع الی اللہ ثابت ہو گیا اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہی کہ اقرب ما یكون العبد من ربہ و هو
ساجد فاکثر وافیہ من الذخاۃ یعنی بند کو بعدہ کی حالت میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہی
اس حالت میں اسکو چاہئے کہ جاہت مانگے تاکہ جلد قبول ہووے اور یہ آیت تلاوت کے بعد کی آیتوں سے ہی
اس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے پر بعدہ واجب ہوتا ہی اور حدیث صحیح میں وارد ہی کہ ابو جہل نے لوگوں سے
کہہ رکھا تھا کہ محمد جس وقت بیت اقدس شریف کے سامنے بعدہ کرتے ہوں اس وقت مجھے خبر دینا کہ میں ان کی گردن پر لپکا
ہیر رکھوں گا اور گردن کو توڑ ڈالوں گا چنانچہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھتے
تھے بعضے لوگوں نے اس مردود کو خبر پہنچائی وہ ملعون موافق اپنے وعدے آیا اور آنحضرت کے نزدیک پہنچے جا کہ کچھ
بے ادبی کرے لیکن خود بخود اپنے ذہن کا تھک سپر کی طرح منہ کے سامنے کئے ہوئے نیچے ہٹا صاحب طرح کسی چیز سے کوئی
ڈر کے اپنے تئیں بچاتا ہی چنانچہ دو تین مرتبے اس طرح قصہ کیا اور اس طرح نیچے ہٹا لوگ جو یہ ہٹا دیکھتے
جمع ہوئے تھے یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے اور اسکو پوچھا کہ یہ کیا تھا کہ تو اس طرح ہٹا کہ کیا میرا درجہ
کے درمیان میں ایک خندق آگ سے بھری ہوئی اولیٰ کے کنارہ پر فرشتوں کے پر مجھے معلوم ہوا اور ایک آنر دایرہ میری طرف
لپکا اس سے نہایت مجھکو نشت معلوم ہوئی اور میں ہرگز وہاں ٹھہر نہ سکا اگر ذرا بھی ٹھہرتا تو جل ہی جاتا اور اڑنا جھکنا

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ جب تک کہ بندہ اپنے رب سے دور رہے گا تو اس کا دل بھی دور رہے گا

خبردار اور ایسا ہی ہو
اس حدیث سے ظاہر ہے کہ

ہیں

بجلی لینا لوگوں نے پوچھا کہ چہرہ کیا بات ہے اس کا فرازی نے کہا کہ یہ شخص بڑا زبردست جادوگر ہے میں نے جیت جیت پانا ہوا
اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت نے یہ بات سن کے فرمایا کہ اگر یہ مردود میرا نزدیک آتا تو میرے اسکے ٹکڑے
ٹکڑے کر کے لجاتے اور ہرگز جتنا نہ پھر تا اب جو فائدے اور باریکیاں کہ اس سورت سے تعلق رکھتی ہیں کچھ بیان ہوتی
ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانچ آیتیں اس سورت کی قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا میں نازل ہوئی تھیں اور باقی
ابو جہل کے حق میں بہت دنوں کے بعد نازل ہوئیں لیکن بموجب کلمہ پروردگار کے ان آیتوں کے ساتھ ملا دیا اور مناسبت کی وجہ
تفسیر میں پہلے بیان ہو چکی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں سہی علموں کا ثبات کرنا منظور ہے جو نقل کرنے اور لکھنے پر موقوف
ہیں اور یہ بھی ایک نکتہ عجیب اس سورت میں ہے کہ اول اس سورت کا علم کی نفی صلیت پر دلالت کرتا ہے اور باقی اہل
کی خدمت پر بس بھگت ہے بوجھ لیا جاتا ہے کہ علم ایک چیز ہے نہایت مرغوب اور پسندیدہ اور دنیا کا مال نفرت اور
رغبت کے سزاوار ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں علم اور خط کی تعلیم کی نعمت جو مذکور ہوئی تو حق تعالیٰ نے اپنے تین کرم
کی صفت سے یاد فرمایا یعنی **وَمَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَهَا اللَّهُ مَرْثًا** اور سورہ انفطار میں اعتدال نعمت اور ظاہری اور باطنی اعضا کی باریکی
کی نعمت جو مذکور ہوئی ہے تو وہ ان کے تین کرم کی صفت سے یاد فرمایا ہے یعنی **مَا خَلَقَ يَسْرًا** اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کرم بڑے کرم کو کہتے ہیں اور
کرم فقط کرم پر دلالت کرتا ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ علم کی نعمت صحت اور حسن اور جمال کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے
اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں ابو جہل کے حق میں جو اس امت کا فرعون تھا یعنی فرما یا کہ لام ناکید سے مذکور ہے کہ اسکا
صیغہ بھی استمرار اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کے حق میں باوجود اسکی
بادشاہی اور عزت اور مرتبے کے طغی کی لفظ فرمائی ہے بغیر ناکید اور بے صیغہ استمرار کے تو یہ تغیر اسلوب کا اسباب
کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون باوجود اس قوت اور مرتبے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج نہیں دیتا تھا
مگر بات کہنے میں اور یہ مردود باوجود کمزوری اور بھگی کے بارگاہِ نبوت سے ملنے والے علیہ وسلم کے مارچکا قصد کیا اور
آپ کی ہلاک کے لیے پھر پڑا تھا اور یہ بھی ہے کہ فرعون نے چین میں حضرت موسیٰ سے اپنے سلوک کے لیے اور آخر کو بھی
اسکی زبان سے یہ کلمہ نکلا **إِنِّي أَخَافُكَ** اور حضور اکبر اس کا گھٹ گھٹا بیان
اور جس کی یہ کیفیت کی بنیاد میں چین کی عمر سے حذر رکھتا تھا اور آخر یہ اسکا کلمہ کہے مرا جسے مکرر بوجھا جاتا ہے

کو خیر آگاہی یعنی میرا تہ بہہ تھا کہ دینے کے کسانوں کے اقدار سے مارا جاؤں اور جو وقت حضرت عبداللہؐ مسعود اسکا سر کاٹنے کو اسکے سینے پر چڑھے تو بطور کپکے کہا کہ یا دلہی عجب القیم لقا رقیبت مر قفا جد جبا یعنی بکری چرا نہوا ہے پڑے مقام پر بیٹھا تو اور یہ بھی کہا تھا کہ ہل اعد من رجل قتلکوا یعنی کیا ہے کوئی دنیا میں عمدہ اور بڑا مرتبہ میں اس شخص سے جبکہ تم نے قتل کیا ہے بس ان وجہوں سے سرکشی اور تکبر اس مردود کا غیر ان کے تکبر اور غرور سے بھی بڑھ گیا تھا اس واسطے اسکے حق میں ایسی نطقین تاکید کی ارشاد ہو میں واللہ اعلم بالصواب

سورۃ القدر

مشہور تو یوں ہے کہ یہ سورت ملی ہے لیکن اسکے نازل ہونے کے سبب میں جو حالات کربیاں کئے جاتے ہیں ان سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدنی ہوگی اس واسطے کہ قبضہ نبی اسرائیل کے مدینہ منورہ میں مذکور ہوتے تھے اور غیر بھی اسی مبارک چینیہ میں بنایا گیا ہے اور اس سورت میں پانچ آیتیں اور تیس کھے اور ایک سو بارہ حرف میں اور اسکے نازل ہونے کے کئی سبب ہیں اول یہ کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسرائیل کا احوال صحابہ کرامؓ کے سامنے بیان فرماتے تھے اس میں احوال شمعون یا سمعون کا جو ایک زائد نبی اسرائیل میں گذرا ہے اور کثرت عبادت میں ضرب الشل ہے بیان فرمانے لگے کہ اسنے ہزار چینیہ عبادت کی ہر روز روزہ رکھتا تھا اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتا تھا اور رات بھر نماز پڑھتا تھا صحابہ کرامؓ بہت غرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح سے ایسے شخص کے ثواب کو پہنچ سکیں گے کہ انتہا ہماری عمر کی ساتھ یا ستر برس کی ہے سو اس میں تہائی تو سونہ میں باقی ہے اور کچھ معاش کی تلاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کچھ اس میں سے مرض اور سستی میں ضائع ہوتی ہے پھر عبادت کے واسطے کیا باقی رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہسپتال کو کو سنکر نہایت دلگیر اور غمگین ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دفع مال کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی کہ اگرچہ تمہاری امت کی عمر یہ کوتاہ ہے لیکن تم نے تم کو ایک عبادت ایسی عنایت فرمائی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت پندرہ مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے دو ستر برس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز ان کی امت کی عمر یہ دکھائیں تو انکو درمیان میں ستر برس کی عمر کی تعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

غلیظ ہوئے کہ اتنی سی عمر میں میری امت کیا کام کرے گی اور اسے کیا ہو سیکے گا ایسا نہ کہ قیامت کے روز انکی امتوں کو
 بڑی بڑی عمر دے گا ثواب پاوین اور میری امت تھوڑی عبادت کے سبب شرمندہ ہوئی تعالیٰ نے آپ کی خاطر مبارک
 کی تسلی کے واسطے یہ سورت بھی قیصر اسبب یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خواب میں دکھایا کہ نبی امیہ کے ظالم حضرت کے غم پر ایک کے بعد دوسرا بندہ دن کی طرح سے
 کو دکھ کر میتے ہیں اور ریت پر ظلم اور ستم کرتے ہیں یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گذری تو
 آپ کی تشفی کے واسطے یہ سورت نازل ہوئی اور مراد ہزار جہینے سے نبی امیہ کی سلطنت کی مدت ہے اس واسطے
 کہ ان کی بادشاہت کا زمانہ اس قدر تھا اور اس سورت کو سورہ قدر اس واسطے کہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر کا حال
 مذکور ہے اور لیلۃ القدر کو جلیلۃ القدر کہتے ہیں اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ قدر مقدار اور رتبے کو کہتے ہیں
 اور اس رات میں مقدار اور رتبہ نبی آدم کے صلی اور عابدوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مراتب مسموہ یعنی مرتبے کما
 ہوئے ان کے قرب اور منزلت میں عند اللہ ثابت ہوتے ہیں گویا کہ تمام سال کی عبادت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اور
 فرشتے اور ارواح مقربین اور منصب سے ہر ایک کے مطلع ہوتے ہیں دوسری یہ کہ قدر بزرگی کے معنوں میں
 بھی آتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان نہایت عالی قدر یا ذوالقدر ہے یعنی شرف اور بزرگی رکھتا ہے اور یہ رات کئی
 طور سے دوسری راتوں پر شرف اور بزرگی رکھتی ہے اول یہ کہ بجلی آہنی شام سے صبح تک اس رات میں مذکور
 کے حلال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو قرب مغنوی حق تعالیٰ کی جناب میں پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ فرشتوں کا
 عالم اور ارواح کا عالم صلی اور عابدوں کی ملاقات کو آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور ان کے نزدیک ہونے
 سبب سے عبادتوں کی کیفیت اور طاعتوں کی حلاوت دوسری راتوں کی عبادت کی کیفیت اور حلاوت سے ہزاروں
 درجے بڑھ جاتی ہے تیسری یہ کہ قرآن مجید بھی اسی رات کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل ہوا ہے اور
 یہ ایسا شرف ہے کہ نہایت نہیں رکھتا چوتھے یہ کہ پیدائش فرشتوں کی بھی اسی رات میں ہے پانچویں یہ کہ پیدائش
 کا اہستہ کرنا بھی اسی رات میں ہے چھٹے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مادہ بھی اسی شب کو جمع ہوا ہے اور
 صحیح روایت میں آیا ہے کہ عثمان بن ابی العاص کا ایک غلام تھا کہ ساہا سال جہازوں کی حاجی کی تھی ایک روز اسے
 کہنے لگا کہ دریا کے عجائبات سے ایک چیز میرے تجربے میں ہے کہ میری عقل اس سے حیران ہوا وہ یہ ہے کہ دنیا

نبی پر اس سورت
 کا مدت

تور کا پانی سال میں ایک سات میٹھا ہوتا ہے عثمان بن ابی العاص نے اسے کہا کہ جب وہ رات آئے تو مجھ کو خبر کرنا دیجھون تو کہ وہ کون سی رات ہے اور کیا بزرگی رکھتی ہے اس غلام نے تائبین کو رمضان مبارک کی ان سے کہا کہ یہ رات وہی ہے غرض کہ مضمون سے اس سورت کے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتین اور طاعتین قوتوں کے یکجہی اور محاکون کی بزرگی اور اجتماع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ایجاب میں ثواب کے اور ابرار میں برکات اور انوار کے بڑا مرتبہ رکھتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طاعتوں اور عبادتوں کا مشقت اور رنج کے موافق اس وقت ثواب دیا جاتا ہے کہ اس طور کا کوئی سبب درمیان میں نہ ہو جیسے کہ فرمایا ہے کہ

أَجْرُكَ عَلَىٰ قَدَرٍ نَّصِيكَ یعنی ثواب تیرا تیری محنت کی قدر ہے لیکن جو ان زیادتیوں سے تفاوت حاصل ہوتا ہے تو ثواب طاعتوں کا رنج اور مشقت کے انداز سے بہرہ و اس واسطے کہ بہت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت جمیعت خاطر سے تبرک و تفت یا مکان میں بہت سی طاعت سے بہتر اور منور ہو جاتی ہے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ لیلۃ القدر کی باوجود اس عظمت اور شرافت کے لوگوں کی دریافت سے پوشیدہ رکھا گیا جیسے حاقبول ہونے کی کھڑی کو جمعہ کے دن میں اور صلوٰۃ وسطیٰ کو پانچون نمازوں میں اور رسم عظیم کو اسما اہی میں اور مقبول طاعت کو دوسری طاعتوں میں اور اولیاء اللہ کو دوسرے لوگوں میں تاکہ تمام لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہیں اور سب راتوں کی اور سب طاعتوں کی اور سب نمازوں کی اور سب اسماء اہی کی اور سب طاعتوں کی اور سب نیک لوگوں کی رعایت کریں اور اس تبرک اتے کے چھپانے میں بھی ایک حکمت ہے جیسے مگر کے اور قیامت کے دن کے چھپانے میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ مکلفین محنت اور کوشش میں قصور نہ کریں اور تکیہ اور بھروسہ ایک چیز میں نہ کر لیں اور غفلت اور سستی کو نہ اختیار کریں اور اس شب کے پوشیدہ رکھنے کی وجہوں میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر شب قدر عام لوگوں پر ظاہر ہوتی تو بعض لوگ اس رات میں عبادت کر کے ثواب ہزار چھینکے کھاتے اور بعض لوگ شہوت اور ہوا اور ہوس کی گرفتاری کے سبب اس رات کو لغویات اور معصیت میں گزرنے سے غدا ہزار پیسے کا حاصل کہتے بس رحمت الہی نے اس بات کو چاہا کہ لوگ اس رات کی تقیہ نہ جانیں تاکہ دیدہ و دانستہ اس آئین گناہ کر کے غدا عظیم میں گرفتار نہ ہوں ہر چند کہ بعضوں کو اس آئین عظیم ثواب حاصل ہوتا لیکن نفع ضرر کا بہتر ہی منفعت کے حاصل کرنے سے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بعض مفسرین کے

قدر کو تقدیر کے معنی میں لیا ہے اور کہا ہے کہ روزِ یان اور مومنین اور دکھ اور بیماریاں اور عمل اور سوا اس کے
دوسرے حواوٹے جو دنیا میں پہنچنے والے ہیں اسی رات کو قدر ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فر دین ان کا
کی جان سے متعلق ہیں لوح محفوظ سے نقل کر کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ مطابق اس نوشتہ کے تمام سال عمل کریں
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تقدیر شعبان کی پندرہویں رات کو ہوتی ہے جسکو شبِ برات کہتے ہیں اگرچہ ماہِ ربیع
میں سے بعضوں نے کہا ہے کہ نقل نویسی اس رات کو ہوتی ہے اور تصدیق کے حوالے اس رات میں کرتے ہیں تو یہ
تقدیر کی شبِ برات میں ہوئی اور اسکی انتہا اس رات میں لیکن تحقیق یہی بات ہے جو ذکر کی گئی اور شبِ برات کی تعیین
میں بہت اختلاف ہے جو کچھ کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے سو اسی قدر ہے کہ وہ مبارک رات رمضان کے چھٹے
میں ہے اس واسطے کہ اس سورت میں قرآن کا نازل ہونا اسی رات میں فرمایا ہے اور اسس رتین عبادتیں اور
طاعتیں اور منصب اور مرتبہ ہر مقرب اللہ کے عالم طاکہ اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اسی سبب سے
اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اور سورہ بقرہ میں دو سے پیدا رہن فرمایا ہے کہ نزول قرآن شریف کا رمضان
کے چھٹے میں ہے بس جمع کر میں ان دونوں فرمودوں کے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے
چھٹے میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر تمام سال میں دائر ہواور جس سال میں قرآن نازل ہوا تھا اس
سال میں رمضان کے چھٹے میں واقع ہوئی ہو لیکن یہ قول نہایت بعید ہے اور از روئے حدیث صحیح مشہور
کے ثابت ہوا ہے کہ وہ رات رمضان کے چھٹے کی آخر دہے کی طاق راتوں میں ہے بس تمام سال میں یہ
پانچ راتیں اس بات کا احتمال رکھتی ہیں کہ شب قدر ہوں یعنی ایک سو نو پچیس سو پچیس سو پچیس سو پچیس سو
اور اصح یہ بات ہے کہ ایک رات ان راتوں میں سے شب قدر ہوتی ہے بے تعیین کے کسی ایک سو نو اور کسی
سال تیس سو نو اور کسی ان پچیس سو اور کسی تیس سو نو اور یہ بات جو مشہور ہے کہ شب قدر
رات ہے سو اس سبب سے ہے کہ وہ اکثر تیس سو نو شب کو واقع ہوتی ہے اس واسطے ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر نو حرف ہیں اور یہ لفظ اس سورت میں تین بار مذکور ہے اور جب تین کو نو
میں ضرب کریں تو ستائیس ہوتے ہیں اور بعضے علمائے کہا ہے کہ اس رات میں تیس کھین اور تیس سو ان میں ہی کا لفظ
ہی جو شب قدر کی طرف پھرتا ہے اور یہ اشارہ ستائیس کے عدد کی طرف ہے واللہ اعلم بالصواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مقرر ہم نے نازل کیا قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں
یعنی وہ رات جس میں قدر اور مرتبہ عبادت کو نبیوں کے اور ان کے ولایتوں کے رتبے عالم ملکوت اور عالم
پر ظاہر ہوتے ہیں اور مناسب قطبیت اور غوثیت اور بدایت اور امانت کے ان مرتبوں کے مستحقین کی واسطے
اس رات کو معین اور مقرر کئے جاتے ہیں اور اس محلے کو رات کے ساتھ اس واسطے مخصوص کیا کہ دن ظہور کا وقت
ہی تو شب ہی عالم شہادت ہے اور رات پر وہ پوشی کا وقت ہی بس عالم غیب کے کمال شہادت رکھتی ہے اور ہمد
البرسات خاص کا وہ جو بعضے عارفوں کو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رات وصل کی ہے اور ضرورت وصل کی
اس شب میں اس طور سے جلوہ فرماتی ہے کہ جمال الہی کی تجلی اپنے مشتاق بندوں کے حال کی طرف متوجہ ہوتی ہے
اور مدارک اور اذان میں یعنی بوجھوں اور ذہنوں میں ان کے ایک فراخی پیدا ہوتی ہے اور قوت خیالیہ قوت
درکہ کی خدمت کرتی ہے اور وہ تجلی عالم قدس کے رہنے والوں کو لینے ٹانگہ اور ارواح مبارکہ کو اپنے ہمراہ لاتی
ہی اور ملاقات کو ناغیب کے عالم کا عالم ظاہر ہی سے اور ملنا آسمان کے کمال والوں کا زمین کے کمال والوں سے
اور در آنا انوار اور لمعات ایک کے دوسرے میں اور فائدہ حاصل کرنا ایک عالم کا دوسرے عالم کے اشعہ اور لمعات
یعنی کلمات کی روشنیوں سے اس بات کو بخوبی ہوتا ہے اور عالم روحانی میں ایک عجیب حالت پیدا ہوتی ہے کہ
اسکی تفصیل بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک ناقص مثال سمجھنے کے واسطے بیان کی جاتی ہے کہ موسم بہار کے
آئیے طور پر بوجھ لینا چاہئے یعنی حیثیت کہ اس وقت میں آسمان سے پانی برسنے کے سبب سے اور آفتاب کی
گرمی کی تیزی سے جو زمین کے ابحار نیوالی قوت میں تاثیر کر کے ہر ہر دانہ گٹھلی میں جو شکلی جسمی اور پوشیدہ ہے
مستعد کر دیتی ہے پھر طرح طرح کے گل بوٹے اور رنگ رنگ کے سبز پھلے ظاہر ہوتے ہیں اور برسی رونق پور
نکالی زینت عالم میں حاصل ہوتی ہے اسی طور پر کہ جانا چاہئے باقی رہا یہاں پر ایک شب وہ یہ ہے کہ نزول قرآن
کا تیس برس تک ہے اور شروع اس نئے کے نزول کا ربیع الاول کے مہینے میں ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف
کے چالیسویں برس کا شروع تھا اور قرآن مجید میں قرآن کے نازل ہونیکا اشارہ تین مہینوں و قنوں کی طرف فرمایا
ایک رمضان شریف اور دوسرا شب قدر اور تیسرا شب مبارک جو اکثر علماء کے نزدیک شب برات ہیں یعنی ہجرت

رات شعبان کی پھر مطابقت اور موافقت اس امر واقعی میں اور ان مخالفت تبصروں میں کیوں کر درست آوے گی
سو اس کا جواب روایتوں میں مائل کرنے کے بعد جو معلوم ہوتا ہے سو یہ بھی کہ نزول قرآن کا لوح محفوظ سے بغیر
میں جو ایک جائے ہے آسمان دنیا پر گھری ہوئی ملائکہ ذی قدر سے شب قدر میں ہی رمضان کے مہینے
میں واقع ہے اور اندازہ اس کے بظاہر کا اور علم فرمانا لوح محفوظ کے نگہبانوں کو کہ اسکا نسخہ نقل کر کے آسمان دنیا پر
پہنچاویں اسی سال کی شب برات میں تھا اب اس صورت میں تینوں تبصیریں درست ہوئیں یعنی نزول حقیقی شب قدر
کو رمضان کے مہینے میں واقع ہوا اور نزول تقدیری اسے پہلے شب برات میں اور نزول قرآن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان پر سورج اتارنے کے مہینے میں چالیسویں برس کے شروع میں ہی اور تمام ہونا اس کے نزول کا آخر عمر
میں جس تعرض نہ رہا و مَا آدِرْكَ مَا لَيْكَلَةُ الْقَدْرِ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا بزرگی ہے شب قدر کی یعنی
ہر چند کہ عارف وسیع المعرفة جلیل المرتبت ہو لیکن اس تکلی الہی کی حقیقت کو جو گونا گوں عالم ہمارہ رکھتی ہے اور
دن کا رنگ تاثیریں ہر ایک کی استعداد کے موافق ظاہر کرتی ہے جب کہ چاہئے ویسا بیان کر نہیں سکتا اس واسطے
کہ شرط اسکے جانے کی واقع ہونا ان سب عالموں اور ان سب استعدادوں پر ہے اور یہ بات تفصیل سے حاصل
ہونا بشر کے مقدور سے باہر ہے بس جب قدر کہ ظاہر کرنا اس شب کی عظمت کا ممکن ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لَيْكَلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یعنی شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے یعنی شب قدر نہوا اور مدعا یہ ہے کہ ہر
مہینہ شامل ہے دنوں کو اور راتوں کو اور ہر دن اور رات تخلیقات فصیحہ اور شہود بہ کو شامل ہے بموجب اس
قول کے کہ اِنْ هِيَ إِلَّا نَفْسٌ فَتَحَاتِ الْأَقْتَرُ ضَوَاهَا یعنی بیشک واسطے اللہ تمہارا ہے زمانے
کے دنوں میں تخلیقات ہیں سو خبردار ہوا و معرض ہو اس کو یعنی اسکی استعداد حاصل کرو لیکن وہ تکلی جو اس شب میں
واقع ہوتی ہے ان تخلیقات کے نسبت سے ایسی ہے جیسا کہ دریا کی نسبت قطری کے ساتھ ہوتی ہے یعنی عام ہونے اور
شایع ہونے میں اور ایک سبب زیادتی کا یہ بھی ہے کہ مادہ اس تخلیق کا اس قدر آہنی ہیں اور ان کے حلو کے سبب سے اس
تخلیق کو جس نوبت ہے اور ہزار کے عدد کی تخصیص اس واسطے ہے کہ عرب کی زبان میں عدد کا نام ہیں ایک اور ہزار
سے آگے ان کی زبان میں نام نہیں ہے تو گویا کہ یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اسکی انتہا پر اور مہینوں کی تخصیص اس واسطے
ہے کہ سال میں اگر چہ رات اور دن زیادہ ہیں لیکن عرب کے سال جو قمر کے دور سے شمار کرتے ہیں ان میں فقط مہینوں کی

تکرار ہوا اور پندرہ سال ایک پوشیدہ پیر ہوا علاوہ اسکے مخصوص ہونے کے ساتھ برخلاف چاند کے کہ رات سے خصوصیت رکھتا ہے اور اس سبب سے چاند کو زیادہ مناسبت اس مقام پر ثابت ہوئی اس واسطے کہ چاند کا نکلتا ہوا ہے بدرتک یعنی ابتدا سے انتہا تک رات ہی میں واقع ہوتا ہے تو گویا کہ اس بجلی کے نور کی تمثال ہی دنیا کے ظلمتوں اور جب بجلی الہی اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوئی تو ذاب اس رات کی عبادت کا ہزار حصے کی عبادت سے بہتر ہوا اب آگے بیان اس کی عظمت کا فرماتے ہیں کہ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا أَنزِلَتْ مِنْ فَرَشَتِ السَّمَاءِ اور روحین علیین کے مقام سے اس رات کو واسطے ملنے کے اہل کمال سے اور بنی آدم کے اعمال کے انوار حاصل کر لیا اور لذتیں اٹھانے کو سبب معلوم کرنے ان کیفیتوں کے جو زمین والوں کی ذات میں اپنے محبوب اور معبود کی نسبت سے حاصل ہوئی ہیں اور یہ ہر نازل ہونا انکا زمین والوں کے نور اور حضور کی زیادہ ہو سکتا بھی ہے اور اس واسطے بھی ہے کہ آسمانوں کو کیفیتیں زمینوں کی بطور انعکاس کے حاصل ہوں پس علوی کمالات اور ثعلوی کمالات دونوں گروہ ہوں میں تعاکس انوار کے طور پر جلوہ فرماویں اور ایک شکل دونوں نوعوں سے مرکب ہوں کے کمال کی صورت پرشے اور وہ جو ہر ہر فرد میں کمالات مندرج تھے سو اجتماع کے اور حاصل ہونے ہیئت و جدائی کے سبب سے جو مشابہت ہر ایک مرکب کے ہے دوسرا رنگ دکھلاوے جیسے مزاج ہر مرکب کا اجزائے مختلفہ الکیمیائے ہر ہر فرد کی تاثیر سے علاوہ ایک دوسری تاثیر پیدا کرتی ہے اور یہ ایک ظلم ہے طلسمات الہی سے کہ ناقص کو اس طریقے سے کامل کے حساب میں داخل کر لیتے ہیں اور یہی ہمید کے سبب جماعت کی نماز کو نہایت نقصان ٹھہرایا ہے اور جب قدر کہ جماعت کثیر ہوتی ہے اسی قدر روشن ہونے میں دل کے اور عند اللہ مقبول ہونے میں تاثیر زیادہ کرتی ہے اور جو ملائکہ اور ارواح کا نازل ہونا کبھی ان کا مون کے جاری کرنے کے واسطے ہوتا ہے جو ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کبھی حاصل ہو گیا اس مناسبت کے جو بعض اہل کمال کو ارواح علویہ کے ساتھ کبھی پائی جاتی ہے ہوتا ہے سو اس واسطے ایک کلمہ دوسرا ارشاد فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ نزول اسی سے پہنچ بلکہ یہ نزول یا ذِیْنَ سَرِّیْہِمْ حکم سے ان کے رب کے ہی غرض یہ ہے کہ تخلیق واحد سب ملائکہ اور ارواح کو تا بعد از ہرین کے واسطے ایک کام کے کہ وہ حاصل ہونا ہیئت و جدائیہ کمالات مختلفہ المقدار کا ہے نیچے آتی ہے بس بے شبہ نازل ہونا ملائکہ اور ارواح کا سوائے اس وقت کے اسطور پر ہی جیسے کوئی متعقدی یا ہوا

یہ کلمہ ان میں ایک خصوصیت
ظہور کرتا ہے

یہ کلمہ ان میں ایک خصوصیت
ظہور کرتا ہے

یہ کلمہ ان میں ایک خصوصیت
ظہور کرتا ہے

بادشاہ کا کسی کے گھر اپنی آستنائی کے سبب سے یا کسی قریب کے سبب اسے اوزا نزل ہونا سوتھین ملا شبہ اس
 طور ہے جیسا کہ حکم سے بادشاہ کے یا ہزارہ بادشاہ کے اس شخص کے گھر جمع ہوں پس جو کچھ کہ تفاوت ان
 دونوں حالتوں میں ہے ظاہر اور روشن ہے مِنْ كُلِّ أَمْرٍ بیان ملائمہ اور ارواح کا ہے یعنی ملائمہ ہر کام
 کے اور ارواح ہر کام کے جو قرب اور کمال کے ساتھ متعلق ہے نزول فرماتے ہیں ہر خدہ کہ سب لوگ منزلِ طیبہ
 یعنی جن پر نازل ہوئے ہیں استعدادِ اس قرب اور کمال کی نہیں رکھتے لیکن پیدا کرنا اہمیت و جدائی کا اور پورا کرنا
 ناقصوں کے نقصان کا منظور ہے اور جب اس شب مبارک کی عظمت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ایک
 خاصیت دوسری اس شب کی خواہوں میں سے بیان فرماتے ہیں سَلَامٌ رَاحٍ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سلامتی ہے اس
 رات کو نفس اور شیطان کے شبہ کہ اکثر ملجائان کے شر و ن کا طاعتوں کے رد ہو جائیگا سبب پڑتا ہے
 سو اس رات کو نور کی تجلی کی چمک سے اور ملائمہ اور ارواح کے حاضر ہونے کے سبب سے نفاسی حادثوں
 کی تاثیر اور شیطانی خطرات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق کے نکلنے تک
 ایک سالانہ آفتوں سے امن اور اطمینان ہوتا ہے بخلاف اور راتوں کے کہ اول تہائی میں شیطانوں کے
 پھیلنے کا وقت ہے اور ان کے خطرے اور وسوسے عبادت اور بندگی کی نیوالوں کی خاطر و ن کو پریشان کرتے
 ہیں اسی واسطے اس ٹلٹ میں فرض نماز مقرر فرمائی ہے اور دوسرے ٹلٹ میں اکثر نیند غفلت کی اور بڑے
 خیال اور پریشان خواب میں نفسانی خواہش اور طبیعت کی عادت سے ظاہر ہوتی ہیں اور وقت کو خواب کرتی ہیں
 اور دعا سے اور حضور کی لذت حاصل کرنے سے غافل کر دیتی ہیں اور سیرا حصہ یعنی پھیلی رات جو ان دونوں
 خواہوں سے بچی ہوئی ہے سو تہجد اور جناب الہی میں التجا اور زاری اور دعا کی واسطے مقرر ہوئی ہے اب سمجھیں
 جانا چاہئے کہ عالموں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ ملائمہ اور ارواح سے سب ملائمہ اور ارواح میں فرق نہیں
 ہے کہ قرآن کی ظاہر لفظ اس پر دلالت کرتی ہے یا دوسے ملائمہ اور ارواح میں جو سدرۃ المنتہی میں
 رہتے ہیں جیسا کہ بعض محدثین میں مذکور ہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے میں ہر اتفاق ہے
 اور ان کا مقام سدرۃ المنتہی کے پیچ میں ہے اور ان کے ہمراہ سب ملائمہ اور ارواح میں نازل ہوتی ہیں اور ہر عبادت
 کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحہ کرنے کا نشان یہ ہے کہ صبح عبادت کی

مشتغول ہیں بدن پر بال کھڑے ہوئے ہیں اور ولین رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں اور اس عبادت میں نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس کے خواص سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے تو سب کو لازم یہ ہے کہ ایسی دعا اس رات کو مانگیں جو سب بہترین دنیا اور آخرت کو نسا ہو اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو چاہوں تو کیا دعا مانگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو **اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ عَفَىٰ عَنِّيْ** یعنی یا اللہ تیرا نام عفو ہے اور بخشش کو تو دوست رکھتا ہے تو بخش دے مجھ کو اپنے کرم سے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ **مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَحَسْبًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** یعنی جو شخص زندہ رکے شب قدر کو نماز اور عبادت سے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کے واسطے تو اسے پچھلے گناہ سب بخش دے جائے ہیں اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ **سَلَامٌ رَّحْمَتِيْ مَطْلَعِ الْفَجْرِ** کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روحیں اس رات کو سب مسلمانوں پر سلام کہتے ہیں اور صاحب کمالوں سے مصافحہ کرتے ہیں بس یہ آیت ملاقات کی کیفیت کے بیان میں ہے نزول کے بیان کے بعد واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

یہ سورت مکی ہے آمین آیتیں اور چار نو آیتیں اور تین سو چھیانوے حرف ہیں اور بیہ لغت میں ظاہر اور روشن چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے دیکھنے کے بعد حقیقت کام کی ظاہر ہو جاوے اور کچھ مشبہ اور شک آمین باقی رہے جسے گواہ مشہور حجت میں اور اس سورت کا نام بیہ احوال کے رکھا ہے کہ یہ سورت دلائل کرتی ہے اس بات پر کہ وجود باوجود بنمیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی نبوت پر ایک شکیانی ہے کچھ احتیاج دوسری دلیل لانے کی نہیں ہے اور جو شخص آپ کے وصفوں اور احوالوں اور اعمالوں اور اخلاقوں سے بخوبی واقف ہو اور خدا را تو قیناً سمجھے کہ اس قسم کی مقدس ذات بیشک بیاف بنمیری کی رکھتی ہے جو شہ اور بناقت کا بیان ہرگز دخل نہیں ہے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی کے کہ باپ اور دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ کی حالت میں گذر گئے تھے اور بھائی بنیاد اور قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

یہ سورت مکی ہے
آیتیں اور چار نو آیتیں
اور تین سو چھیانوے حرف ہیں
اور بیہ لغت میں ظاہر اور
روشن چیز کو کہتے ہیں
جس چیز کے دیکھنے کے بعد
حقیقت کام کی ظاہر ہو جاوے
اور کچھ مشبہ اور شک آمین
باقی رہے جسے گواہ مشہور
حجت میں اور اس سورت کا
نام بیہ احوال کے رکھا ہے
کہ یہ سورت دلائل کرتی ہے
اس بات پر کہ وجود باوجود
بنمیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کا خود اپنی نبوت پر ایک
شکیانی ہے کچھ احتیاج
دوسری دلیل لانے کی
نہیں ہے اور جو شخص
آپ کے وصفوں اور احوالوں
اور اعمالوں اور اخلاقوں
سے بخوبی واقف ہو اور خدا
را تو قیناً سمجھے کہ اس
قسم کی مقدس ذات بیشک
بیاف بنمیری کی رکھتی ہے
جو شہ اور بناقت کا بیان
ہرگز دخل نہیں ہے اور
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
باوجود نبی کے کہ باپ اور
دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے چچ کی حالت میں گذر گئے
تھے اور بھائی بنیاد اور قوم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

جہل مرکب میں گرفتار تھے شجر آداب اور نیک اور پسندیدہ وضعوں سے بالکل واقف نہ تھے ان کے درمیان
میں آپ کی ذات بابرکات کمال حسن اطلاق اور نہایت آداب کی رعایت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور باوجود سبب
کے کہ آپ اُمّی محض تھے بلکہ کتب میں پڑھتے بھی نہ تھے مشکل مشکل علوں کی باریکیاں واضح بیان سے ارشاد فرما
تھے اور الفاظوں کو کمال فصاحت و اداکوتے تھے یہ بھی گویا آپکا معجزہ تھا اور کبھی کوئی بات خلاف عقل
اور عروت کے آپ سے ظہور میں نہیں آئی اور ملکی تدبیریں اور جنگ و صلح کے مقصد سے اور سوائے اہل ہر کام آپکا
حکمت کے قاعدے پر جاری تھا پھر باوجود نہ ہونے تعلیم اور تعلیم کے کمال کو اس مرتبے کے پہنچنا بغیر تائید غیبی کے اور
بدون تعلیم الہی کے ممکن نہیں ہے اور یہی معنی میں پیغمبری کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الشِّرْكِىْنَ مُنْكَفِرِيْنَ حَتّٰى يٰۤاْتِيَهُمُ الْبَيِّنٰتُ مِّنْ رَّبِّهِمْ
جو کافر ہوئے ہیں اہل کتاب اور مشرکین سے جدا ہوئیوں اپنے ائین اور وضع سے جہتک کہ نہ آوے انکے پاس
کلی نشانی حاصل اس آیت کا یہی کہ قبل مبعوث ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے ملک میں لوگ
تسم کے نام سے ایک قسم مشرک تھے بعض ان میں صائبین اور مجوس کی طرح سے روحانیت کو شاربون اور آگ کی
پرست تھے اور بعضوں نے صلحا اور بزرگوں کی صورتوں کو معبود ٹھہرایا تھا اور ان کو بہت مقرب درگاہ الہی کا
سمجھ کر وسیلہ دین اور دنیا کا سمجھتے تھے جیسے قریش اور ذوقہ ربوان کے جاہل لوگ اور دوسری قسم اہل کتاب
جو اپنے کو تابع کتاب الہی کا جانتے تھے پھر بعض لڑیت اور مذہب کو اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور بعضے انجیل کو
مانتے تھے اور یہ سب فرقے فبیح بدعتوں میں اور پڑھی رسموں میں اور باطل اعتقادوں میں ایسے مضبوط
ہو گئے تھے کہ نہاد اور نصیحت اور وعظ اور ایسا دان کے دونوں میں اثر نہ کرتا تھا اور قائم کرنے سے دلائل
عقلی کے اور سمجھانے سے قراین اور حکمون کے ہرگز صلاحیت پر نہیں آتے تھے بلکہ سب ہی کہتے تھے کہ ہم اپنی
قدیمی وضعوں کو اور اپنے مورثی دینوں کو ہرگز بخور نیچے جہتک کہ کوئی دلیل ظاہر اور کلام معجزہ نہ دیکھیں
اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف آسمانی کتابوں میں جا بجا دیکھی ہیں اور اگلے انبیاء و ان
سبکی ظاہر ہوں اور ہر کو ہمارے کاموں پر آگاہی نہ دیں تب تک ہم اپنی وضع اور ائین ہرگز بخور نیچے اور ہم

ایسا کہ ان کی بات
ہوئے ان کی نصیحت صلی اللہ
علیہ وسلم سے نہ
سکتے تھے

ان کی بعینہ ایسی تھی جیسے اس امت کے بعض گمراہ فرقوں کی اس زمانے میں ہے کہ ایک گروہ اپنے کو صوفی ٹھہرا کر بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک طایفہ محدث کا اور ایک بے قیودن کا کہ آپ کو تارک بنامقرر کیا ہے اور انسانیت کی حد سے باہر نکل گئے ہیں اور ایک گروہ نے اپنا شیعہ اہل بیت رکھا ہے اور باطل عقیدہ نہیں کر قرار ہیں اور کثرتوں نے اپنے تئیں علماء کے زمرہ میں قرار دیکر ٹھکانا اور مکر شروع کیا ہے اور پہلے شرعی کال کر لیا عالم کی راہ ماری ہے اور روایتیں نادر اور غریب جنگیں اصل نہیں ہیں بلکہ بالکل مخالف اصول کے ہیں دنیا کی سطح کے واسطے لوگوں کو بتاتے ہیں اور راہ حد سے پھرتے ہیں پھر ان سب طایفوں کو اگر عقلی اور فطری دلیلوں سے سمجھایا جاوے کہ سید محمدی رستے پر قائم ہو جاوے اور اپنی مورثی بدعتوں کو چھوڑ دو تو ہرگز نہیں سنتے ہیں اور ان سب گمراہ فرقوں کا جواب مقابلے میں وعظ اور نصیحت کے ایک ہی ہے کہ ہم اس قدیم وضع اور آئین کو اپنے بغیر کوئی دلیل ظاہر کی اور بدون حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے اور ان کے بیان ثنائی ہرگز بخوشی نہ لے سکیں اس کی حالت کی طرح لینے جیسے اب یہ قبل ظاہر ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں تھی تو حکمت الہی نے چاہا کہ ایک پیغمبر آوے کہ خود بھی ایک ظاہر محبت ہو اور اس کا بیان ثنائی سب کو جہالت کے مرض سے نہایت خشے چنانچہ اس کا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتبہ یہ آوے ایک پیغمبر جو پورے درق پاک جنین لکھا ہے مضبوط تفصیل اس اجمال کی بہرہ ہے کہ تین چیزیں ارشاد اور نصیحت میں نہایت مرتبہ عالی رکھی ہیں پہلی یہ کہ ایک شخص بھیجا ہو خدا کا ہووے اور معجزوں کے دکھانے اور انسانی کمالوں کے جمع ہونے سے اس کی رسالت خدا کی طرف سے ثابت ہو سو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کاغذ ثابت تھی اس واسطے کہ رسالت کی شریعتیں اور انسانیت کے کمالات کی انتہا کو پہنچنا باوجود خدا ہونے کی ان میں ظاہر نظر آئین تئیں دوسری چیز کلام اترا ہوا غیب سے کہ معجزوں کے نور امین روشن ہوں اور برکتیں اور نور کے طاوت میں نیک لوگوں کو نظر آوین اور کلام کے جیسوں سے اپنے منزل اور کذب اور تمنا سے پاک ہو سو یہ بات قرآن مجید میں جو ہر پیغمبر سے اللہ علیہ وسلم باوجود امتی ہونے کے اس کو طاوت فرماتے تھے ظاہر اور روشن ہے تیسری یہ بات کہ ایسی کتاب کہ جس میں اگلی کتابیں مذہب ہوں اور مضمون ان کے اس کتاب میں مختصر عبارت سے بیان ہوں اور دیکھنے اور مضمون جو معلومۃ الصدق ہیں لینے سے سمجھے ہوئے ہیں

اور واضح تقریریں ذہن نشین عسارتوں میں ادا کی گئی ہوں سو یہ چیزیں کمال مجاہدین قرار دینی موجود
ہیں بلکہ خلاصہ تمام اولین اور آخرین کا اسمیں کہیں صاف صاف اور کہیں اشارۃً مذکور ہیں اس واسطے اس
کلام شریف کے نازل ہونے کے وقت سے آج تک کہ بارہ سو برس زیادہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء طرح طرح
کے علموں کے زور سے اسکی عبارتوں اور معنوں میں غور کر کے نہکتے باریک باریک اپنی استعداد اور حوصلے

موافق نکالتے جاتے ہیں وَلَكِنْ مَا يَكِلُ كُلُّ الْعَالَمِ فِي الْقُرْآنِ لَا كُنْ تَقَاصِي عَنْهُ أَفْهَامَ الرِّجَالِ
یعنی سب علم قرآن میں موجود ہیں لیکن آدمیوں کی بوجھ کا تصور ہے کہ ان کی سمجھ ان کو گہیر نہیں سکتی اور جب یہ
قینون چیزیں ایک جائے پر جمع ہوں تو ارشاد اور ہدایت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اب سزاوار یہ بات
تھی کہ سب مخالف ٹالنے بعد مبعوث ہونے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نازل ہونے والے کلام پاک کے
اپنی وضع اور آئین کو چھوڑ کر ایک رواد اور ایک جہت ہو کر متابعت اس دین کی قبول کر سکتے اور کس طرح کا اختلاف
اور تفرقہ جائز نہ رکھتے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کے سبب پھر اسی اختلاف اور تفرقے کے مرض میں گرفتار
ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ اور متفرق نہیں
ہوئے جن لوگوں کو ملی تھی کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ مگر بعد اس بات کہ آپ کی ان کو نشانی روشن بنے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کیہ قہقین بھی یہودیوں نے بڑی بدعتیں اور خراب اعتقاد اور جوٹھی باتیں اور بے اصل خبریں بنا کر انکو
حق تعالیٰ کی طرف نسبت کیا تھا اور اس طرح شیطان کے ضد میں گرفتار نہ پھر جناب باری نے ان کی ہدایت
کے واسطے کھلے کھلے معجزوں کے ساتھ عیسےؑ کو دکھایا اور مادر زاد اندھوں کا اچھا کرنا اور کورھوں کا تندرست کر دینا
ایسے معجزوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے
کے بعد بھی بڑا اختلاف ڈال دیا یعنی ایک گروہ نے اپنے تئیں تابع دار عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ٹھہرا کر ان سے مخالفت شروع کی
اور انکے قتل اور ایذا کے درپے ہوئے اور ایک گروہ نے اپنا لقب نصاریٰ ٹھہرا کر اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے دین کی بددکاری اختیار کی اور آپس میں مار دمار اور لوٹ پائٹ اور طعن طعن کرنے لگے چنانچہ قرون تک اس طرح سے
نوع خرابی میں گزری اور یہاں مطلب اس آیت سے یہ ہے کہ آنا پیغمبر کا اور نازل ہونا کتاب الہی کا بغیر حضرت حق کی
توفیق اور ارادہ کے ہدایت اور صلاح اور ارشاد کے واسطے کافی نہیں ہوتا چاہئے تھا کہ یہ کو مستقل باب ہدایت کا

محکم کرتے ہیں اسلئے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن بعد پیغمبر محمدؐ خلیفہ کے مابین چنانچہ تندرست بدن کو کھال ہوتا
 اور طبیعی اور حیوانی اور نفسانی کاموں میں درستی پیدا کرتی ہے اور قرین کے واسطے وہی خدا امراض اور ضرورتوں کی
 زیادتی کا سبب ہو جاتی ہے بلکہ دل و روح کے فرائض کی درستی میں کوشش کرنا چاہیے اور تعصب کے فاسد غلطوں سے اس
 جہالت کے رسومات اور خیالات کی قدروں سے پاک اور صاف کرنا چاہئے بعد اس کے اس خدا کے لطیف سے
 تقویت حاصل کرے تو البتہ ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں بیان اس نفرت اور اختلاف کا منظور ہو جو
 رسولؐ ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوا تھا اور وہ یہ ہے کہ ایک طایفہ ہو اور نصاریٰ کا انکار پر انحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے تابعداروں کے قتال اور جدال کے واسطے اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے گروہ متابعت اختیار کی
 اور ان کے دین کی تائید اور نصرت کے واسطے دل اور جان سے شریک ہوئے اور اس طرحین اہل کتاب کے نفرت
 کے ذکر پر اکتفا کرنا اور شریکین کے نفرت کا ذکر نہ کرنا اسلئے ہی کہ یہ بات کتاب الون کے جوابے کو عالم اور دانائے
 تھے اور بنیادوں کی چال ڈال سے اور کتب آہی کی شان و شوکت سے خوب واقف اور آشنا تھے نہایت عجیب معلوم ہو گیا
 بخلاف شریکین کے کہ ان چیزوں سے آگاہ نہ تھے اگرچہ مختلف کریں تو کچھ دور نہیں اور جب یہ ماجرا مفصل
 بیان ہو چکا تو یہاں محکم ایک شے کا تھا اسکو بھی دفع فرمایا اور تقریر اس شے کی یہ ہے کہ ہر چند کہ مسجد کے
 ظاہر اور علامتیں روشن حقیقت پر ایک شخص کے گواہی دین لیکن وہ جو شخص بر خلاف پہلی شریعتوں کے جن پر اجازت
 انبیاء علیہم السلام کا ہو چکا ہے اعمرو نہی کرے اور ان شریعتوں کو باطل کرے تو اسکی بات ماننی چاہئے بلکہ ان سب
 البعوض اور علامتوں کو اتنا ہی نبوی پر یا اتفاق پر استدراج پر قیاس کرنا چاہئے سو تقریر اس شے کے دفع
 کرنے کی اس آیت میں ہے **وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا كَعِبْدَةِ اللَّهِ تَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقًّا وَيَقْبِضُوا الصَّلَاةَ**
وَيَقُولُوا الزُّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ اور حکم نہیں ہوا ان کو اس پیغمبر کی شریعت میں مگر یہی کہ عبادت کریں
 اللہ کی خالص کر کے اسکے واسطے دین کو یہ جو خصوصیت اور کیفیت عبادتوں میں یہ پیغمبر بیان کرتا ہے گو کو پہلی
 شریعتوں میں وہ خصوصیت اور کیفیت نہ ہو لیکن یہ سب طوطیہ اور تمہید ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی واسطے
 اور خلاص کی تاکید اور مجاہد کے دور ہونے کے واسطے اس ذات پاک سے اور یہ کہ حلیف ہو جاوین اور حلیف عرب
 کی زبان میں اسکو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرنے اور ہر کام میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف

مستوجب ہے اور یہ کہ قیام کریں نماز کو اور دیون زکوٰۃ کو اگرچہ کیفیت نماز کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی مختلف ہو دے یہی ہے دین اور مذہب مضبوط کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک انبیاء اور حکماء اور علمائے سبکی شرح اور تفصیل میں اپنی عمر کو صرف کیا ہے اور اس شخص کے دفع کا محال یہ ہے کہ مقصود اصلی اس شریعت کا اگلی شریعتوں سے نہایت مطابق ہے اگرچہ خصوصیات اور کیفیات میں موافق وقت کے اور حال کے تفاوت ہو اور لیکن حقیقت میں مقصود کا مطابق ہونا اصل کے ساتھ کفایت کرتا ہے چنانچہ ہر فن اور ہر صنعت میں اسی قسم واقع ہے مثلاً یونانی طب بطراط اور جالینوس کے زطیسے بوطین ابن سینا اور محمد ذکر یا اور مسیحی زمانے تک ایک ہی طور پر رہی اس میں نے کہ اصول جو مقصود یونانی طبیوں کے تھے ہر زمانہ میں محفوظ ہے انہیں تغیر اور تبدل نہیں ہوا چنانچہ سب کہتے ہیں کہ اس نفع کے بعد لینے فاسد مادہ تک جانے کے بعد دنیا چاہئے اور بحر ان کے بعد مریض کو چھڑنا چاہئے اور مرض کو اس کی دفع کرنا چاہئے اور صحت کو اس کی جس حفاظت اور نگاہ رکھنا چاہئے اور طبی ہذا القیاس اب جو شخص کہ متنازعہ ہے پچھلے طبیوں کی کتابوں کو دیکھے اور ان کے اصول کو مطابق اصول معاصر مقدمین کے جو بھی تو یقینی ان کی طبابت کو دریافت کر لے گا کہ خصوصیتیں کیفیات زائدہ کی جو فی الجملہ اگون کی طبابت سے تفاوت رکھتی ہیں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ اگر تامل اور غور کو قرار داتی کام میں لاو اور حکمت کی باریکیوں کی تلاش کو جو ان خصوصیتوں میں واقع ہوئی ہے دیکھے تو ضرور متاخرین کی فضیلت کا قائل ہو موافق مضمون اس قول کے کہ

الصناعات تتکامل بتلاحق الأفكار یسے مضمتین کامل ہوتی ہیں مٹنے سے فکر و ن کے اور جب حال اہل کتاب کے مخالفوں کا بیان کیا گیا تو تفصیل ان دونوں فرقوں کی ان کے درجوں کے موافق جو عند ائید ان کے واسطے ثابت ہے ثواب سے یا عذاب سے بیان فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ کُفْرًا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ مقرر جو لوگ کہ کافر ہوئے اہل کتاب سے اور مشرک آخرت کے حکم میں شریک ہیں اور اہل کتاب کی ہزرت کی اور غفلت کا بیان کچھ کام نہیں آتی اس واسطے کہ سب کے سب فی نَارٍ یَجْتَمِعُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا دوزخ کی آگ میں سدا رہنے

اس میں اور اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم انہما کی گروہ سے ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اور کسی مخلوق کو سدا کا عذاب دنیا اور آخرت میں نہیں ہے بلکہ اس واسطے وہی عذاب میں گرفتار کرنا چاہئے تو اس کے جواب میں اشارہ ہوتا ہے اُولَئِکَ هُمُ الشِّرْکَیْرِیَّةُ دے لوگ وہی سب مخلوقات سے بدتر ہیں اس واسطے کہ جب حکم آئی کا ان کا

اور اس کے رسولوں کے منکر ہوئے تو اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم پر غالب کر دیا اور یہ قیامت اور جہاں
 کسی مخلوقات میں نہیں ہے اس واسطے سورۃ فرقان میں فرمایا ہے **اِنَّ هُمْ اِلَّا اَنْعَامٌ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا**
 ۱۷۷: ۱۸ اپنے نہیں ہیں یہ کافر مگر جیسے چار پائے ہلکان سے ہیں **بَرَاتِ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ**
 مقرر جو لوگ کہ ایمان لائے سب پیغمبر و پیارے وقت کے پیغمبر تک اور کام کئے اچھے **اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ**
 سے لوگ وہی سب مخلوقات سے بہتر ہیں اس واسطے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت
 کو بوجہ ہیں اور باوجود نفس کی خواہشوں کی شکست کے خواب باری کے حکم کو نظر نہ کیا ہے اور وہم کی مخالفت کو
 دور کے عقل کو اس پر متعین کیا ہے تاکہ شک اور شبہ درمیان میں نہ آجائے اور یہ بات فرشتوں میں نہیں ہے
 کیونکہ وہ جبرئی احکاموں کو جانتے ہیں اور وہم اور نفس نہیں رکھتے ہیں تاکہ علم نہیں یا عقیدہ و ن میں آنکے
 نقصان واقع ہو لیکن یہ بات عام ملائکہ کی نسبت ہے اور جو خاص فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل اور حضرت
 میکائیل علیہما السلام سوائے تمام نہایت بلند ہے اور ان کو کمال احتیاط حکمت الہی کے اسرار و پیغمبر قضا علیہ
 میں حاصل ہے اور بوجہ کامل رکھتے ہیں ہر چند کہ ان میں نفس اور وہم کا ہونا ظاہر ہیں انکے ثوابوں کے نقصان کا
 سبب معلوم ہوتا ہے لیکن جو نبی آدم کے عمل کر نیوالو کا ثواب ایک شاخ ہے ان کے فیضوں کی شاخوں سے اس واسطے
 یہ زیادتی اسکی برابر نہیں ہو سکتی اور مولانا حافظ الدین نسفی کے عقیدہ میں یہ عبارت واقع ہے **وخاص بنی**
ادروہ المرسلون افضل من جملة الملائكة وخواص بنی آدم وروہ الاولیاء والزهاد افضل من علوم
الملائكة وخواص الملائكة افضل من عوام بنی آدم یعنی خاص لوگ بنی آدم کے یعنی رسول اور انبیاء افضل ہیں
 خاص فرشتوں سے اور عوام لوگ بنی آدم کے یعنی اولیاء اللہ اور زہاد لوگ افضل ہیں عام فرشتوں سے اور
 خاص فرشتے افضل ہیں عام بنی آدم سے اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ **اَلْمُؤْمِنُ اَكْبَرُ**
عَلَى الْمُؤْمِنٍ يَعْضُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِ مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے بعض فرشتوں سے
 جو اسکی حضور میں ہیں سو پہرہ چھوڑ کر اسکی خاص ملائکہ کے مساوی ہر جنس اور قوم کے ساتھ جنت عدن بدلان کا
 اپنے رب کے پاس باغ میں سدا رہنے کو اس واسطے کہ انھوں نے بھی مختلف طور و رنگ میں اور متغایرت شریعتوں
 میں حق تعالیٰ کے امر اور نہی کا اور اس کے حکمتوں کا لحاظ کر کے سدا اس پر قائم رہے تھے **تَجْرِبُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَرْضُ**

بہی ہیں ان باخون کے نیچے نہرین اس واسطے کہ انھوں نے اپنی مسرتوں اور عفت یوں سے غفلتوں کی نہرین اپنی جان اور
 پر جارجی کی خیر اور نوران غفلتوں کے ان کے غافلانی سلسلوں میں اور ان کی اولاد اور تو باخون میں جاری رہا تھا
 یہاں آبل اہستہ رہنے والے ہیں ان بہشتوں میں ابد الابد تک اس واسطے کہ ان کے دلوں میں بھی نیت حق پر قائم
 رہنے کی ابد الابد تک پس گئی تھی گو کہ عمر تھوڑی پائی تھی رضی اللہ عنہم اور ارضی ہوا ان سے اس واسطے کہ
 انھوں نے کسی طور سے کسی نیک شان میں انکار اس کا نہ کیا و وضو اعنہ اور وہ بھی راضی ہوئے کہ
 اس واسطے کہ ایمان لانے سے شریعتوں مختلفہ پر توجہ ان سب کا پایا اور ان طبیعت کا پیمانہ ایسا لہر نہ ہو کیا کہ
 طلب کرنے کی نہری ذلک لمن خشی ربہ یہ بیان واضح اس شخص کی واسطے ہے کہ ڈرے اپنے پروردگار سے اور
 کیطو میں انکار اس کی حکمت کا یا اس کی شان کا نہ کرے اور اس غیاب پاک کے حکم کو اپنے خوف سے اپنے نفس کی خواہشوں
 پر اور رستوں کی قیدوں پر مقدم رکھے اور اس صورت میں کافروں کے حال کے بیان میں ان کی جزا کو مقدم فرمایا بعد
 اس کے ارشاد ہوا کہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہاں پر فقط مومنین کی جزا پر اتفاق کی اور کافروں کی جزا کا ذکر نہ فرمایا
 اس کی وجہ یہ ہے کہ حائل کو شر الہیہ کے لفظ سے انجام ان کے حال کا واضح ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مومنین کی جزا
 کے بیان کر نیسے کافروں کی جزا کی تفصیل دریافت کر لینا چاہئے حدیث کے حکم سے وَالْحَاقِلُ تَقْفِيهِ اِلَّا شَاذًا یعنی
 حائل کو ایک اشارہ پس ہی بعد اس کے فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور مومنین کے حال کے بیان میں اول فرمایا
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بعد اس کے جزا کو ذکر کیا اور نکتہ تغیر میں اس سلوک کے یہ ہے کہ کافروں نے جزا پانے کے بعد
 منصب شر الہیہ کا حاصل کیا نہیں تو دنیا میں اکثر مخلوقات سے اچھی طرح گزران کی تھی اور مسلمانوں نے معرفت
 انہی کے دروازے کھلتے تھے نیک کاموں سے اپنے نفس کو آراستہ کر کے خیریت کا مرتبہ حاصل کیا ہی تو ان کو
 جزائے خیر کا ملنا ایک شاخ ہے ان کی خیریت کی شاخوں سے اور یہاں ایک ایسے شبہ بھی آتا ہے کہ صاف تم
 تفصیل کی جاتی ہے کہ مضاف الیہ کو ایک حصہ اصل صفت ہووے گا گو کہ موصوف ہم تفصیل کا سپر زائد
 ہووے اور اسمائے پر صالح مومنین کو بہتر ب مخلوقات سے کہا ہی تو چاہئے کہ سب مخلوق فی الجملہ کچھ بہتری رکھتے
 ہوں حالانکہ کافر اور شیطانوں نے بہتری کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تھا مضاف
 اس وقت ہوتا ہے کہ مضاف ہم تفصیل کی مضاف الیہ پر زیادتی کے واسطے ہوا اور اس کا پر مراد مطلق زیادتی ہے

اور اوصاف فقط توضیح کے واسطے ہی جیسا کہ یوسف احسن اختہ میں مقرر کیا ہے اور اس سورہ میں اصل
صفت کا جو وصف الیہ میں درکار نہیں ہے و اسد اعلم بالصواب

سُورَةُ الزَّلْزَلَاتِ

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور تین کلمے اور ایک سوا پچاس حرف ہیں اور نزول اس سورہ کا قیامت کے
منکروں کے جواب میں ہے جو پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی اور تفسیر و تہنیں مذکور ہیں کہ پہرہات گئی تھی کہ یہ سورت
نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہو نیکیاں تظاہر ہی نہ کیا بلکہ بیوقت محل صراطے باہر تشریف لائے اور لوگوں
کو سکھائی اور اس سورہ میں ایک آیت ہے کہ گویا خلاصہ ہے تمام قرآن کا اور جامع ہے شریعت کے سب احکاموں کو اور
وہ اس سورت کے آخر کی آیت ہے جو دلالت کرتی ہے ہر عمل کی جزا پر بد ہو خواہ نیک اور حدیث صحیح میں وارد
ہے کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور اس سورہ کا نام زلزلات اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے
زلزلہ عظیم کے واقع ہونے پر قیامت کے دن اور سبب اس زلزلے کا تین چیزیں ہیں اول بجلی آہنی کی ہزرجی جو زمین کے
واقع ہوگی اور اس بجلی کے سبب اجزاء زمین کے ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاوین گے جیسا کہ نمونہ اسکا کہ طور پر واقع
ہوا تھا قال اللہ تعالیٰ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بَدُورًا رَّيْحًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَلَلًا
دگدگی اور سری چیز غضب آہنی کا جوش میں آنا ہے گنہگاروں پر اور انتقام کی شان کا ظاہر ہونا مردوں کے
ٹھانے کی صورت پر اور یہ بات بغیر زمین کے ہلانے اور جھڑھڑانے ممکن نہیں ہے تاکہ ہر فرد کے اجزاء جدا
معلوم ہو جاوین تیسری آواز تند و سر نفخے کی جو طوفانی ہوائ کے جھونکوں کا سبب ہوگی اور وہ ہوا کمال شدت سے
سام اور مخرج میں زمین کے داخل ہوگی جس کے سبب زلزلہ عظیم پیدا ہوگا اور از بس کہ وہ زلزلہ ایک عظیم واقعہ
ہے حشر کے واقفوں سے اور معتمدہ ہے جزا کے کارخانے کا اس واسطے سورہ کا نام بھی ہی مقرر کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا جَوَتْ اَیْمَاسُهَا سَیِّدَ اَیْمَاسُهَا جَوَتْ اَیْمَاسُهَا سَیِّدَ اَیْمَاسُهَا جَوَتْ اَیْمَاسُهَا سَیِّدَ اَیْمَاسُهَا

زمین کے کمال مبالغہ کیا جاوے گا لیکن اتقدر کہ زمین کی طاقت حمل اسکا کرے اور وہ زمین پر کوئی عمارت اور کوئی
 پہاڑ بھڑ بھڑاتی نہ رہے گا اور بلند پائے اور پستیاں سب برابر ہو جاویں گی اور زمین کی یہ شکل بدل جاوے گی اور یہ
 معاملہ نعمہ ثانی کے نزدیک ہوگا وَأَخْرِجُوا الْأَرْضَ أَثْقَالًا اور نکال ڈالے گی زمین بھاری بوجھ اپنے لینے
 اس پر ہے بھونچال کے سبب جو کچھ کہ زمین کے پیٹ میں ہے جیسے مردے اور خزانے اور دانے اور گٹھلیاں
 باہر پھینک دیگی اور مردوں کے باہر نکل آنے کے سبب سے وہ علاقہ حار و دھون کو زمین کے اندر سے
 تھا اس واسطے کہ ان اردو احوں کے جسموں کا ٹھکانا تھا ٹوٹ جاوے گا وَقَالَ الْإِنْسَانُ اور کہے گا آدمی لینے
 اردو احوں آدمیوں کی زندہ ہونے اور اس زندہ کے آثار دیکھنے کے بعد مالاگیا ہو گیا ہے اس
 زمین کو يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن باوجود زلزلے کی شدت کے اور نہایت بیابانی اور بے حیات
 ہو چکی زمین اپنی باتیں لینے نبی آدم کے کاموں کو ظاہر کرے گی اور کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھے نماز پڑھتی تھی اور
 روزہ رکھتا تھا اور نیک کام کئے تھے اور فلاں نے مجھے ناحق خون کیا تھا اور زنا کیا تھا اور چوری کی تھی اور یہاں
 زمین کا دو حکمتوں کے واسطے ہوگا ایک یہ کہ لوگوں پر گواہ ہوتا کہ ان لوگوں کو انکار کی جگہ نہ ہے اس واسطے
 اور دن اور رات اور ستارے اور آسمان پانوں اپنے سب اس روز گواہی دیں گے اور اچھے بُرے کاموں کو
 سب ظاہر کریں گے دوسری یہ کہ بدکار لوگ زمین کے بیان کرنے سے رسوا ہوں اور نیک لوگوں کی تعریف
 اچھا ہی ثابت ہو اس جائے پر بعض لوگوں کے دل میں شبہ گذرتا ہے کہ زمین تو ایک جادو اور معیت ہے یہ
 کیسی گواہی دے گی اور باتیں کرے گی سو جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز ایک روح رکھتی ہے
 لیکن حیوانات کی روحیں اپنے بدن کی تدبیر اور تصرف کا بھی علاقہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ تغیر اور ترمیم میں رہتے
 ہیں اور بڑے عین اور جنبش اور حرکت میں مشغول ہیں اور دوسری مخلوقات کی روحیں تدبیر اور تصرف کا
 علاقہ نہیں رکھتی ہیں اور جنبش اور حرکت اپنے اختیار سے دائمی نہیں ہے اس سبب سے ان کی روحوں کا علاقہ عدم
 کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن ہر چیز خلق حادث کے طور پر ہے باتیں کہیں کہیں ان سے ظہور کرتی ہیں چنانچہ
 صحیح حدیثوں میں تو اتر کے ساتھ پس تسیم کی باتیں ثابت ہیں جیسے باتیں کہنا پھروں کا اور درختوں کا اور
 پھار کے روزا بستوں کا اور پھار کا ایک پھار کا دوسرا ہار کو اهل قرآن أَحَدٌ يَدْعُو اللَّهَ لینے

اور تھوڑی چیز اس کے نام پر دینا مجھ کو بی ادبی معلوم ہوتی ہے اور دوسرا وہ شخص تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
خیال میں نہ لاتا تھا جس سے یہودہ بائین اور بیجا نظر کرنا اور گمان کرتا تھا کہ ایسی ایسی باتوں کی بکڑ نہ ہوگی ان دونوں
کے گمان کے رد کے واسطے یہ دونوں آیتیں کافی ہو گئیں یعنی انہوں نے توبہ کی

سورة العاديات

یہ سورت کی ہے اس میں کیا رہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو تیرے حصہ حرف ہیں اور عادیات عرب کی
نعت میں دوڑنے گھوڑوں کو کہتے ہیں مشتقی ہے عدو سے جو دوڑنے کے معنوں میں ہے اور اس میں رکنا نام
عادیات اس واسطے رکھا ہے کہ غازیوں کے گھوڑے غضب آہی کی سرعت کی صورت میں کافروں کی ناشکری پر
اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور نافرمانون پر دوڑنے گھوڑوں کی طرح سے دنیا میں آتا ہے پس گویا کہ نمونہ ہے
خضر اور شکر کا اس واسطے کہ اسے مخالف کی فوج کے اور شکست ہونے سے اپنی فوج کے جو کچھ انقلاب شہر اور
ملک میں واقع ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں اور پردہ نشین بے پردہ اور مال اور
متاع اور زور اور زیور سا ہر سال کا جمع کیا ہوا ایک آن میں برباد ہو جاتا تھا بھی گویا قیامت کا نمونہ ظاہر ہو جاتا
اور جو یہ حالت یاد دلانی والی قیامت کی ہے تو اس کی قسم کھاؤ اور اس سوڑ کا نام بھی وہی شہر یا اور اس
سورت کے نازل ہونے کا سبب مفسرون نے یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فہر بن عمر انصاری کو ایک
غول سواروں کا دیکر نبی کائنات کے ایک قبیلے پر جو بہت سخت کافر تھے مقرر فرمایا اور اسٹا دیکھا کہ غلانے
روز صبح کے وقت ان پر چھا پانا مارنا اور خوب قرار واقعی نرا کو پہنچانا اور غلانے روز یہاں پہنچا اتفاقاً راہ
میں ایک ندی ملی وہ اس روز چڑھی تھی لشکر اتر نہ سکا لاچار ہو کر مقام کو دیا جب دوسرے دن پانی کم ہو گیا
تو لشکر اتر گیا اور حکم کے بموجب صبح ہوتے ہوتے شب خون مارا اور قرار واقعی سزا دی اور غنیمت لیکر صحیح اور سالم
پھر گئے لیکن وعدہ پرنہ پہنچے مقام ہونیکے سبب ایک روز کی تاخیر ہو گئی تو منافقوں نے مشہور کر دیا کہ وہ لشکر سب
تباہ ہو گیا اور ایک آدمی اس میں کانہ بچا جو اگر خبر دیتا مسلمانوں کو اس بات سے نہایت غم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورت
نازل کی اور ذکر ان کے گھوڑوں کا اور دشمنوں کی جماعت میں گھس جانے کا اس سورہ میں مذکور فرمایا تاکہ مسلمانوں کو

اس بات سے نہایت غم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ذکر ان کے گھوڑوں کا اور دشمنوں کی جماعت میں کسی جانیکا اس سورت میں مذکور فرمایا تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو لیکن اس شان نزول میں ایک حدیث ہے جو اس سے کہ یہ سورت کی ہے اور صحیفہ شکر کا مدینے میں تھا بس یہ واقعہ اسکا شان نزول نہیں ہو سکتا اور اصح یہ بات ہے کہ جناب باری نے جو چاہا کہ اس میں جہاد کی رسم مقرر فرما دے تو اس رسم کا اشارہ اس سورت میں منظور ہوا تاکہ جو غیر بھی ہو مسلمانوں کو اس بات کی کہ ان کو طاقت جہاد کی اور گھوڑوں اور فوج اور لشکر کی حمایت ہوگی تاکہ پورا بدلا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لیکن اور ان کی جمعیت کو کفر دین اور مال اور ملک نکالنے کے ترقی

لا وین
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَادِیَاتِ صَبْحًا تَم ہے دوڑتے گھوڑوں کی کہ دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے آواز نکالتے ہیں اور جانوروں کا قصہ ہے کہ بہت دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے اُن کے آواز نکلتی ہیں جسکو ہندی لغت میں مانہا کہتے ہیں فالمریات قدحاً پھر تم ہے ان گھوڑوں کی کہ آگ بھاڑتے ہیں چٹاق کی طرح یعنی ہاروں میں اور پھولی زمین میں اُن کے نعل جو پھروں پر لگتے ہیں تو شعلے جلتے ہیں جیسے جنس بھاڑنے سے اور جب آگ کی رات کو زیادہ ہوتی ہے مذکور وشنی اسکی نظر نہیں آتی ہے تو اس قسم میں اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ گھوڑے غازیوں کے راتوں کو دوڑنے کے فالمریات صبحاً پھر تم ہے ان گھوڑوں کی کہ غارت کرتے ہیں صبح کے وقت یعنی راتوں رات دوڑ کر صبح ہوتے کہ میں بخلت کا وقت ہے دشمن پر ہتھیے ہیں اور مال اور اسباب اُن کا لوٹ لینے ہیں فَاتَّخَذَ بِمِصْرَاضٍ صبح کی وقت ان گھوڑوں نے گرد اور بہر مطوف اس فعل پر ہے جو غیرات سے جو بھا جاتا ہے اپنے آخرن صبحاً اور وہ عدول کی اس قسم فعل کی طرف یہ ہے کہ اٹھنا غبار کا دشمن سے نزدیک ہونے کے وقت ہے بس ایک ساعت رہا اور گزر گیا برخلاف دشمنوں کی لوٹ مار کے کہ ہمیشہ اور غبار اٹھانے کی قید صبح کے وقت اس واسطے ہے کہ ٹاپ مار کی قوت ان گھوڑوں کی خوب ظاہر ہو اس واسطے کہ صبح کے وقت پہلی رات کی سردی سے اور شبنم کی رطوبت سے دیر پاتی ہے پھر اس وقت غبار کا اٹھنا بڑے ذرات ہوتا ہے بخلاف آخر دن کے کہ آفتاب کی حرارت اور اسکی شعاع کی خشکی سے اجزاء مہلک کے ڈھیلے ہو جاتے

میں اور تھوڑی سی حرکت میں غبار اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسی سبب سے آذھیان آخرون کو بہت آئی نہیں قوسطن
 یہ جھٹکا پھر گھس گئے وہ گھوڑے اس وقت خول میں دشمنوں کے اور انہو کو ان کے بکھیر دیا اب یہاں پر سمجھ لیا
 چاہئے کہ قہر الہی کی صورت تعاطی میں گناہوں کے ان گھوڑوں کی حرکت سے بہت مشابہت رکھتی ہے اس واسطے
 کہ شروع اس کا متوجہ ہونا غضب کا ہے جس کا نمونہ یہاں گھوڑوں کا دور ناہیں مانتے ہوئے جیسے غصے
 کے وقت میں ہوتا ہے اور چکار یاں اور ناٹا پوں سے نمونہ ہے دور نکلے شعلوں کا جو درخیزوں کے واسطے
 تیار کیے گئے ہیں اور لوٹ مار نمونہ ہے اور رخ کے پادوں کے مارنے کا اور سانپ اور بھجوں کے کاٹنے کا
 اور پوست اور بدن اور گوشت اور چربیوں کے جلنے کا اور اٹھانا نبار کا نمونہ ہے ناشکروں کی آنکھوں پر
 پرودہ ڈال دینے کا جس کے سبب رحمت الہی پوشیدہ ہو جاو گی اور گھس جانا دشمنوں کے غول میں نمونہ ہے غضب
 کی آگ کے گھس جانیکا دل اور جگر میں اور خراب کر دینا اور سستی کو بدن کی سواں قہر الہی کے نمونے کی تسمائی
 اسپر کرائے انسان لکھو لَا تَقْنُوتُ تحقیق آدمی اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے یعنی اسکی نعمتوں کا کفران کرتا ہے
 اور یہ کفران نعمت کئی طرح پر ہوتا ہے اول تو یہ کہ نعمت کو نعمت دینے والے سے نہ سمجھے بلکہ اسکو دوسرے کی طرف
 نسبت کرے جیسے اس زمانے کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو میا پیر نے دیا ہمارا دکھ درد فلا نے بزرگ نے کھو دیا
 دوسرے یہ کہ اس نعمت سے وہ فائدہ جیسے واسطے وہ نعمت ہی گئی ہے نہ اٹھا دے بلکہ اسکی ضد میں خرچ
 کرے بڑائی کا دوسرے تیسرے یہ کہ نعمت میں ایسا مشغول ہو کہ منعم سے غافل ہو جاوے یعنی اس قدر محبت نعمت کی
 اسکی دلہر غالب ہو کہ امین غرق ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے جیسے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت ایسی نہیں
 غالب ہو جاتی ہے کہ دن رات اسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسکی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول
 جاتے ہیں وَلَا تَقْنُوتُ ذَلِكَ کہتے ہیں اور مقرر آدمی اپنا ناشکر ہی پر آپ گواہ ہے اپنے خود اقرار کرتا ہے
 کہ میں آپ ناشکر ہوں اور یہ اقرار عالم میں اسکی صورت سے واقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ فلا
 لشکر اس نعمت کا ادا نہیں کرتا اور حال یہ ہے کہ خود بھی شکر اس نعمت کا ادا نہیں کرتا بس طعن کرتا اسکا دوسرے
 پر لعینہ اپنی جان پر ہے وَلَا تَقْنُوتُ ذَلِكَ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مقرر وہ محبت پر مال کی بہت سخت اور مضبوط ہے یعنی
 اسقدر دوستی والی کی اسکی دل میں پھر گئی ہے کہ انعم کی دوستی کی اسکی دل میں گنجائش نہیں رہی اور اگر کوئی

زبانی کہے کہ میں ناشکر نہیں ہوں اور ال کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے سو ہم کہنا اس اللہ تعالیٰ کے آگے پیش نہیں جاتا چنانچہ فرمایا ہے **اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ** کیا پھر نہیں جانتا ہے حقوت اٹھائے جاوینگے جو قبروں میں ہیں یعنی مرنے زندہ ہو جاوینگے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے اسکے اوپر آجائے گا اور ابتدا پوشیدہ چیزوں کے ظہور کی نمودار ہو جاوے گی یہاں تک کہ انتہا میں اخلاق اور نبات اور چھپے ہوئے عقیدے سب ظاہر ہو جاوینگے چنانچہ فرمایا ہے **وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ** اور ظاہر ہو جاوینگے جو سینوں میں ہے پھر اخلاق اور اعمال کو ظاہر ہی صورت دیکر آگے لاوینگے تاکہ تمام خلق کو ایک دوسرے کے دلوں کے چھپے ہوئے عہد معلوم ہو جاوے اور اس وقت ہر شخص معلوم کر لے گا **اِنَّ سَرَابًا مُّهِمًّا** جو بخیر تحقیق پروردگار اس کے حال پر اس روز البتہ خبردار ہے اور انکار اسکے حضور پیش نہیں جاتا ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر اور باطن پر محیط ہے لیکن اس روز اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جاوے گا اور انکار کی جگہ نہ رہے گی اور یہ جملہ اپنے اتن ربہم اخلائےلم کے مفعول کے محل میں واقع ہوا ہے لیکن بسبب اس کے جو بخیر میں لائے ہیں لفظ میں عمل نہ کیا نہیں تو ان کے ہنرہ کو فہم سے پرہے اور اس کو نوحی تعلیق بلام کہتے ہیں اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھو کے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ جو شخص تنہا کھائے اور غلام کو ماسکے اور اپنے عیال کو بھوکا رکھے

سورۃ القارعة

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیات اور چھتیس کلمے اور دیر سو حرف ہیں اور اس کا نام سورۃ قارعہ اس واسطے رکھا ہے کہ یہ سورت دلائل کرتی ہے ایک سخت حادثے پر جو قیامت کے دن واقع ہوگا اور دلوں کو بڑی کوفت پہنچا دے گا اور اس حادثے کی تاثیر سے عاری جسم ہلکے پر جاوینگے اور سخت جسم بڑہ ریزہ ہو جاوینگے اور طواق اور جاوے گئے اجزا میں کل جاوے گا جس کی چیز میں بوجھ جو اس چیز کے قیام ہے گا اپنی جگہ پر سبب واقع ہوا ہے باقی رہے گا اور نہ سختی جو اس کے اجزاء کے جمع ہونیکا باعث ہے پھر جب بوجھ اور سبکی اور جمع ہونا اور بکھرنے کا واسطہ کے موافق تھا درہم ہریم ہو گیا بس بوجھ اور جمع ہونا اور بکھرنے اس عالم میں ایک اور ہر طرح سے ظہور کرے گا چنانچہ

چنانچہ جو ہم بہشت کے درجات کی بلندی کا باعث ہو جائے گا اور سب کی دوزخ کی تہین کرنے کا سبب بر خلاف دنیا کے کہ جو ہم نیچے ہو نیکا سبب ہوتا ہے اور سب کی بلندی کا سبب ہے اور اس قسم کے انتقال عظیم سے ڈرنا بڑھتے ہوئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْفَارِجَةُ مَا الْفَارِجَةُ كُفْرُ كُفْرَاتِي كَيْسَ هِيَ وَهِيَ كُفْرُ كُفْرَاتِي يَبْنِي قِيَامَتِ جَدِوَلُونِ كَوَإِيكَ بَرَا صَدْمِ بَرِجَاوَدِ
 اور بلند کو پست اور پست کو بلند کر دے گی حقیقت اسکا کیا ہے اور یہ انقلاب اس میں کس سبب سے ہوگا و قسا
 د سر ناک ما الْفَارِجَةُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا حقیقت ہے اس کُفْرُ کُفْرَاتِ عَادَتِہ کی اور جو پہچانتا ہے جزیرہ
 اسکے اسباب پہچاننے پر موقوف ہے اور قیامت کے قائم ہونے کے اسباب بہت عمدہ انکا قہر ایسی کی تعلیمی
 ہے تمام عالم پر اور وہ کما حقہ کسی شے کو معلوم نہیں ہے اس واسطے اسکے بیان کے مقام پر اسکی بعضی تاثیر و ثلث
 اکتاف و ناک ارشاد کرتے ہیں یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ یعنی وہ حادثہ اس دن ہوگا جس دن
 ہو جاوے گا لوگ پتے پتے بکھرے ہو کر ہر ایک ایک طرف کو چلا جاتا ہے اور یہ تشبیہ چار وجوہوں سے
 مرکب ہے اول ذلت دوسری حرکت کا ضعف اور تیسری حرکت کی بے انتظامی کہ کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہوتی ہے
 چوتھی معین ہونا حرکت کی طرف کا کسی آگے کسی پیچھے کسی دہسنے کسی بائیں طرف ہوتی ہے اور یہاں پر سبب لینا
 چاہئے کہ نقل جسم میں دو قسم کا ہوتا ہے اولی قسم جمالی اور اولی ہے سو وہ نقل ہے جو قادر اور نمکین اور مضبوط
 کے سبب ہوتا ہے اور یہ بات ان جموں کے ساتھ خاص ہے کہ روح کامل کا تعلق ان کے ساتھ ہوا ہے اس واسطے
 جن اور انس کو نقلین کہتے ہیں اور جو حادثہ روح میں تاثیر عظیم کرتا ہے ایسا کہ اسکو حیران کر دیتا ہے تو ایسا حادثہ اسکے
 نقل کو دور کر دیتا ہے اس واسطے بڑے بڑے وقار اور نمکین والوں کے خوف اور اضطراب کے وقت بے اختیار میں کنین
 سبک اور ہلکی ہونے لگتی ہیں اس واسطے کہ ان کی روح حادثے کی دہشت کے سبب جسم کی محافظت سے عاجز ہو جاتی
 ہے اور رنگارنگ ہے۔ نہ مشہور نہ کتبہ۔ نہ نام کا سبب ہو جاتی ہیں سو اس آئینہ بستی نقل

ماہانہ میں وہ ثقل طبیعی ہر جہت میں
نہم کے ثقل میں پہاڑ ضرب النسل میں اور۔

ان کے اجزاء کی گنت

انقلاب کو دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جاوے گی پہاڑ
 رنگی اون دھلی ہوئی کٹی رنگ کی جیسے دھنیا اپنی دھنکی سے دھنک کر پھا پھا کر کے اڑا دیتا ہے حاصل کلام گاہ
 ہے کہ تاثیر اس حادثے کی بڑے سخت جہوں میں جیسے پہاڑ ہیں اس حد تو پہنچے گی کہ اجزاء ان کے سب علیحدہ علیحدہ ہو کے
 اپنے اپنے مکانوں سے حرکت کر کے ہوا میں پراگندہ اور منتشر ہو جاویں گے اور ان کو رنگین اون ہوا سے بیان
 فرمایا ہے کہ رنگین اون بہت کمزور اور دھلی ہوتی ہے اب رنگی اون سے اور رنگوں کا اختلاف اس واسطے تشبیہ میں مذکور
 ہوا ہے کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں بعضے سفید جیسے مرمر اور بعضے سرخ پھر ان میں بھی درجے ہیں جیسے
 سرخ اور سنگ باشی اور بعضے سیاہ وہ بھی اسی طرح سے ہیں سنگ سیاہ اور بعضے سبز کی طرف تایل
 ہیں پھر جب کہ ساگر پھر کچھ کے ہوا سے اڑ جاویں گے تو ان کے رنگوں کے اختلاف کے سبب سے ایک چیز تو معلوم
 ہے رنگ بزرگ ہوا میں نظر آنے لگے گی اور جب اس حادثے کی تاثیر اجمال کے طور پر بیان فرمائی تو اب
 تفصیل اس اجمال کی ارشاد ہوتی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر مقرر جو شخص کہ بھاری ہوئیں اس کی اور
 یہ بھاری ہوئیں اس ثقلات کے سبب سے ہو گا جو ان کے عملوں میں چھپی ہوئی تھی اور دنیا میں ظاہر نہ تھی سو اس روز
 ظاہر ہوگی اور حقیقت اس ثقل کی ان اعمالوں کی فوقیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنانچہ اسی سبب سے اعمال کو
 محفوظ رہنا اور ٹھہرنا اعمال نامے میں جن کے صورت پکڑتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل دنیا میں انسان کے
 نفس پر شاق اور ثقل ہوتا ہے اور بندہ تحمل اس کے ثقل اور مشقت کا حکم الہی کے فرمانبرداری کے سبب سے
 کرتا ہے سو یہ ثقل بھی اس روز ظاہر ہو جائے گا اور اسی سبب سے بند کو ترقی حاصل ہوگی چنانچہ بیان فرمایا ہے
فَوَافِيَ عِشَّةً رَّاٰ ضِيَاءً بس وہ بندہ من مانتے عیش میں ہو گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور مقرر جو
 شخص کہ ہلکی ہوئی تو لین اس کی اور یہ بھی اس سبب سے ہوگی کہ اسے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر نہیں
 رکھتے تھے اور جو نفس کی خواہش کے موافق تھے تو نفس پر بھی شاق اور گران ہوتے تھے پھر قیامت کے دن یہ بھی
 اسباب کا سبب ہوگی کہ وہ اعمال محفوظ نہ رہیں بلکہ بزمِ دوم اور ضایع ہو جائیں گے اور اس شخص کے واسطے
 ذلت اور خوار بجا سبب ہونے چنانچہ بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ سِرًّا اس کی نیچے کا طبقہ دور
 ہے اور اس واسطے فرمایا ہے کہ نیچے کو بے کھفی اور طبعی کاموں کی حاجت کے وقت رجوع ماکہ طرف ہوتی

ہی اور جو اس مذکور خلف اور بناوٹ جو دنیا میں بے ایمان لوگ کرتے تھے بالکل جاتا رہیگا تو بے اختیار اس
 طبقے کی طرف رجوع کرینگے گویا کہ دی محبت اور خواہش اسکی طرف رکھتے تھے اور وہ طبقہ ماکہ طرح سے اپنی طرف
 کھینچ لیا اور مجاہدے کا وَمَا آذِمْ لَكَ مَا هَيْدَا اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہے وہ تاویہ یعنی جو عذاب کہ اس طبقے
 میں ہے کچھ آدمی کی سمجھ میں آئیں سکتا اور دوسرا کہ جو ماہی کے آخر میں ہے سو وقف کے واسطے چاہئے کہ
 سکتے کی ہے کہ بولتے ہیں والا اصل کلمہ یہی ہے بغیر ہے کے فَاَسْرَحَامِيَّةٌ ایک آگ ہے نہایت گرم پلے
 جس طبقے کا نام تاویہ ہے اسکی گرمی کی شدت ایسی ہے جسے بیان میں سوا اس قدر کے ممکن نہیں ہے
 کہ ایک آگ ہے نہایت ہی گرم جسے مقابلے میں دوسری آگیں گویا سرد ہیں بلکہ دوسرے طبقوں کو دوزخ کے اس
 روبرو گرم بولنا چاہئے اِذَا ذَاكَ اللَّهُ وَفِي سُلَّاحٍ وَجْهٌ الْعَذَابِ یعنی پناہ دے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر اور

سورة النکاح

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے اور ایک سو ستیسیں حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب
 یہ ہے کہ قریش میں دو گروہ تھے ایک بنی عبد مناف جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے + + +
 اور دوسری سہم کہ حاص بن غالب بھی سرگروہ اس جماعت کا تھا سو ایک روز آپس میں لڑ اور بڑبڑایا کہ نے لگے
 اور ہر ایک نے لگا کہ از روئے مال کے اور عمدہ کاموں کے اور شایان اور غنیاء فتن کے اور نام اور متون کے
 ہم تم سے زیادہ ہیں اور یہ کلام ہر شے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آدمی کسی زیادہ ہیں جب بنی عبد مناف نے
 اپنے لوگوں کو لگاتو بنی سہم زیادہ ہو تب بنی سہم نے کہا کہ تمہارے لوگ اراہیوں میں بہت مائے پیچ زندہ اور
 مال کے شمار کرو جب اطو سے گنتا بنی سہم زیادہ ہوا اور اس قدر میں مردوں کی تختی کے واسطے قبرستان کو گئے
 اور قبروں کو شمار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جہالت اور غفلت کی کہ بیان میں جوان لوگوں سے ضروری خبروں
 میں واقع ہوئی تھی یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ نکاح اس واسطے رکھا ہے کہ اس سورت میں
 نکاح کی برائی مذکور ہے بعد بیان اسکی یہ ہے کہ نکاح سے اب ڈرا ہے جیسا کہ قیامت سے اس واسطے کہ نکاح
 ایک بڑا جہنم ہے اور اس کے مطلوبہ کی میان میں لڑائی کے لیے چھ عذاب

سمجھ لو گے یعنی بھٹ اور شہر اور شہر کے بعد اور دوزخ اور اسکی سختیوں کے دیکھنے کے بعد کہ جو کچھ تم نے کیا سب
 ضرر اور غلامی پہنچا دیا تھا سو اول جانا ہر رخ میں ہوگا اور دوسرا قیامت کے دن **كَلَّا لَا تَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الْيَقِينَ** غر
 بگو بات یوں نہیں ہے اگر جانو تم ایسا جانا جس میں کچھ شک اور شبہ نہ ہو اور بعضے حجاب ظلمانی تم سے کھل جاویں
 تو جان لو کہ **لَتَرْوُنَّ الْجَحِيمَ** البتہ دیکھو گے دوزخ کو بعد موت کے ہر رخ میں گرم ہواؤں کے چلنے سے اور عذاب
 کی صورت اور آگ کے گرزوں کے دیکھنے سے تم **لَتَرْوُنَّ الْجَحِيمَ** پھر البتہ دیکھو گے تم اس دوزخ کو یقین کا
 دیکھنا جس میں احتمال شبہ کا اور غلبہ خیال کا اور دریافت کی غلطی کا نہ ہوگا اور یہہ دیکھنا قیامت کے روز ہوگا جب فرشتوں
 کو کنا رہے ہر دوزخ کے کھڑا کریں گے اور ڈور اور سنجھان و ان کی انگو دکھا دیں گے **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ**
النَّعِيمِ پھر البتہ سوال کئے جاؤ گے تم ان نعمتوں سے جو دنیا میں تم کو دی تھیں اور ان سب کو تم نے کھانے سے غفلت میں
 لین ڈالا تھا سو اس نعمتوں سے تین طبعی چیز ہوگا اول یہہ کہ اس نعمت
 کو تم نے کس طور سے کھا یا تھا حلال وجہ سے یا حرام سے دوسرا یہہ کہ اس نعمت کو کھانا
 صرف کیا اللہ تعالیٰ کی رضا مند ہیں یا نارضا مند ہیں تیسرا یہہ کہ اس نعمت کے شکر کے بدلہ میں تم نے کیا کیا اور اس
 جگہ پر سمجھ لیا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے بند کو جو زیادہ قدر ضروری سے دیا ہے ایسا کہ معاش اور زندگی بندے کی
 اس پر موقوف نہیں ہے وہ سبھی قسم سے ہے اس سے سوال کیا جاوے گا اور کوئی شہدہ اس سے خالی نہیں ہوگا کہ
 مفلس اور فقیر ہو اس واسطے کہا ہے کہ نعمت اپنی اور گرم روٹی اور ٹھنڈی چھانوں اور نیند کی لذت اور تندستی
 اور اسلام اور قرآن اور ہمارے رسول مقبول کی ذات مبارک اور تحفیف شریعت کی سب سے قیمتی نعمتیں ہیں
 کہ تمام اہل اسلام غنی ہوں یا فقیر انہیں شریک ہیں اور قدر ان کی نہیں جانتے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد ان نعمتوں
 سے جو پہنچی جاویں گی تین چیزیں ہیں صحت اور جوانی اور امن اور کوئی شخص اپنی عمر میں ان تین چیزوں سے خالی نہیں
 رہتا ہے گو ہمیشہ اس سے فائدہ مند نہ ہو اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فقیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
 اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! کون سی نعمت مجھ کو دنیا میں ملی ہے کہ اس سے سوال کیا جاوے گا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو تیاں اور ٹھنڈا پانی اور سایہ اور یہہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبرین
 حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب اور دوسرے بار بھی اللہ تعالیٰ انہیں بولہ شیم کے گھر میں ان

نہیں سمجھتے تھے اور یہ
 کہ یہ چیزیں

کئے تھے گرم روئیاں مجروحوں کے ساتھ کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمت ہے اگر جس سے سوال کیے بغیر ملے

اعلم بالصواب والیہ المرجع والیہ

سورۃ العصر

یہ سورت کی ہے اس میں تین آیتیں اور چودہ کلمے اور اٹھ ستر حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ کلاہ بن سید جسکو ابوالاسدین بھی کہتے تھے وہ ایک کافر تھا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایام جاہلیت میں ہم صحبت تھا سو آپ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز آپ ملا اور بولا کہ اے ابو بکر مجھ سے تعلق نہ کر اور شیاری سے تہارتوں اور سوداگریوں میں نفع اٹھاتے تھے اب نکل گیا ہو گیا کہ ایک بار کی ایسے ٹوٹے میں پڑ گئے کہ بائیکاٹ دین کو چھوڑ دیا اور لات و غری کی عبادت محروم رہے اور ان کی شفاعت سے ناامید ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس نادان کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور نیک کام اختیار کرتا ہے وہ ٹوٹے میں نہیں پڑتا حق تعالیٰ اسی گفتگو کے بیان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی خوبی میں یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورۃ عصر واسطے رکھا ہے کہ اسکے شروع میں عصر کی قسم لکھائی ہے اور عصر کے دو معنی ہیں ایک تو زمانہ کہ انسان کی عمر بھی اس میں پائی جاتی ہے اور عمر انسان کی ایک چیز ہے نہایت نفیس اور ایک پونجی ہے بہت عزیز کہ دینی اور دنیوی کمالات سب اسکے سبب سے حاصل ہوتی ہیں تو گو یا عمر انسان کی راس المال اور پونجی کے مانند ہے لیکن اس میں عیب ہے تو اتنا ہی ہے کہ خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے سو اگر اعتقادات حقہ اور اعمال صالحہ اور احوال نیک کے حاصل کر نہیں صرف ہوتی تو ایک عمر باری اور لذت بھر دی حاصل کی اور اگر ایک عکس میں گنوائی تو ظاہر بات کہ نقصان اور خسارت اور ذلت اسکے آگے کہی ہے بس انسان کو جو اس عالم میں بھیجا ہے اور پونجی اور اس المال کی جگہ اسکو عمر دی ہے سو وہ برف نیچے والے کے مانند ہے کہ اسکی تجارت کی پونجی ٹوٹتی گھٹتی چلی جاتی ہے اگر اسکے عوض میں کوئی عزیز چیز حاصل کر لی تو بہتر ہوا نہیں تو خسارہ سردست موجود ہے اور اس تجارت اور سوداگر میں ایک عجیب اور غریب بات ہے تو اسکی قسم کھائی ہے دو سرے سے پھلادن جو نماز عصر کا وقت ہے اور وہی نفع اور نقصان کے ظاہر ہونیکا زمانہ ہے اس واسطے کہ ہر شخص روزی کی فکر میں صبح سے اپنے اپنے دھند میں مشغول ہوتا ہے اور سیکڑوں چیلے اور ہزاروں کمر اور فریب روزی کے پیدا کر نیکی

واسطے کرتا ہے پھر جب دن ابھر ہوا تو دس سب تویریں اور حیلے تمام ہوئے اور انتہا کو پہنچے پھر کس وقت ہر شخص اپنے کام سے فراغت کرتا ہے اور ہر سوداگر اپنی دوکان اٹھا کر گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے سو اس عصر میں جو پیہر آیا وہی ساتھ آیا نہیں تو نقصان اور ٹوٹے میں پڑا اور جب یہ وقت ٹوٹا ظاہر ہونیکا تھا تو اس وقت کی قسم یاد فرمائی بلکہ اگر آدمی فکر کرے تو دینی اور دنیاوی نفع اور نقصان کے ظاہر ہونیکا وقت بھی یہی ہے اس واسطے کہ اعمال دن اور رات کے ہو چکے اور جو چیزیں کھانے کی تھیں کھا چکے اب روزنامہ چمکے دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا گیا اور کیا رہا بس یہ وقت بزرگی رکھتا ہے دنیا کے طالبوں میں بھی اور آخرت کے طالبوں میں بھی اور لایق اس بات کے ہیں کہ ہسکتی قسم کھا جاوے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جسکی عصر کی نماز قضا ہوگئی تو گویا مشکل گھر بار برباد ہو گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد عصر سے پیہر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس واسطے کہ آپ کے پیہر ہونے کے بعد بے بازار سودا اور زیان کا گرم ہو گیا جسے ان کی اطاعت اور تابعداری کی تو سود حاصل کیا کہ اجلاؤ تک باقی ہے اور جسے ان کی نافرمانی کی تو ایسے ٹوٹے میں پڑا کہ جسکی حد اور نہایت نہیں ہے بس یہ وقت افواہی کی کثرت ہے اور علوم نامہا ہی کے فیضان سے سداورزدیک ہونے زمانیکے اور بخشش دین گنہگاروں کے عیس غنمت اور بزرگی رکھتا ہے کہ آدمی کی پیدائش کو وقت سے اب تک کسی ناپہن عشرتیر اس کا ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے یہ خوش وقتی کہ مردم آدم بے سایہ را دیدند سر غریب است این زمان گر سایہ آدم شود پیدا ایسے کیا اچھا زمانہ تھا کہ لوگوں نے آدمی بیسایہ کو دیکھا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نادر ہے یہ زمانہ جو سایہ آدمی کا ظاہر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والعصر قسم ہے زمانیکی کہ انسان کی عمر بھی ایمین داخل ہے جو اسکی پونجی کے مانند ہے اعتقادات جمعہ اور اعمال صالحہ اور نیک حالات کے حاصل کر نہیں یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کا کہ سودا اور زیان کے ظہور کا وقت ہے رات دن کے مخلوق میں یا قسم ہے پیہر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو نور نبوت کے ظہور کا زمانہ اور ولایتوں کی شافین پھوٹنے کا وقت ہے اور اسوقت میں جو کوئی ایس نور سے منور ہوا تو ہمیشہ کافن

اور فائدہ حاصل کیا اور جو کوئی اس نرسے محروم رہا تو بالکل نقصان اور سدا کا ٹوٹا اس کو نصیب ہوا **اِنَّ لَا اَشْكُ**
لِقَبْرِ خُسْرٍ مقرر ہر آدمی ایک طرح کے ٹوٹے میں ہی اس واسطے کہ اس المال اس کے عمر میں اور وہ دہم کم ہوتی
جاتی ہے اور سب قریب آہی کی تحصیل کا اور رضامندی اور ثواب کسی عمر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اس کو وہی عمر
گناہ نہیں اور شہوتوں فانی کے شغل میں گذاری جو حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کر دینا لین اور اس کے غضب و عذاب
کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں تو ٹوٹے پر ٹوٹا کھایا **اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا** مگر جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں اپنی عمر سے فائدہ
لکھایا اس واسطے کہ ایمان بھی ایک طرح کی معرفت ہے بلکہ سعادت ابدی کا اور قرب الہی اور ملائکوں کے ملنے کا سبب ہے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کئے اچھے اس واسطے کہ نیک اعمال کے سبب اخلاق پسندیدہ ان کو حاصل ہوئے
اور احوال سیدہ اور مقامات عالیہ دنیا میں اور درجے بلند آخرت میں ان کو نصیب ہوئے پس فائدہ سے بڑھا
حاصل ہوا اور یہ سب مرتبہ کمال کے ہیں اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ تکمیل اور ارشاد اور تعلیم کا بھی مرتبہ حاصل کیا
تو دوا سود کھایا چنانچہ اگلی آیت میں تکمیل کے مرتبہ کی طرف اشارت فرماتے ہیں **وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ** اور وصیت
کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو درست اعتقادوں کی اور نیک کاموں کی اور نیک خلقوں کی **وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ**
اور وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سہارا کی یعنی نفس کو روکنے کی خواہشوں سے اور گمراہی رکھنا
طاعتوں کی مشقتوں پر اور روک رکھنا رضا اور تسلیم پر سختی اور تکلیف کے طلب کیو تمہیں اور یہ تینوں تہیں صبر کی
تمام طاعتوں کو گمراہ ہو میں اور سب گناہوں اور شہوتوں سے روکنے والی ہیں اور ان دونوں نقطوں کے لینے
حق اور صبر کے لایمین اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرتبہ ارشاد اور تکمیل کا روحانی طبابت کے مانند ہے اور طبابت
میں دو چیزیں ضرور ہیں اول دوا کی تجویز دوسرے پر ہیز پس تو اوصوایا لحق دوا کرنے کی طرف اشارہ ہے اور تو
بالصبر کنایت ہے پر ہیز سے تو یعنی ان دونوں امر عظیم کے صحت روحانی کا حاصل ہونا محال ہے اور جب سے دونوں
باتیں سرانجام کو پہنچیں تو طبابت روحانی کا کام درست ہو گیا اور ارشاد اور تکمیل کا کارخانہ جم گیا اور جو فائدہ اور
منفعت اس کارخانے میں حاصل ہوتی ہے وہ انداز سے حساب کے اور احاطے قیاس کے باہر ہے اس واسطے کہ
جو شخص صیاج ارشاد لینے مرشد کی وصیت کے موافق عمل کرتا ہے تو ثواب کے عمل کا اس سے تبا نیولنے کو فائدہ اعمال میں
بھی لکھا جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت کے دن تک تمام ہو گا اس واسطے صحابہ کرام کا ثواب کا لایا ارشاد اور تکمیل کے سبب سے

تمام امت صلاحیت کی راہ پر چلتے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے مجتہد کہ ان کے مذہبوں پر لوگ قیامت کے دن تک چلے جاویں گے اور اس طرح طریقت کے خاندانوں کے واسطے کہ ان کی وصیتوں سے طالب اور مرید دنیا کی زندگی بھرنیک عمل کئے جاتے ہیں اور قرب کے مرتبوں کو پہنچتے ہیں تو کوئی ثواب اسکے برابر نہیں ہو سکتا اور یہ مرتبہ کمال منفعت کا ہے کہ تھوڑی سی عمر میں ثواب قرنوں اور زمانوں کا حاصل ہوا ہر چند کہ وصیت کا لفظ عرف میں خاص شیخ کے واسطے ہے کہ مرنیکے بعد اسکے واسطے فرماتے ہیں لیکن قرآن کے عرف میں تاکید امر کو جہاں وصیت فرمایا ہے **قَالَ اللَّهُ تَبَّكُمْ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْطَّقَاتِ إِحْسَانًا** اور وصیت کی ہمنے آدمی کو اپنے اباپسین کی زندگی اور اس لفظ کے لانے میں اس مقام پر ایک نکتہ ہے نہایت باریک وہ یہ ہے کہ ارشاد اور تکمیل کے مرتبے کا حاصل ہونا بعد فنا ہو جانے نفس کے اور دوسرے لطیفوں کے ہے اور فانی قیامت کا حکم رکھتا ہے تو جو کچھ وہ فرما دے گا وہ وصیت کے بعد فرما دے گا

سُورَةُ الْحَمِزَةِ

یہ سورت کی ہے اس میں نو تین اور تیس کلمے اور چھانوے حرف ہیں اور اسکے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ تین شخص کافروں میں ایک تو عاص بن وائل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ مخزومی اور تیسرا انس بن شدیق ثقفی ہر مجلس میں کوئی ایک نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی کیا کرتے تھے اور زبان طعن اور تشنیع کی دراز بلکہ بعض اوقات میں دیکھتے تھے کہ انس بن شدیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بہ و بھی ٹکراؤ کثرت پائیدہ کیا کرتا تھا سو ان کے حق میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کا نام سورۃ حمزہ اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو کوئی کسی کی آبرو لیتا ہے اور لوگوں کے عیب و غوث غما ہے تو وہ شخص خرابی اور عذاب کے سزاوار ہوتا ہے پھر جو شخص کہ حق تعالیٰ کی بیشک حرمت کرے اور اسکے رسول مقبول اور قرآن مجید کو جھٹلاوے اور حکاموں کو غلو کرے تو ایسا کیا جاتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ مَسْرِقٍ لَّزِيحٍ خرابی ہے ہر طعنہ مینے ولے عیب چنے ولے کہ ان دونوں لفظوں کی کوئی وجہ تفسیر کی گئی ہے اول تو یہ کہ ان دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں پس ٹکراؤ فقط تاکید کے واسطے ہے اور پہلی طرف اشارہ ہے کہ وہ

شخص اس برے فعل کا معتاد ہے اور بار بار اسے واقع ہوتا ہے چنانچہ صیغہ فعل کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور
 یہ کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو روبرو برا کہے اور لڑہا کو کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے برا کہتے ہیں۔ یہ کہ ہمزہ وہ ہے
 جو اتھا اور اسے اٹھ اور ہون سے اشارہ لوگوں کی تجارت کرے اور لڑہا وہ شخص ہے جو باطن باتوں کو کہنے میں
 ہر طور سے بہد دونوں لفظین معنوں میں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور محاکمہ اسے تاکید ہے تاکہ لوگوں کی ذات اور
 بے آبروئی نہ گزرے اور اس کام سے بچے اور اکثر یہ عمل بدظن کے طور پر لب میں یا نکل میں یا افعال میں ظہور کرتا ہے
 پھر جو اس قسم کے لوگ خلق اللہ کے عیب بیان کرنے میں سب کے معاملے اور انکے اذیتہ میں مبتلا کرتے ہیں تو حق
 تعالیٰ نے بھی عذاب دائمی کے طور پر انکے واسطے وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ لفظ دلی کا اس خبر دیتا ہے اس واسطے کہ زبان
 عرب میں ویل عبارت ہوا بلا تشدید سے جو دائمی ہو اور سمجھ لیا جائے کہ اصل اس خلق بد کی طلب کرنا غیر کا ہے لوگوں
 پر اور عشاء اسکا اکثر اوقات میں مال کی کثرت ہوتی ہے اس واسطے کہ جیسے لوگوں کو مال غیر قیامت کے ہاتھ آجاتا ہے تو بچاتے
 ہیں کہ اس مال کے سبب سے اور دن اپنے اور بڑے بن کے دشمن اور وجہ بڑائی اور بزرگی کی کچھ مال ہی پر منحصر نہیں ہے
 بلکہ عمدہ نسب اور خوبصورتی اور عمل نیک اور اخلاق پسندیدہ بھی اسی قسم ہیں تو اس واسطے دنیا دار لوگ اپنا غرور
 بڑائی ثابت کر لیا کہ ہم چشموں پر ظن شروع کرتے ہیں تاکہ اپنی بڑائی اور بزرگی ثابت کریں اس واسطے ہمزہ اور
 لڑہا کو اس مال کی صفت کے ساتھ موصوف فرمایا اور ارشاد ہوا **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَقَلَدَ** جسے جمع کیا ہے مال
 اور گن گن کے دکھا ہے اسکو اور گن گن رکھنے کے بیان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جمع کرنا مال کا خرچ کرنے اور
 بخشش کرنے کے واسطے نہیں ہے بلکہ بخل کرنا ہی اور بار بار اسکو گنتا ہے کہ کہیں اس میں کم نہ ہو جاوے تو حرص اور
 بخل کی دونوں منفین اسمیں جمع ہوتیں اور ایسے لوگوں کو بخل کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانیکہ نسیب
 اور فراز کے واسطے ہمتے اسکا لگور کھا ہے اس واسطے ان کے حق میں یہ عبادت ارشاد فرمائی **يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ**
اخْلَدَ کیا گمان کرتا ہے کہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا اسکو دنیا میں لینے موت کے اسباب ہو گئے اور گرد و گلا
 گلا یوں نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے اس واسطے کہ عالم کتید اسے مالدار ہونے آئے ہیں لیکن موت کا اسباب کوئی اپنے
 اوپر سے دفع نہیں کر سکا بلکہ مال کی کثرت بخل کے ساتھ قیامت کے دن اللہ عذاب کی شدت کا سبب بن چکا ہے اور فرمایا ہے **لِيُذَكِّرَ**
 اللہ صیحا جاوید کہ جس شخص جس نے بد خلقی اور شوش زبانی اور حرص اور بخل کو اپنے میں جمع کر رکھا ہے فی الحکمۃ

توڑنے والی آگ میں جسکی حادثہ روندا اور توڑنا ہے اور یہ آگ توڑنے والی اس شخص کی پوری سزا ہے اس واسطے
 کہ پہلے تسلط اور غلبہ آگ کا صورت پر ہوتا ہے چنانچہ صورت جلنے کے بعد نہایت خراب ہو جاتی ہے بعد اسکے فوت
 گوشت اور پوست کو پہنچتی ہے بعد اسکے ہڈیاں ٹوٹنے کے چور ہو جاتی ہیں پھر نہ ذات اسکی قائم رہیگی اور نہ سن
 اور جمال اور وہ مال حکما انجام بہم ہو بلکہ سدا رہنے کا اسباب بھنا کمال نادانی ہے اور یہ عقوبت تاثیر آگ کی
 جو خطمہ کی لفظ میں مذکور ہوئی ہے مشترک تھی آتش کو کمی اور آتش غرضی اور آتش مزاجی میں جو تپ و توق کے
 اندر ہوتی ہے اور جو تاثیر اس وعدہ دہی گئی آگ کی ان سب سے زیادہ اور بڑھ کے تھی تو اس آگ موعود کی کیفیت
 اور اسکے معامہ کی حقیقت نمونہ کی طرح بیان کرنے کو سوال جواب کے طور پر ایک دوسری عبارت ارشاد فرمائی ہے
 وَمَا آدَا لَكَ مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ اور تو کیا جانتا ہے باوجود اس بات کے کہ علم کے انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ کیا ہے وہ
 توڑنے والی یعنی اس آگ کی گرمی مقلون اور حکیموں کی بوجہ سے بہت دور ہے اس واسطے کہ انکے نزدیک حرکت
 تین قسم سے زیادہ نہیں ہوتی ایک تو غرضی ہے جیسے آگ کی گرمی دوسری کو کمی ہے جیسے آفتاب کی گرمی تیسری
 مزاجی ہے جیسے تپ کی یا حرکت کی گرمی اور یہ آگ اسباب کے طفیل سے نہیں ہے جو کیکے قیاس میں اجاوا
 بلکہ ناسر اللہ بہ خدا کی آگ ہے یعنی اسکے غضب اور قہر کی ہے اَلْمَوْقِدَةُ کہ سلگائی گئی ہے ہندون کے گناہ
 اور بے ادبیوں سے اَلْجَنَّةُ تَطْلُعُ عَلَیْهَا اَلْاَقْدَامُ وہ اسی آگ ہے جو جہنم لیتی ہے دون کو اور حقیقت اسکا
 کیا یہ ہے کہ جو آگ دنیا میں ہے اول اسکی تاثیر بدنی تو نہیں بعد اسکے ان چیزوں کو جو بدن کے اندر رہیں درج
 بدرجہ جلاتی ہے یہاں تک کہ اختلاط اور ارواح اور اعضا اعلیہ تک پہنچتی ہے اور یہ آگ قہر الہی کی آگ ہے
 کہ اول نفسی طغیہ کو صدمہ پہنچاتی ہے اور وہ ان سے دلوں کو درد کے جن میں سب اعضا سے نازک ہے اور تھوڑے
 در در میں پریشان ہو جاتا ہے دکھ دیتی ہے پھر جو غلبہ اس آگ کا پہلے دل پر ہوگا تو رنج اور دکھ مینے میں بھی
 پرے درجے کو ہوگی اور اس عالم میں جو آگ کہ اس آگ سے مشابہ ہے سودہ تپ کی آگ ہے ہر چند کہ گرمی اسکا
 بے تپ کی پہلے غلطو کو اور روح کو اور اعلیٰ اعضا کو پہنچتی ہے لیکن دکھ جو پہلے پہنچتا ہے سودہ ہی کو
 پہنچتا ہے اور دل سے تمام اعضا کو اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ النحی من فوج جہنم یعنی تپ دوزخی
 جاپ ہے اور یہ بھی وار د ہوا ہے کہ النحی حظ المؤمن من النار یعنی تپ حصہ ہے مسلمان کا دوزخی آگ سے

لیکن بہت ہی آگ اس موعود آگ سے دو طرح سے کم ہے اول تو یہ کہ نفس ناطقین جو مجرد اتون سے ہیں ان
 اثر نہیں کرتی ہے دوسرے یہ کہ بخار اس تپ کی آگ کا اور جوش اس گرمی کا بدن کے مساموں کی راہ سے نکل
 جاتا ہے اور پسینہ ٹھنڈا تخفیف کا سبب پڑتا ہے بخلاف اس آتش موعود کے کہ حال اس کی یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا
 مَوْجِدًا مَّقْرَرًا آگ ان پر بند کی گئی ہے یعنی ان کے اعضا و ان کے اندر بند کی گئی ہے تاکہ گرم سانس اندر سے
 باہر نہ آوے اور باہر کی ٹھنڈی سانس اندر نہ جاوے اس لئے کہ اس میں بھی البتہ تھوڑی تسکین ہوتی
 ہے اور جو بعض وقت ماتمہ پانوں مار نیسے اور بدن کو تپتے میں دیوار اور زمین سے کچھ سام کھتے ہیں اور
 ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے سو اس کو بھی ان سے سلب کر لیا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ فَعَلَيْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 سب لٹکتے ہو گئے لنبے ستونوں میں اور رسیوں سے باندھ کر جکڑ دئے جاوین گے تاکہ ماتمہ پانوں بھی ہلا لیں
 اور گرمی ان کے اندر کی کی طور کم نہو اور بعض مفسرون نے یوں کہا ہے کہ دوزخ کی آگ کو سر پوش کر کے
 اوپر سے ان سر پوشوں کے آگ کے ستون لنبے لنبے ڈال دیئے تاکہ کسی طور ہوا کا جانا اسکا اندر ممکن نہ ہو وہ علم حکیم علیہ السلام

سورۃ الفیل

یہ بہت سورت کی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور ننانوے حرف ہیں اور اس سورت کا نام سورۃ الفیل اس واسطے
 رکھا ہے کہ اس میں اصحاب فیل کا قصہ مذکور ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی علامتوں ایک علامت ہے کہ راحت
 کرتا ہے بہت پر کہ چھوٹے سے چھوٹے قہر آہی کو بڑے سے بڑا جانو چاہتی ہے تھل نہ کر سکا تو اسکے قہر کے بڑے بڑے
 اسبابوں کو کون تھل کر سکیگا اور بہت پر ہی دلالت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی ہجرتی کرنا اس پر جیو قہر سنگر
 سبب ہوا تو اسکے دین اور اسکے پیغمبر کی ہتک حرمت کیا کچھ کہو گی اور یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک
 کے قریب ہوا تھا بس گو یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اراصات سے لینے علامت ہے ہی اس واسطے میں قصے کو
 اس سورت میں یاد دلایا ہے تاکہ اس کو سن کے عبرت پکڑیں اور ہتک حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی برکت سے
 عالم غیب کی تائید آہی ان کے مدد کیواسطے پہنچیں پیش قدمی نہ کریں اور اس قصے کو واقع ہونیکا سبب یہ تھا کہ غاشی کی طرف
 سے جو تمام غشی کے ملک بادشاہ تھا ایک غشی ابرہہ نام کا جو بہ ہو کر آیا اور یمن کے لوگوں کو دیکھا کہ حج کی موسم میں
 اطراف دجوانے ہندین اور نیازین لیکر مکہ منظرہ کو جاتے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا ارادہ رہیں اور کہاں جاتے ہیں

لوگوں نے سارا احوال مفصل بیان کیا وہ حال سنکر اس کافر کے دل میں غوث اور سرکشی نے جوش مارا اور حکم کیا کہ اس گھر کے مقابلے میں اس شہر میں بھی ایک گھر تیار کرو چنانچہ صنعا میں جو میں کے ملک کا پایہ تخت ہے اچھے خوش رنگ تھیلے کا ایک گلاب بنایا اور اس کا قلین نام رکھا اور اسکے درو دیوار زر اور جواہر مرصع اور زین کیا اور تونکو اچھے اچھے لباس پہنا کر خوب زور زبوت سے ارہستہ کر کے اس گھر میں بٹھلایا اور عطر اور گلاب اسکے درو دیوار پر چھڑکوا یا اور انگھٹیاں عود اور عنبر کی روشن کر دیاں اور گردا گرد اسکے مکانات بہت عمدہ مسافروں کے واسطے تیار کئے اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب لوگ اس گھر کے طواف کیوں واسطے حاضر ہوا کریں بہر بات قریشوں پر اور سب مکہ معظمہ کے رہنے والوں پر بہت شاق گزری اسی عرصے میں ایک شخص نبی کنازہ کی قوم کا میں میں گیا اور بادشاہ کا نوکر ہوا رفتہ رفتہ اس گھر کی فراشاں اور جاوید شکیخت میں معین ہوا اور بے کلف ہر وقت کہنے جانے لگا ایک رات اس گھر میں جا بجا پاخانہ پھیر کر بھاگ گیا صبح کو جو لوگ اس تاپاک گھر کے طواف کے واسطے آئے اور یہ معاملہ دیکھا تو انہیں پھرے اور یہ خبر بادشاہ کو پہنچائی اس نے حکم کیا کہ اسکو تحقیق کرو کہ یہ کہتے کیا ہیں آخر ثابت ہوا کہ یہ کام اس کے کہنے کے رہنے والے نے کیا ہیں اس بات سے وہ مردود نہایت غصے ہوا اور اسکی عوض میں مکہ معظمہ کی شہر حرمت کا ارادہ کیا وہ اسی خیال میں تھا کہ ایک دوسرا شگوفہ کھلا بیٹے اسی عرصے میں ایک فائدہ حرم کے رہنے والوں کا اس گھر کے متصل شب باش ہوا صبح کو کھٹنے کے وقت اہل جلائی تاکر کوئی چیز گر پڑی ہو تو نظر آجاءے اتفاقاً اسوقت ہوا نیز چلنے لگی اور وہ آگ اڑ کر اس گھر کے سباب و سامان میں بھیجا گیا چنانچہ تمام فرشیں فروش اور زبور اور جواہر اس گھر کا سب مل گیا اور درو دیوار اور نقش و نگار اسکے سب سے بھاگ بھاگ ہو گئے فائدے والوں نے جو یہ معاملہ دیکھا کر بھاگے بادشاہ نے پھر حکم کیا کہ اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس سے ہوئی ہے جب اس بات کی خوب چھان ہوئی تو آخر معلوم ہوا کہ یہ حرکت بھی کے والوں سے ہوئی ہے یہ بات سنکر بادشاہ کمال غصے میں آیا اور بہت سی فوج اور بارہ امانی جمع کئے ان میں ایک امانی کا نام محمود تھا نہایت قد و قامت میں بڑا اور قوی اور دھمکیوں سے آگے آگے چلا کرتا تھا چنانچہ اتنی جمعیت سب سے ساتھ لیکر غار کعبہ کے توڑ پھوٹ چلا پھر راہ میں جو شہر اور جو قوم ملتی تھی تو اس شہر اور قوم کے لوگ اس سے عاجز می اور زاری کرتے تھے اور کہتے تھے اس گھر کو نہ چھیر جو بھوکو چاہئے بدے میں اسکے ہم سے ہے اس کے مرد و زن ہرگز قبول نہ کیا یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے متصل پہنچا کئے والے یہ خبر سنکر نہایت شک و شبہ کے ساتھ اسباب کے پھاڑوں پر چلے گئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب تنہا ملاوٹ

میں رہ گئے تھے جب پہرہ حال یکساں تھا تو وہ بھجڑا اور پریشان ہو کر مدد غیبی کے منتظر تھے کہ یکایک سبز چڑیاں
 ہڈی کی طرف سے چوڑے شوروں کا ہند رہی اور مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب کو واقع ہن غول کے غول جمع ہو کر بارہ
 لشکر کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہر ہڑیا کے پاس ان چڑیوں میں سے تین تین لکڑیاں تھیں مسور بڑی اور چھنے سے
 چھوٹی ایک چوہ میں اور دو دو پنجوں میں پھر جب برابر سے لشکر کے انچین تو ان لکڑیوں کو ڈالنا شروع کیا اور
 خاصیت ان لکڑیوں کی یہ تھی کہ جبکہ سر پر لگتی تھی تو اسکے نیچے سے نکل جاتی تھی اور اندر سے کل سب جلا دیتی تھی
 اور یہ حادثہ وادی محسر میں ہوا تھا جو مکہ معظمہ سے چھ کوس پر عرفات کے راستے میں ہے چنانچہ جب وادی محسر میں
 پہنچا تو وہ بڑا اُمتی جگہ نام محمود تھا اس جنگل میں گھٹنے ٹیک کر اور خشک رہا اور ہرگز قدم آگے نہ بڑھایا اور دوسرے
 اُمتی بھی تنک رہے بلکہ جب اُتھیوں کو مین کی طرف سے چلتے تھے تو جلد جلد چلتے تھے اور جب کعبہ شریفہ کی طرف ہانکتے
 تھے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے تھے اور قدم آگے نہ رکھتے تھے بادشاہ نے فیلبانوں کو دھکی دیا اور غصہ کیا کہ
 یہ بہت تمہاری شرات ہے تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر کا معتقد ہو جاؤں سو میں ایسی باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتا
 وہ تو اسی گفتگو میں تھا کہ چڑیوں کے غول آہنچے اور تمام لشکر کو اُتھیوں سمیت غضب آہی کا پامال کرنے لگا اور مال لٹا
 مناع جو ان کے پاس تھا سب اسی جنگل میں بڑا رہ گیا کتے کے لوگوں نے جو ہاروں پر بھاگ گئے تھے جب یہ تباہی
 اور خرابی ان کی دیکھی تو ایک بارگی انہر کر ٹوٹنا شروع کر دیا اور خوب دولت دنیا اور سبب جمع کر لیا چنانچہ قریشیوں میں
 جو دولت تھی سو وہ دولت تھی اور وہ لکڑیاں نبوت کے وقت تک بلکہ بعد اسکے بھی لوگوں کے گھر و زمین تصیبت
 کے واسطے لوگوں نے رکھ چھوڑی تھیں اور صحابہ میں بہت لوگوں نے اسے لکڑیاں دیکھیں تھیں اور ولادت باسعادت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قصہ کے کچھ دنوں کے بعد ہوئی تھی سو اس تہنیں اس قصہ کا بیان کر دینا تو نصیب ہے کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَكُفْ بِفَعْلِ رَبِّكَ يَا اَحْمَدُ الْفِيلُ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیا کیا تیرے رب اُمتی والوں سے لینے
 اس لشکر سے جو کعبہ اُتھ کے ڈھانے کو آگے اُمتی لایا تھا اور دیکھنے کی نقطہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے
 کہ جو بات تو اتر سے ثابت ہوتی ہے وہ دیکھنے کا حکم رکھتی ہے اس واسطے کہ اس میں شک اور شبہ نہیں ہوتا اور رب کی

لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ عظیمہ تمہاری نبوت کا پایہ ہے اور اس کرم سے کے ظاہر کرنے سے تمہاری پیغمبری کا اثبات منظور ہے گو یا کہ ربوبیت الہی جو تمہاری طرف مصروف ہے اس مدد غیبی کو آسان سے لائی ہے اور یہی سبب ہے کہ جب تم نے شکر ہمراہ لیکر کھانے کی فتح کا ارادہ کیا تو کوئی مانع اور مزاحم غیب سے پیش نہ آیا اَلَمْ یَجْعَلْ یکہ ہم فی تفسیل کیا نہیں کر دیا انکا داؤ غلط اور بیکار یعنی بیت اللہ کے مقابلے میں جو دوسرا گھر بنایا تھا اور رعیت پر حکم کیا تھا کہ سب اگر اس گھر کا طواف کیا کریں سو یہ ایک بڑی تدبیر تھی بیت اللہ کی حرمت کھونے کی سو وہ سب برباد ہو گئی بلکہ ذلت پر ذلت ہوتی چلی گئی ہر چہ یہ کہ عاقلون کو محنت طویل کے ضایع ہونے سے بہت عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے لیکن اس گروہ کی واسطے اس قدر پر اکتفا نہ ہوا بلکہ ایک عذاب آسمانی دوسرا ان کو نصیب ہوا چنانچہ فرماتے ہیں وَ اَمْرَسَلْ عَلَیْہِم اَنْ یُّرْسِلَ اَبَا بَیْلَہٗ اڑنے جانور غول کے غول اور ابابیل کا لفظ اصل لغت میں جوق جوق کے معنوں میں ہے اور اسکا واسطہ متعل نہیں ہے لیکن قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہکا و حد لیل یا ابول یا ابانہ ہے اور عرف میں ابابیل جانور دن مشہور کو کہتے ہیں اور غیبی جانور جو سنگریزے لیکر آتے تھے اسی صورت کے تھے اور جو اصحاب بیل بڑے بڑے جانور دن کو خانہ کعبہ کے گراتے کو لانے تھے تو ان کے مقابلے میں ایک ادنیٰ ضعیف جانور کو چھوٹے سے چھوٹا اسباب ہلاکت کا یعنی لنگر یا نڈکران پر بیچنا کہ لوگ معلوم کریں کہ تا ئید الہی کے سبب سے ضعیف مخلوق بڑے قوی مخلوق کو زیر کر تی ہے اور بغیر کسی مدد کے بڑی زبردست مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا تَرٰہُمْ یٰحْجَارَۃً مِّنْ یَّسْجَلٍ مارتے تھے دے جانور ان لشکر والوں کو تھرون سے جو لنگر کی قسم تھے اور یسجل معرب ہے سنگل کا یعنی وہ مٹی کے پک کر تھمر کی طرح پر ہو جاتی ہے جسکو ہندی زبان میں کہنگر کہتے ہیں اور غول کے غول لانے میں ان چڑیوں کے ایک حکمت تھی یعنی جب تھمر مارنا شروع ہو گا تو لوگ ہر طرف کو بھاگیں گے تو جانور بھی غول کے غول چاہے کہ ہر طرف کے بھاگنے والوں کا کام تمام کریں اور تاثیر ان لنگریوں کی جو کچھ کہ ان کے بدنوں پر ظاہر ہوئی تھی بیان اسکا اس آیت میں ہے کہ فَجَعَلْنٰہُمْ کَعْصِیْفًا مَّا کُوْلٍ یُّہْرَکُوْا اَلَانِ لشکر والوں کو جیسے گھاس کھائی ہوئی یعنی جیسے گھاس جانور کھا کے آخر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اشارہ ہے اعضا کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی طرف اپنے شکل اور صورت اور بدن سب بگڑ گیا تھا یہ تاثیر بھی خوارق عادات ہے گویا ان تھرون میں یہ کچھ نہ رہا کہ بدن پر لگتے ہی سارا بدن چمکانا چور ہو جاتا تھا اور یسوت اور خشکی سنسرت کر جاتی

اور جو بندہ شکر اظہار کرتا ہے اور یہ فقہ خدا با آہی کا ایک نمونہ تھا اور کئی خرق جادو انکو شامل تھا اول تو انکے رہنا انیسویں کا کہ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے اور ایک دم آگ نہ کھ سکتے تھے دوسرا چڑیوں کا آنا اس کثرت اور حجم کے ساتھ دریائے ثور کی طرف سے جو ظاہر میں پرندوں کی بود و باش کی جائے نہیں تھا اور بعد اس واقعہ کے پھر چڑیا کیسے نہیں دیکھا تیسرا یہ کہ ان کی لکڑی کا لانا کہہیں انکا ٹکڑا نامعلوم نہیں ہے چوتھا یہ کہ کیا کچھ تاثیر قوی ان لکڑیوں میں کسی قسم کی لکڑی

سُورَةُ الْفُرِّيشِ

یہ سورت کی ہے اس میں چار آیتیں اور شترہ کلمے اور تہتر حرف ہیں اور قریش ناظم ایک قبیلہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اصحاب کبار اسی قبیلہ سے تھے یہ قبیلہ پہلے والا مکہ معظمہ کا ہے اور بیت اللہ کی اور چارہ زفرم کی خدمت ہمیشہ سے انہی کو سپرد ہے اس واسطے رہنے والے اور رئیس میں اور شام کا اور دوسرا عرب کے شہروں کے بیت اللہ کی خدمت کے سبب سے اس قبیلہ کو معظم اور کرم جانتے تھے اور جہان یہ جاتے تھے نہ در اور نیاز اور مہمانیان اور قربانیان انکو ملتی تھیں اور تجارت کا مال جو ان کے ساتھ ہوتا تھا کوئی اسکا محصول نہ لیتا تھا اور چار اور قطاع الطریق بھی غانہ کعبہ کے ادب سے آنے تعرض نہ کرتے تھے اور ہمیشہ اس قبیلہ کی عادت تھی کہ سردی کے دنوں میں مین کی طرف جو گرم ملک ہے جلتے تھے اور طرح طرح کے فایرے تجارت کے اٹھاتے تھے بلکہ ذریعہ اور نیازین بھالانے تھے اور گرمی کی موسم میں شام کی طرف جاتے تھے اور اس طرح سفر کیا کرتے تھے اور دولت دنیا بہت سی کھالانے تھے اور اسی وسیلہ سے مکہ معظمہ میں بخوبی کام لگوانا کرتے تھے اور باوجود ہسات کے کہ مکہ معظمہ کا شہر کہستان اور ریگستان میں واقع ہے اور زمین وہاں کی نہایت ہی کمزور اور درخت انہیں سرسبز نہیں ہوتا سو حق تعالیٰ اس سورت میں ان نعمتوں کو قریش کو یاد دلانا چاہا ہے فرماتا ہے کہ اگر کوئی نظری کرے اور باری تعالیٰ کے ذات پاک کے حمد کھلاتوں کو اور اسکی بے انتہا نعمتوں کو جو عرش فرشتہ تک باب میں نہ جانو تو اس بڑی نعمت کو جو غانہ کعبہ کی برکت سے تمہارے حتمین امداد فرمائی ہے خود بخود سمجھ لو اور ادا کرنے میں اس کے شکر کے بموجب عبادت کے قیام کرو اس واسطے اس سورت کا نام سورۃ قریش رکھا ہے اگر اس سورت میں خاص قریشوں کے احسان کا ذکر ہے اور حقیقت میں قریشوں پر احسان کرنا تمام عالم پر احسان ہے

اور اسے عبادت کی طلب کرنا گویا تمام بنی آدم سے عبادت کی طلب ہے اور مرتبہ انکا مقبوعیت میں مانند قرآن مجید کے ہے بہ نسبت دوسری کتابوں کے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ عالم کی اصلاح اور شرک اور کفر کے دفع کرنے کے واسطے متعلق ہوا اور ہرکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے واسطے اختیار فرمایا تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ارادہ اور لوازمات اس ارادے کے اور علم اور معرفت جو اس ہم عظیم سے تعلق رکھتی تھیں القا ہوئیں پس لازم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے میں اس مہم کے استعانت قبیلہ کی طرف کریں اس واسطے کہ قبیلہ آدمی کا اخلاق اور اوصاف کے پہچاننے میں دوسروں کے بہ نسبت پیش قدمی رکھنا ہی اور جو اطلاع کہ اس شخص کے احوال ہر گھوڑی ہو تو ہی دوسروں کو نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ فکر کی قوت اور ذہن کی صفائی اور استعداد کی نزدیکی اور صحبت داعیہ کی قرابت والوں میں زیادہ ہوتی ہے غیروں کی نسبت سے بس گویا قبیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد مشرف ہونے کے شرف اسلام سے ساری امت کے بہ نسبت مکہ پیغمبر کا رکھنے ہیں دوسرا مقبول کی نسبت اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ

فَعَلُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تَعْلَمُوا كَيْفَ يَكُونُ سَبْكَ قُرَيْشٍ

اور نہ سکھاؤ انکو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اَللّٰهُ سَبَّحَنِي فِي هَذَا الشَّانِ لِقُرَيْشٍ

یعنی سب آدمی اس بات میں تابع ہیں قریش کے اس واسطے قرآن مجید انہی کی زبان نازل ہوا کہ وہ موافق اپنے پیدائشی سلیقے کے اسکی باریکیوں کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بتاویں جس نبوت کے سب قریشیوں پر گندہ اور شہ میں اور ازل الازل میں مقرر تھا کہ ریاست دین کی اور سلطنت اسلام کی ابتداء سے ہجرت سے چھ سو پچیس سال کے آخر تک قریش میں رہے گی بعد اسکے چنگیزی ترکوں کے اٹھ سے غزب ہوگی اور ترک مسلط ہونگے چنانچہ خون کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے ایسا لفظ سے تاریخ جو بھی جاتی ہے اور یہ بات بنی آدم میں پیدا ہوتی ہے کہ دین اور مذہب میں اکثر تابع رئیس کے ہوتے ہیں بس مقتضا حکمت کا یہی تھا کہ اول انکی اصلاح کے واسطے کو شش کی جاوے تاکہ اور لوگ چاروں طرف انکی درستی سے درست ہو جائیں اور یہ اس سورت کے نازل ہونے کا اسی تقریب سے واضح ہوتا ہے اور

///

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلَاذِفُ قُرْبَيْنِ **نم** ہر قرین کے قرین کا یہاں پر لام تسمیہ ہی جیسے اللہ لا یؤخر الآخرین میں ہی لے

اس کی قسم ہے کہ وقت نہ ملیگا اور قریش نصر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں جو تیرہویں واد ہا پیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مین اسطور سے کہ آنحضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ کے مین اور جو شخص کہ نصر بن کنانہ کی اولاد مین ہی وہ قریش مین داخل ہی اور اسکو قریشی کہتے ہیں اور قریش لغت مین نام ہی ایک دریا ثی جانور کا جو جانور دن کو کچھ نہیں کھا جاتا ہی اور سب پر غالب ہی اور اولاد نصر بن کنانہ کی گردش زمانہ کے سبب سے شہر کے سے متفرق ہو کر تمام ملکوں مین منتشر ہو گئے تھے قصی جو پانچویں واد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مین ان سب کو ادھر ادھر سے بلا کر پھر مکہ معظمہ مین لبایا اس واسطے قصی کو مجتمع کہتے ہیں اور اس قبیلہ کا نام اس جانور کے نام پر یعنی قریش اس واسطے رکھا ہی کہ یہ قبیلہ دو سے قبیلوں سے زبان کی فصاحت مین اور شجاعت اور سخاوت اور ہمت کی بلند ی مین اور نسب کی صحت مین غالب تھا إِلَّا ذَاقُوا بَمِ الْغُلَّتِ الْأَنْتَارُ وَالصَّيْفُ جو کہ زمانہ ان کا سفر مین ہماڑوں اور گرمی کے یعنی مین اور شام کی طرف ان کو اتفاق پڑتا تھا اور اس قسم کے کھانے مین اس بات کی طرف اشارہ ہی کہ اس ضمن مین یعنی اس سفر کی عادت ہو جانے مین حق تعالیٰ کی تدبیر عجیبان کی معاش کی فراخی کے واسطے جلوہ گر ہوئی ہی جو اس سبب الاسباب کے کمال حکمت پر دلالت کرتی ہی اس واسطے کہ جس شہر کے رہنے والے گرد و نواح سے اس شہر کی اپنی معاش پیدا نہ کر سکیں زمین کی قحطی کی اور کہستان کی سنگلاخی اور ہوا کی خشکی کے سبب سے تو کچھ عجیب نہیں ہی کہ وہ شہر ویران ہو جاوے اور لوگ وہاں کے تلاش معاش کی واسطے ملک و ملک ہم جاوین پھر آبادی اس شہر کی اس عجائب تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھی کہ وہاں ایک گھر اپنے نام کا تعمیر فرمایا اور لوگوں کے دلون مین اس گھر کی عظمت ڈال دی اور اس گھر کے مجاور دن کو جاڑوں اور گرمیوں کے سفر کے واسطے مایل کیا تاکہ اگر ملک اور ضلع سے مناسب موسم کے مال اور سباب کھا کر اس شہر مین لاوین اور ان کے رہنے کا سبب اس بقعہ الخیر منقطع نہ ہو جاوے اور یہ بات بھی ہی کہ ہیشہ سفر مین رہنا مال خاطر کا سبب خصوصاً عین سردی اور شدت گرمی مین لیکن اس قبیلہ کو اصلاً اس تکلیف کا رنج نہ ہوتا تھا بس کہ باخرق حادث ہو گیا اور اس بات کے لائق ہوا کہ اس کی قسم کھائی جاوے اور یہ بھی ہی کہ جو گرمی کے سفر مین بعد نبی ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مین کی طبیعت کا سبب ہوا چنانچہ چوڑا نا وطن کا ہجرت مین انہر شاق نہ ہو پھر بعد اسکے جدا واسطے دور دورہ ملکوں پر جانا انکو آسان معلوم ہوتا تھا

ہیما وہی ہے کہ مدینہ منورہ سے کابل تک اور فلسطین اور اندلس تک متفرق ہو کر دین حق کو بھلا دیا اور یہ بھی ہے کہ ارجہائے کفر و فسق کے سفر و نہیں لوگوں کی خصلتوں اور عادتوں کا تجربہ بھی کھاتہ ہو گیا تھا چہرہ جوت دینی اور دنیوی ریاست ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ بات ہمیشہ پڑی اسی سبب دین اور اسلام کا رواج دینا اور ملک کا فتح کرنا ان کے ہاتھ میں آسانی سے سرانجام پایا تو یہ عادت سفر کی ان کے حق میں ایک عجیب نعمت اور عظیم دولت تھی کہ دونوں ہاں کی سعادت اور دین و دنیا کی ریاست اس کے سبب سے حاصل کی اگر یہ ظاہر میں اول سرگردانی اور صحرا نوردی کی صورت تھی لیکن انجام کسب کیش و نیکانہ حصول الہی دولت جاودانی کا ہوا اور جب اس نعمت کو جو ایسی عظمت رکھتی تھی انکو یاد دلایا تو ان کے شکر نہیں عبادت طلب نہایت

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پھر چاہئے کہ عبادت کریں قریش اس گھر کے صاحب کی واسطے کہ عظمت اور بزرگی ان کی لوگوں کے دلوں میں اور معاش کی فراخی اور عیش و ہونا و شمنوں سے سب اس گھر کی مجاوری اور اس کی سابقہ و باطنی کی برکت سے یہاں پھر جب دوسرے لوگ اس مکان سعادت نشان کے خادموں کے اسطور کی تعظیم و تکریم سے پیش آویں تو نہاد و منوں کو لازم ہے کہ اس گھر کے صاحب کی کمال تعظیم اور تکریم کریں اسی واسطے رب ہذا البیت کا لفظ اس مقام پر لائے ہیں گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر گزارا کو نہ نظری کے ربوبیت حقیقت کی تمہاری نظروں سے محبوب ہے لیکن عظمت اور بزرگی تو اس گھر کی ظاہر اور کھلی ہے پھر اگر غیب الہی کو اس گھر کا صاحب سمجھ کر عبادت کرو تو بھی سزاوار ہے

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ جیسے کھانا دیا ہے اُن کو بھوک سے سینے کی جگہ ان کی زمین بے کھیتی کی اور جنگل بغیر گھاس کا ہے سو قابل اس بات کے تھا کہ رہنے والے وہاں کے بھوک سے مر جاویں پھر اگر تدبیر الہی آباد کر لیکو بیت اللہ کے جلوہ گر نہ ہوتی تو لوگوں کو وہاں کے روٹی کا ٹکڑہ ملاشکل ہوتا وَأَمْلَأَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اور امن دیا ان کو ڈر سے باوجود اس بات کے کہ عرب کے قبیلوں میں قتل اور لوٹ اور بندی اس قدر مروج تھی کہ جسکی حد نہایت تھی لیکن بیت اللہ کی گرداگرد حرم شریف کی حد تک کہ بعض طرف دس کوں ہے اور بعض طرف چھ کوں اس کی طرف تین کوں ہے ہرگز تعرض اور فحاشی نہ کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کے باپ یا بیٹے کو مار کر حرم میں جا بیٹھا تھا تو اسکا پیچھا نہ کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان سب امنوں کے سوا ایک امن اور ہے کہ حرم کے رہنے والے کو بھڑام کا

مرض ہرگز نہیں ہوتا چنانچہ یہ بات مدت دراز سے تجربہ میں آئی ہے واللہ اعلم

یہ سورت ملی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور پچیس کلمے اور نو اشعار ہیں اور اس سورت کو سورۃ ماعون کہتے ہیں اور اس کو منع کرنا ماعون کا جو احسان کا دینی مرتبہ ہے سبب حجاب کا اور باعث ہے عتاب کا پھر جو حق کہ اپنے اوپر واجب ہیں خواہ حق اللہ ہوں خواہ حق العباد ہوں ان کے ادا نہ کرنے سے ڈرا جائے اور ڈرنا ان کاموں سے عین مقصد ہے قرآن کا اور نصف اس سورت کا کافروں کے حق میں ہے اور نصف منافقوں کے حق میں اور اس کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ ابو جہل مردود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اس کے پاس آکر بیٹھا اور کہتا کہ اپنے یتیموں کو مجھ کو سپرد کر اور انکا حصہ میرے پاس مانت کہہ کہ میں خبر گیری اور خدمت گداری ان کی بخوبی کروں گا اور دوسرے وارثان پر زیادتی نہ کر سکیں گے پھر جب انکا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دیوار سے الگ دیتا پھر وہ بچارے بنگے بھوکے در بدر گلی کوچوں میں روتے ہوئے مارے مارے پھر لاتے اسے سب طرح ایک یتیم بنگے سر ذات کا مارا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس ملعون کی فریاد کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کی رجائیت کے واسطے اس ملعون کے پاس تشریف لے گئے اور اسکو پریشانی سے تبات کے دن کی ڈرایا اس ملعون نے مقابلے میں اس وعظ اور نصیحت کے جزا کے روز کا جھٹلانا اور انکار کرنا شروع کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخیرہ ہو کر دولت خانیکو تشریف لائے پھر یہ سورت نازل ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آیۃ الٰہی یکذب بالذین کیا دیکھانے اسی محمد اس شخص کو جھٹلاتا ہے اور جھوٹ سمجھتا ہے یہ کہ لینے ملت کو یا جزا کو اور دین ان دونوں معنوں میں آیا ہے اور یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ ظلم کرنا یتیموں اور بے کسوں پر اور حکم کرنا فقیروں اور محتاجوں پر ملت کے جھٹلانے کی علامت ہے کیونکہ جا بجا دین میں تاکید یہی بات کی ہے اور جزا کے باور نہ کرنے کی بھی علامت ہے اس واسطے کہ جو شخص جزا کا مستحق ہو اور اسکو صحت مانتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور اس قسم خطاب نہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی پاس ہے کہ دین کی تکذیب کرنے والوں کو علامت سے دریافت کر تیو چاہے کہ ان علامتوں کو خیال کرے فَاِنَّ الَّذِیْ یَدْعُ الْیَتِیْمَ پھر وہ جھٹلانے والا دین کا وہ شخص ہے جو زور سے ڈھکیچھا ہے یتیم کو لینے بدینہ زوری سے یتیم کا حق کھاتا ہے اور یتیم سب ضعیفوں سے ضعیف ہے اور

شخصی معتقد جزا کا ہے سو اپنے خاص مال سے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کو قوت کسب کی
 اور معاش کی تلاش کی توفیق نہیں رکھتے اور حیلہ اور تدبیر نہیں جانتے اور کوئی وارث اور والی بھی نہیں رکھتے جو کچھ مال
 ہو چھے اور کام سوار سو اگر اس میں سے کچھ خرچ توفیق سے تو البتہ باز رہے اور باقی خرچ توفیق ہی کرے تو
 ایسے کی کسے کو قوت معاش کی رکھتا ہو نہ ضعیف کی خصوصاً بیکس تیم کی جو جناب الہی کے سوا کوئی فریاد رس نہیں
 رکھتا جس جو شخص کہ اس تیم کے مسکین اور ضعیف پر سیدہ ملک ظلم کرتا ہے تو یقین ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے اور
 اعتقاد جزا کا نہیں رکھتا پھر بعد اس علامت کے ارشاد فرمایا کہ تیم کے مالک نے کی علت نخل اور محبت مال کی ہے
 یہاں تک کہ وَلَا يَخْصُصُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ اور تاکید نہیں کرتا کہ کھانا کھنے پر فقیر کے ہر اشارہ اس بات کی طرف
 ہے کہ اپنے مال سے فقیروں کو دینا تو بہت مشکل ہے دوسروں کے بھی کھانا کھانا فقیروں کو روانہ نہیں رکھتا جس نخل مال
 کا نہایت کو پہنچا ہے اور معلوم ہوا کہ مالکنا تیم کا نخل اور مال کی محبت کے سبب ہے اس تیم کی مصلحت اور اس کے مال کی کفایت
 کے واسطے اور جب معلوم ہوا کہ مالکنا تیم کا اور کھانا دنیا فقیروں کو باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں ٹین کے برعکس
 کاموں سے نہیں ہیں تو بھی دین کی مذہب کی علامت ہوئی پھر جو لوگ کہ بڑے کاموں میں دین کے جیسے نماز اور زکوٰۃ ہے
 عمل کی تہمیں اور غفلت الہیہ میں انکا حال یہ ہے کہ کس خرابی کی پہنچا کیونکہ وہ لوگ گویا کھلی کھلی دین کی مغرب
 کہ رہے ہیں اس واسطے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی پہنچا جو لوگ کہ مکلف نماز
 ہیں اور نماز ایک عمل ہے فرق کریں الہیہ اسلام اور کفرین الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ دے نماز ہی جو
 اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں یہ نہیں جانتے کہ نماز کی مناجات ہے اور مقصود نماز سے کیا ہے ادا لا روبرو
 لوگوں کے نماز پڑھنا اور پیٹھے پیچھے لوگوں کے نہ پڑھنا اور اس طرح فراغت کی وقت نماز کو یاد رکھنا اور کچھ دنیا
 کے کام میں ہونے تو بھلا دینا اور بعضے ارکان کو حضور سے یاد کرنا اور بعضے ارکان کو نون اور سو سو نون اور
 خیالات میں چلے جانا یہ سب اربابان سے ظاہر نہیں اس واسطے کہ حقیقت نماز کی مراقبہ حق کا ہے اس
 تعظیم کے طور پر اور کام میں رکھنا سو اس اور قوی اور جوارح اور اعضا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور جان اور
 بندوں کو عاجزی سے متوجہ کر دینا اور یہ باتان فقر توں کی گہایش نہیں کتنی یعنی دل کو ماسوی اسدی طرف لگانا

شے اس طرح کی جمعیت حاصل نہیں ہوتی اَلَّذِیْنَ هُمْ بِیْ اٰوَنَ دے لوگ وہ ہیں کہ سب عبادتوں اور طاعتوں میں اپنی نمود کرتے ہیں یعنی فقط اپنی نماز ہی کو برباد نہیں کرتے بلکہ تمام اعمالوں کو اپنے بسبب ریا اور تمسک کے جھٹ کر ڈالتے ہیں یعنی کیا نیکیا بڑا ہو جاتا ہے اور ریا ایک شاخ ہے شرک کی چھپی ہوئی بلکہ شرک سے بھی قوی ہے دو دوسرے اقول تو یہ کہ ریا والا لوگوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتا ہے دوسری یہ کہ شرک طاعت محض میں کرتا ہے جو مقام توحید اور اخلاص کا ہے نہ استعانت اور استدعا میں جو دنیا کے کاموں سے متعلق ہیں پس وہ حقیقت میں کفر کی نیت تسمون ہے اَعَاذُنا اللہ منہ وکَیْفُوْنَ الْمَکْعُوْنَ اور منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں سے اور تفسیر میں ماعون کے اختلاف ہے اکثر صحابہ اور تابعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوٰۃ ہے اور ریا والا زکوٰۃ نہیں دیتا اس واسطے کہ واجب نفقے جیسے جو روپے اور اقربا اور مہان اور فقیروں کے جوہ ادا کرتا ہے تو فیضی کے خوف سے اگر ادا نہ کرے گا تو حاکم سے لگے زبردستی لینے اس واسطے کہ یہ حق بندوبست اور دے لوگوں کے سامنے محکمے میں طلب کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ تو فقط خدا ہی کا حق ہے پھر جو خدا سے نہیں دے تا ہے تو اس کو کایکو ادا کر گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماعون سے گھر کا اسباب مراد ہے جکا دنیا ہمسایوں اور محتاجوں کو مروج ہے جیسے نانڈی دیگچہ پیالہ کٹورا سوئی دھاگہ ڈول کلباڑی پھاڑا اور اسی قسم کی دوسری چیزیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماعون کیا چیز ہے فرمایا کہ آگ اور پانی اور نمک اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو آگ دیتا ہے پھر جو کچھ اسے پکاتا ہے گویا بہت اس نے دیا اور نمک بھی اسی طرح ہے اور جو کوئی کسی کو پانی دیتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پانی کا قحط نہ ہو تو ایسا کہ جیسا بردہ آزاد کیا اور اگر ایسی جگہ پر دیا جہاں پانی نایاب ہے تو گویا مرے کو زندہ کیا

سورة الماعون

یہ سورت ملی ہے اس میں بین امین اور بارہ کلمے اور بیالیس حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دو صاحبزادے تھے قاسم اور عبداللہ جو طبیب طیب اور طاہر کے ساتھ اور یہ دونوں صاحبزادے بچپن میں ہی دغا لگے گئے تو کافر بطور طعن کے کہنے لگے کہ یہ

پیغمبر اتر ہی اپنے نسل اس کی منقطع ہو گئی بعد اسکے کوئی نہیں ہی جو دین کو اسکے برابر پا اور قائم رکھے گا قریب ہی
 کہ اسکا دین جاتا رہے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کی تسبیح اور تسبیح کے واسطے یہ سب
 نازل فرمائیں اور اس سور کا نام سورہ کوثر اس واسطے رکھا ہے کہ اس میں ذکر کوثر کا ہے اور وہ ذکر ولایت کرتا ہے
 رسول اکرم کی کمال بزرگی اور مرتبہ کی بلند پر قیامت کے دن کہ سب گم اور بھلا دنیا اور رسول اس دن پیاس کی حالت میں
 اس حوض کے پانی کے محتاج ہونگے اور کوثر لغت میں بہتی چیز کہتے ہیں شوق ہے اکثریت سے اور کثرت اولاد کو
 بھی شامل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی اور اولاد کی دو تہیں ہیں ایک حقیقی اور دوسری مجازی
 سوان و دونوں تہوں کی کثرت آپ کو اس قدر ہے کہ کسی پیغمبر کو عشرت عشر اسکا حاصل نہیں ہوا اور علم کثیر کو بھی
 شامل ہے سو کثرت علم کی بھی اس امت میں جو کچھ کہی ظاہر ہے اس واسطے کہ جو علم پہلوں کے تھے یعنی زبان
 اور فارسیوں اور ہندیوں کے سوسب ان کو پہنچے اور ان علموں کو اس امت کے عالموں نے اس طرح پر
 تحقیق اور صاف کر دیا ہے کہ ان علم والوں کو بھی امت نہیں ہوا تھا سوائے اسکے اور علم نے مثل نحو اور صرف اور
 اور معانی اور بیان اور تفسیر اور حدیث اور اصول اور فقہ اور علم حقائق اور معارف کے جو جو اس امت کو عطا
 آئی ہے ملے ہیں ہرگز انگوں کو اسکی خبر بھی نہ تھی اور بہت عملوں اور خزانوں اور سلطنتوں کو بھی شامل ہیں جو
 امت کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے عنایت ہوئے ہیں لیکن کوثر کا لفظ عرف میں خاص نام ہے اس حوض کا جو
 قیامت کے دن حشر کے میدان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوگا اور حقیقت میں وہ حوض ایک نونہ
 ہے خبر کثیر کا اور اس مست اور کثرت دگی کے کمال کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مخصوص
 ہے اسی سبب کہا ہے کہ قرآن اور جاننا اسکا کوثر ہے اور نماز پنجگانہ کو بھی کوثر کہا ہے اور کلمہ لا الہ الا
 اللہ محمد رسول اللہ کو بھی کوثر کہا ہے اور حقیقت الامر وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکا اور حوض مذکور میں
 بموجب احادیث صحیحہ کے پانی آتا ہے ایک جہت کی نہر سے اور وہ نہر بھی خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
 ہے اور اسکا نام بھی کوثر ہے اور معراج کی رات کو وہ سب نہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی گئیں
 چوڑا اس نہر کا ایک پینے کے راستے کے برابر ہے اور کناروں پر اسکے خیمے موتیوں کے اندر سے خالی کے چوڑے
 کھڑے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے آسمان کے تاروں کے مانند اس نہر کے کناروں پر چنے ہیں

ان کوثر کے حوض میں
 جو کچھ ہے

اور گرد اگر دس گھنٹہ کے درخت آگے ہیں جن کی جڑیں سنہری اور شاخیں زمری اور لکڑی چمکی ہو اور
یا قوت ہیں اور مٹی اس کی شیک سے زیادہ خوشبودار ہے اور پانی اس کا شہد بیٹھا اور دودھ سے سفید
اور برف سے ٹھنڈا ہے جو کوئی ایک گھنٹہ ایک بار اس سے پیے لذت اور عزا اس کا کسی نہ بھولے اور کبھی کوئی اس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَنَا اَعْطِیْكَ الْکُوْثَرَ مقرر دیا ہم نے تجھ کو حوض کوثر کوثر کے دینے کی نسبت پہلے سے اپنی طرف فرمائی ہے
کہ مخاطب پیغمبر بلند قدر تھے سوان کی نظر بخشش اور نعمت پر نہیں پڑتی انکا منظور نظر منعم اور بخشنے والے کی ذات
پاک ہے سوائے اور کچھ نہیں ہے اسی لئے تاکید کو واسطے پھر اعلیٰ میں منعم کو مکرر مذکور کیا گیا اشارہ سبائی
طرف سے کہ ہر چند نظیر تیری بہت بلند ہے ان چیزوں کی طرف خیالی نہیں ہے لیکن جو ہماری دی ہوئی ہے تو جب
التعظیم ہے فَصَلِّ لِرَبِّکَ پھر نماز پڑھ اپنے پروردگار کو واسطے ایسی بڑی نعمت کے شکر کرنے میں ہر چہ کہ
شکر کے مقام پر جو عبادت کے لئے مقبول ہے لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں نمونہ کوثر کا ہے اس واسطے
کہ مناجات پروردگار کی اس میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور انوار غیبیہ جو اس میں چمکتے ہیں وہ دودھ
سے زیادہ سفید ہیں اور وہ یقین جو اس سے حاصل ہوتا ہے برف سے بھی زیادہ سرد ہے اور جو لطف اور دل
چین نماز پڑھنے واسطے پڑنا دل ہوتے ہیں سو کے سے بھی زیادہ نرم ہیں اور سن اور ادب جو اس کو گہیرے
ہوتے ہیں اور زندگی مصنوعی کی سرسبزی کے نشان ہیں جو مانند درختوں زبردست ہیں اور ذکر اور تسبیح
جو ہر رکن میں مقرر ہیں مانند چاندی ہونے کے برتنوں کے ہیں کہ محبت الہی کی ہر اٹ گھونٹ گھونٹ آفت سے
یا طین میں جاتی ہے اور شوق کی پیاس کو تسکین بخشتی ہے اور اس جگہ ربک فرمایا تاکہ اس بات کی
طرف اشارہ ہو کہ وہ شکر جو مناسب تر بزرگی اس ذات پاک کے ہے کسی شے اور انہیں ہو سکتا اور انہیں
شکر کی یہ ہے کہ مقابل مرتبہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ہو بہ نسبت اس شخص کے اور جو کوثر کو حوض فرزند
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے تو لازم ہوا کہ ایک اور شکر فرزند دینے کے شکر کرنے کے قسم
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس واسطے فرمایا کہ وَاخْلُصْ یٰنِیْ قُرْبَانِیْ کہ اور لوگ فرزند
عطا ہونیکے بعد عقیقہ کرتے ہیں اور حقیقت بخراور ذبح کی یہ ہے کہ شکر الہی کے مقام میں مال اور جاہ اور دوسری

مرغوب چیزوں کا خرچ کرنا معمولی سب آدموں کا ہے لیکن جان دینا دستور نہیں ہے اس واسطے اس شریعت میں جان اپنے کی عوض میں ذبح کرنا جانور کا مقرر ہوا ہے تو ظاہر میں مال لینے کی صورت اور حقیقت میں حقیقت جان دینے کی ہوئی اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو ذبح کرنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جان آدمی کی کسی ملک نہیں ہوتی سوائے خدا کے اس واسطے مار ڈالنا غلام اور نوٹھی کا رد نہیں ہے ملکیت آدمی کی آدمی پر صرف ملک اور منافع اور کھاسی پر اس کے ہونی ہے پھر جس آدمی سے اسکی نوٹھی یا غلام کی جان طلب کرے تو اس حکم کی تابعداری سوائے اس کے کہ جان کسی جانور کی جو خاص اسکا پالا ہوا ہو یا کسی اور آدمی کا وے چارہ اور علاج نہیں ہے یہی نکتہ اور مجید ہے اس بات میں کہ قربانی سوائے چار قسم کے جانور کے کسی اور پر درست نہیں ہے ایک اونٹ دوسری گائے تیسرے بھیر چوتھے بکری کی حقیقت میں نفع لینا آدمی کا انہی چار قسم ہیں چھپے گئی دودھ دہی سوار ہونا بوجھ نادنا کھینی کرنا نسل کو ہانا بخلاف دوسرے جنگلی جانوروں اور درندوں کے کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اِنَّ بَشَانِكَ هُوَ لَا بَشَرٌ بَشَكَ دُشْمَن تیرا وہی ہوتا ہے چھپا کٹا اور لفظ ابر کا عرب کی اصطلاح اور محاورہ ہیں اس شخص کے حق میں بولتے ہیں کہ نسل اسکی باقی نہ رہے اور ذکر خیر ہر بار جاری نہ ہو اور اس بات میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نسل ظاہری اور باطنی تمھاری قیامت تک باقی رہے گی اور تمھاری امت خیرون اور فینارون پر چڑھ کے تمھارا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارا کریں گے اور پانچون وقت نماز میں اور اسکے تہرور و دہیجا کریں گے اور تمھاری محبت میں جاننا زبان کریں گے اور ہزارون عاشق تمھارے نام کو اپنا طریقہ کر کے ہر سال تمھاری قبر کی زیارت کو دوڑیں گے بسن کر خیر تمھارا استعد جاری رہیگا جسکا مدد حساب نہیں ہے اور دشمن تمھارا اب گنہگار ہو گا کہ کوئی نام بھی اس کا نہ لیں گے مگر لعنت اور ٹھیکہ کے ساتھ تو حقیقت میں ابر اور چھپا کٹا دشمن ہی سمجھا رہا ہے

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

یہ سورت ملی ہے اس میں چھ آیتیں اور چھ بیس کلمے اور نوانوے حرف ہیں اور اسکے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ قریش کے کافروں میں سے ایک جماعت نے جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

یعوث اور اسود بن عبد المطلب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبان پیغام بھیجا کہ تم ہمارے معبودوں کی تائید دینی کرو اور ہرگز نہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ان کی شفاعت کا اقرار کرو تو ہم بھی تمہارے معبود کی بزرگی کے قائل ہوں اور اس کی عبادت کریں حق تعالیٰ نے انکی اس بات کے جواب میں یہ سورت بھیجی اور اس سورت کو سورہ کافرون اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورت کے مضمون میں کمال عبدائی ہے مسلمانوں اور کافروں میں عبادت میں امتداد ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہہ دو اے محمد کہ اسی کافروں اور مراد کافروں سے لوگ ہیں کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے اس واسطے کہ جو شخص آخر کو ایمان لایا عند اللہ کافر نہیں ہے گو کہ ظاہر میں لوگوں کی نظر میں کافر معلوم ہوتا ہے لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ نہیں پوجتا ہوں میں اس چیز کو جسکو تم پوجتے ہو اس واسطے کہ معبود تمہارا پیغمبر یا درخت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیطان یا فرشتہ یا روح کسی بزرگ کی اور ان سب چیزوں کو میں لائق عبادت کے نہیں جانتا ہوں اور اگر ان چیزوں کو تم اعتقاد سے معبود خیال کرتے ہو کہ یہ چیزیں معبود حقیقی کے مشابہ ہیں یا معبود حقیقی ان میں مسا گیا ہے یا ایک ہو گیا ہے تو حقیقت میں عبادت تمہاری نہیں ہوتی مگر کسی چیز کی طرف جو معبود نہیں ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم پوجتے ہو جسکو میں پوجتا ہوں یعنی ہر چند کہ تم اپنے معبودوں کو صفات الہی کا مظہر جان کر پرستش کرتے ہو لیکن صفات الہی کا ظہور مخلوقات میں موافق ان کی استعداد کی فراخی کے ہے اور بعض مخلوق اس بات کی لیاقت ہی نہیں رکھتا کہ صفات الہی کا حقہ اس میں ظہور فرما دیں والا وہ مخلوق مخلوق نہ ہو اور اگر تم ان مظہروں میں کمال ظہور کا اعتقاد رکھتے ہو تو حقیقت میں اس اعتقاد سے صفات الہی میں نقصان لازم آتا ہے تو کیسے ذات الہی معبود تمہاری نہیں ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدُكُمْ اور نہ میں پوجنے والا ہوں اس چیز کو جسکو تم پوجا ہے یعنی اگر میں عبادت کرتا ہوں اسمائے الہیہ کو اور تم عبادت کرتے ہو اسموں کی صورتوں کو اور اعلیٰ کی عبادت کہ یہی ادنیٰ کی عبادت لازم نہیں ہو جاتی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم پوجنے والے ہو جسکو میں پوجتا ہوں اس واسطے کہ عبادت تمہاری فقط ہونی صورتوں کو ہے اور میری عبادت ان اسموں کی حقیقت کی طرف رجوع ہونی چاہی ہے لَكُم دِينُكُمْ

نکرتھا جن میں ہر شے ہو گیا تھا پہلے تصور شدہ ہوئی ہے حقیقت سے ولیّ دین کا اور میرے واسطے میرا دین حسین علیہ السلام
 القباس اور استنباہ نہیں ہے پس یہ دونوں دین اصول میں مشارکت رکھتے ہیں نہ فروغ میں اور نہ تامل میں
 میں اور اس مضمون کو دو جانے پر مکرر لانا محض اس واسطے ہے کہ مشرکین دوستم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ
 اپنے معبودوں کو صفات الہی کے کمال کا منظر اعتقاد کرتے ہیں اور ان کی عبادت کو خدا کی عبادت جانتے ہیں اور
 دوسری قسم ہے لوگ کہ غرض ان کی اسلئے الہی کی عبادت ہی لیکن صورت کے پردے میں اور اہل حق کے
 نزدیک یہ دونوں مردود ہیں سو ان دونوں فرقوں کی نفی کے واسطے اس عبارت کو مکرر لائے ہیں اور بعض
 نے حال اور استقبال پر چلا آجبد ولا آنا کا یک لفظ سے مفہوم ہوتا ہے حل کیا ہے اور ایک طایفے نے
 حال اور ماضی کی نفی پر کافرون کی طرف سے جو مَا تَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُكُمْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے حل کیا ہے
 وَالْكَافِرِينَ یعنی ان سب مضمون کا احتمال ہو سکتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اس سورت کو
 پڑھے تو گویا چوتھائی قرآن پڑھا اور تفسیر کوشی میں لایا ہے کہ اس سورت کو اور سورۃ اخلاص کو متفقین کہتے
 ہیں اور جو کوئی کہ اس سورت کو اور سورۃ اخلاص کو پڑھے گا تو کفر اور نفاق سے پاک رہے گا اور سنوں میں کہ کفر
 کی سنت کی اول رکعت میں اس کو پڑھے اور دوسریں قل ہو اللہ احد کو پڑھے اور تیسریں کہ یہ سورت نیکوئی کی آیت ہے لیکن جو کچھ
 نسخ نہیں اس واسطے کہ اس سورت کا مضمون مسلمانوں اور کافروں کے دین کی محال بنی اور فرق کے بیان میں نہ کہ
 کافروں کے اہل تعرض کرنا بلکہ مسلمانوں کے دین میں جاؤ تو کیا بھی اہل ہی بس موضح ہونا اہل کمال کی آیت کسی جہت سے ثابت نہیں ہوتا

سورۃ النصر

یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کو سورۃ فتح بھی کہتے ہیں اس میں تین آیتیں اور اسیس کلمے اور نو اشعار ہیں
 اور اس سورت کو سورۃ تودیعہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ اس سورت کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 نزدیک ہونے خبر دیتا ہے اور امت کے رخصت کر نیک حکم ہے اور اس سورت کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جب امتیوں
 سے وکام جو دنیا میں ان کے آنے پر موقوف تھے سرانجام پا چکے تو چارہ ناچار ان کو رجوع الی اللہ اور داخل جنت
 عالم ارواح میں ضرور ہوا اس واسطے کہ یہ عالم فانی بھلا ہوا دکھ دردوں اور نقصانوں کا ہے رہنے کی جگہ ہے

تسکے ارواح مقدسہ کی نہیں ہی فقط ضروری کاموں کی تدبیر کے واسطے ان کو اس ناقص گھر میں نازل کرتے ہیں اور ضرورت کے قدران کو یہاں رکھتے ہیں اب معلوم کیا جاہے کہ وجود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں کون کون سے ضروری کاموں کے واسطے تھا اور ضروری کام کب سہرا انجام کو پہنچے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سچے دین میں خلل ڈالنے والی اور سیدھی راہ پر گمانے والی چار چیزیں ہیں اول نفس دوسرا شیطان تیسرا کفار جو شوکت اور حکومت رکھتے ہوں چوتھے منافق بد باطن کہ چھپے چھپے لوگوں کے دونوں میں شیعہ بنتے ہیں اور اگلے انبیاء نفس اور شیطان کے کشمکش سے کو دفع کرنے کے واسطے مبعوث ہوتے تھے اس واسطے کہ اگر ان دونوں کا سبب شروں کی جڑیں اور کفار اور منافق بھی تا بعد ان دونوں کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے میں ان چاروں چیزوں کا دفع کرنا علیحدہ علیحدہ منظور ہوا اس واسطے فوج کشی اور جہاد ملک گیری اور مسدودوں اور باغیوں اور راہ زنون کی تنبیہ کا طریقہ اور حدود اور تعزیروں کا جاری کرنا بدکاروں پر آپ کے دین کی اصل میں داخل ہوا ہے اور اس شریعت کی صورت پادشاہت پر ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ربوبیت سے درجہ بدرجہ نبوت کو ترقی دے کر خلافت گبری کی انتہا کو پہنچا یا اور جب اس کام سے فارغ ہوئے تو ان کو اپنی حضور سی میں بلوایا اور تین برس تک جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا زمانہ تھا چار یاروں نے جو اس مدت کے افضل تھے قاعد خلافت کے جاری کر کے ایک دستور العمل مجھوں کے واسطے

درست کر گئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَابْنُ مَرْثَدٍ لِّیْنِے کافروں پر جہاد کا حکم آیا تمہارا سے ہر جمعی اور طوار سے اور منافقوں اور بد عشیوں پر محبت اور دلیل قائم کر نیے اور نفس پر ذکر کے غلبہ اور اس کی کثرت سے اور شیطان پر پیہر گاری کے لازم پکڑنے سے وَالْفَتْحِ اور آئی فتح ملے کی اور دوسرے کفر کے مکانون کی اور ٹوٹنا تھانوں کا اور کھلنا محلوں کے شکلات کا اور باطنی احوال کا اور فتح کا ذکر کرنا نصرت کے بعد شمارہ اس بات کی طرف ہیں کہ فتح ہر مرتبے میں فرع اور تابع نصرت کے ہیں بس فتح شہروں کی اور تہانوں کی کفار پر نصرت پانچے تھے ہیں اور فتح علوم کی دفع ہونے شہروں سے منافقوں اور بد مذہبوں پر نصرت پانچے کے تابع ہیں اور فتح

احوالِ سنّیہ کی اور مقاماتِ علیہ کی تابع ہی نصرت پانے سے نفس اور شیطان پر بس نصرت اشارہ ہی اہل اہل
 اور بچے مٹے کی طرف اور فتح اشارہ ہی کہاں کے مرتبہ کی طرف گویا حرکت نقصان کا لگی طرف شروع ہوئی تھی انتہا کو پہنچی اسی واسطے
 فرمایا ہے **وَرَأٰی النَّاسَ** اور دیکھے گا تو لوگوں کو اپنے عرب کو اس واسطے کہ اول نبی ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ
 وسلم کا انہی کی طرف تھا اور جب کہ اس میں داخل ہو چکے تو دوسروں کو تلوار کے زور سے اور حجت اور
 اور برہان کی قوت سے اور نفسِ شیطان کے فریب دفع کرنے سے اس میں داخل کر نیگے اور نہیں تو داخل ہونا
 انکا ناقص ہوگا **يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ** داخل ہوتے ہیں دین میں اللہ کے لیے اس میں جس میں شرک اور
 بدعت اور نفاق اور فحشاء داخل نہیں ہے بلکہ حق سے باطل کی طرف میلان بھی مطلق نہ ہوگا آفاً آج اگر وہ
 گروہ اور قبیلے کے قبیلے ہر چند کہ شروع نبوت سے لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے لیکن ایک ایک ایسے دور
 اور تفصیل ان تینوں باتوں کی اس صورت سے ظہور میں آئی کہ ہجرتِ حبشہ ایک برس کے بعد قوت لڑنے پھرنے
 کی تمام پہنچی اور انصار جانبا زمین مشغول ہو تو وہ زمانہ نصرت کے ظہور کا تھا اور مکے کے فتح کے بعد بڑے بڑے
 ملک اور شہر کمان کے لینا شروع ہو گیا اور نوین دسویں سال میں خلق کا رجوع ہونا اور گروہوں اور قبیلوں کا
 اسلام میں داخل ہونا ظاہر ہوا چنانچہ نبی اسد اور نبی فزارہ اور نبی کلمانہ اور نبی حرہ اور نبی مال اور نبی ام
 نجیب اور دارم اور دوسرے تمیم کے بطون اور عبد القیس کے قبیلے اور بنو طی اور یمن اور شام اور عراق کے لوگ
 اطراف اور جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام میں داخل ہوئے پھر ان میں سے
 بعضوں نے نفس اور شیطان کے جہاد پر اور بعضوں نے کفار اور منافقوں سے جہاد کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی صحبت کی برکت سے کمر باندھی اور تیار ہو گئے اور چار یا کبار ابتدائے نبوت سے اس وقت تک آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدا کی راہ کی رفاقت اور مشورہ میں اور مددگار میں ہر مقدمہ کی دل اور جان
 حاضر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور وضع ابتداء نبوت سے انتہاء خلافت تک کما حقہ دریافت کی
 تھی بس اس اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود شریف کی ضرورت نہ رہی تھی اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اہل قریب ہوئی اور ان کو دوسری چیز کی طرف مامور کیا اور فرمایا **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** پھر پاکی
 بولنے رب کی تعریف کے ساتھ اور یہ اشارہ نسبت کی طرف ہے کہ عارف کو بعد سیر اور سلوک پہنچیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کہنے لگا اور بولا کہ تَبَا لَكَ لِهَذَا جَمِيعًا یعنی تو نے ایسا سب سے ہم کو جمع کیا تھا ہلاکت ہو جو تجھ کو جیسے ہندو میں کہتے ہیں تو غارت ہو جو سوہ سوہ سورت جواب میں اس غیث کے نازل ہوئی اور اس سورت میں اس غیث کو کنیت کے ساتھ یاد فرمایا اگر وہ کنیت عرب کے نزدیک صیغہ تعظیم کا ہے لیکن یہاں کنیت کا ذکر اور نام کا ترک و دسب سے ہے اہل یہ کہ نام عبدالعزی تھا اور یہ نام سر کا ہے اہل توحید کے نزدیک یہ نام نہایت مکروہ ہے دوسرے یہ کہ اس کی کنیت اسکے دوزخی ہونے پر دلالت کرتی ہے اس واسطے کہ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جنہ کہ اسکے باپ نے اسکے ہرے کی دمک کے سبب جو آگ کے شعلے کے مانند تھی یہ کنیت مقرر کی تھی لیکن حقیقت میں اسکے دوزخی ہونیکا سبب ہوئی اور ابولہب کی جو بدنامی حاصل تھا ابولہب غان کی بہن تھی وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں نہایت کوشش کرتی تھی یہاں تک کہ بیوں کے کانٹے اور دوسرے کٹیلے درختوں کے کٹھے جگل سے لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں راہ کو بکھیرتی تھی تاکہ مسیح کو نہانے کے واسطے جب جد الحرام کو شریف لے جاوین تب آپ کے پاؤں میں جبین آخر اس کی میں گر گئی کہتے ہیں کہ ایک روز گٹھ کا ٹھون کا سر پر رکھا تھا اور اس کی رسی اپنے گلے میں خوب پیٹ لی تھی اتفاقاً وہ گٹھا سر سے ڈھلک پڑا اور وہ رسی اسکے گلے میں پھنس گئی آخر اسی حالت میں بکلا گٹھ کے گر گئی اور دوزخ کا کندہ ہوئی اور اس واسطے ابولہب بھی آخر عمر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عداوت رکھتا تھا یہاں تک کہ بار بار مار مار کر نیکو بلکہ شہید کر دینا چاہتا تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد کیا تھا لیکن آپ حافظ حقیقی کی حمایت سے ہمیشہ اس خبیث کثر سے محفوظ رہے چنانچہ سیر اور تواریخوں میں مفصل مذکور ہے اور صاحبزادیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت تہیہ اور حضرت ام کلثومؓ کے اسکے دونوں بیٹوں سے جگانام عقبہ اور عبیدہ نامی دو بیٹے چنانچہ سبب اسی عداوت کے اس غیث نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر میری رضا مندی چاہتے ہو تو اس علاقہ سے اٹھنا اور نہایت زندگی بھر میں تمہارا فہرہ دیکھو لگا اسکا بڑا بیٹا جگانام عقبہ تھا یہ بات ٹک چڑھا اور دوسرا بیٹا جگانام عقبہ تھا کھان بھائی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر بولا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق کر دیا اور کچھ دوسری نالایق باتیں بھی بجا آنحضرت فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا یَنْ کَلِّیْکَ یعنی بار خدا یا ایک کتا ہے کتون میں سے اس پر مقرر کر دے چنانچہ اس کو نام کی سفر میں شیر نے چاڑھ لیا اور اس پر کتا مضمون یہ ہے کہ ابولہب اگر یہ نسب اور مال اور جاہ اور شہرت اور ریاست کے سبب دنیا کی بڑی شرافت رکھتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دین حق کے انکار کے سبب ہلاکت ابدی اور دونوں جہان کی رو سیاہی اس کو نصیب ہوئی پس ہر شخص کو چاہئے کہ ان چیزوں پر لینے حساب اور مال اور جاہ وغیرہ

اور رسم در راہ اللہ کی درگاہ کے مقربوں سے درت کرے یعنی انبیاء و ان کے انکار سے توبہ کرے اس واسطے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوچھی حضرت صفیہؓ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کو بعد از دل ہو اس سے کہ فرمایا کہ لا ایاک
لکفر من اللہ شکیا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ
درست کر رکھو میں وہاں
تھما واسطے کچھ نہیں کر سکتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تبت ید اٰجی کسب ہاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابوبہکے سمجھ لیا چاہے کہ انسان کے نفس میں دو قوتیں ہیں
ایک قوت علمی اور دوسری عقلی قوت علمی وہ ہے جسے جانتا ہے اور دوسرا جس اور قوت عملی وہ ہے جسے کسب کیا ہے
برکام اس کے صادر ہوتے ہیں سو دونوں ہاتھ سے اشارہ ان دونوں قوتوں کی طرف ہے یعنی ہٹا کر ہو گیا اسکا عمل اور عقائد
اور یہ ہر ہتھ لگا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے نیک اور بد عمل ہوں اور بد عملوں کی ہٹا کر ہو گیا ہر ہتھ لگا ہے کہ پورا پورا لستے ہیں اور
نیک عمل کی ہٹا کر ہو گیا ہر ہتھ لگا ہے کہ سب نیک عمل نہ لایا بلکہ بے فائدہ کیا اور بعض نیک عمل اور باطن کے عملوں پر قیاس کیا ہے
اور بعضوں تو یہ دھنسیف جانی ہے عمل کیا ہے اور کیا ہٹا کر ہو گیا ہے وقت اور ہٹا کر ہو گیا وہ آپ نے اس غلطی کے
اعتقادوں اور عملوں کی ہٹا کر ہو گیا اسکی ذات کی ہٹا کر ہو گیا اسکی جو ہر نیک کے فساد کی خرابی کا سبب بنی ہٹا کر ہو گیا اسکی جو ہر نیک کے
باقی نہ ما اٰخنی عنہ مالہ وما کسب کچھ کام نہ آیا اسکو مال اسکا اور جو کچھ ہٹا کر ہو گیا ہے نام اور جاہ اور اولاد اور گھر
چاکر اور دوست اور آشنا اور یہ سب ہتھ لگا ہے کہ مال سے مال خود فی ہر دلیا جا اور کسب اپنا کچھ یا ہر مال جیسا کہ بعضوں
نے کہا ہے اور بعضوں نے فرزند مرا لئے ہیں اب اس کے مال اور کسبات کا بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں اسکو لبتہ کچھ نفع کرتی
ہیں لیکن آخرت میں جو بڑی احتیاج کی جگہ ہے اور سدا رہنے کا گھر ہے ہرگز نفع نہ کرے گی اس واسطے کہ سیصلی ناکرا ایدہا
اگ میں نے مرنے کے ساتھ ہی اسکو آگ میں ڈالینگے اور اتنا قیامت کے آئینا اس کے واسطے نہ کرینگے بخلاف اوپر کا فردن کے
ذات کسب ہٹے ٹیلے والی آگ میں اس واسطے کہ کفر اسکا اور دن کفر سے بہت زیادہ تھا اس سبب کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں بہت قریب تھا اور آپ کے حالات اور اطوار اور امانت اور دیانت اور تمام خصال حمیدہ جو
سے آپ میں پائے جاتے بخوبی واقف تھا ہر باوجود ان سب باتوں کے نہایت دشمنی اور عداوت آپ سے رکھتا تھا اس واسطے
مترہ ہی قرار واقعی اس کے واسطے مقرر ہوئی اور اس کے خراب کے زیادہ ہو کے اسبا تو میں ایک یہ ہے کہ اسکو محبوبہ کو اس کے روبرو

جلا دین گے اس واسطے فرمایا ہے وَأَمَّا كَذَبُ الْفُجُورِ اُسکی نیچے ج طرح اسکی صداوت آنحضرتؐ کے ساتھ جو رو کے سبب سے زیادہ ہوئی تھی اسی طرح جسے عذاب بھی اسکا عورت کے عذاب دیکھنے سے زیادہ ہوگا جَمَلًا اُنکے عذاب لینے وہ عورت جو انیدھن اٹھاتی ہے لینے دونے میں بدلا اسکا جو دنیا میں کرتی تھی لینے کائناتوں کے گٹھے لاکر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بکھرتی تھی فیجید ہا لینے اس عورت کی گردن میں جو زرا اور جو اہر ہونے کی جگہ ہے جملہ رسی ہے مِثْقَلِ کُجْرٍ کی چھال کی جو خوب پٹی ہوئی ہو اور خاصیت اس رسی کی یہ ہے کہ جب پانی یا پسینے سے بھیگتی ہے تو ایٹھٹھتی ہے اور گھاگھوٹ ڈالتی ہے اور موافق اس کلام کے جو اسکی شانیں آیا ہے اسی طور پر وہ مری بھی وائے علم اور اس سورت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مال کا کھانا مرد و نسا کا کام ہے اور انکے ذمے ہے اور گھر کی خدمت بیان تک کہ جمع کرنا کھانے پکانے کے اسباب کا جیسے ایدھن وغیرہ عورتوں کا کام ہے اور انکا ذمہ ہے

سورۃ الاخلاص

یہ سورت ملی ہے اس میں چار آیتیں اور پندرہ کلمے اور تینالیس حرف ہیں اور اس میں رکنے نازل ہوئے ہیں سبب یہ تھا کہ کافروں نے بعض سرداروں کو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آکر سوال کیا کہ تم ہمارے خداؤں کو تو بڑا کہتے ہو اور ان کی عاجزی اور ناتوانی بیان کرتے ہو اور طرح طرح کے عیب ان میں بتاتے ہو بھلا کہو تو تمہارا خدا کیا صفت رکھتا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے اصل اور فرع اسکی کیا ہے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کیا پھر جبریل علیہ السلام یہ سورت لایا اور بعضی روایتوں میں یون بھی آیا ہے کہ کافروں کے سوال میں یہ بھی تھا کہ کیا چیز ہے اور کیا کھاتا ہے اور کیا چھتا ہے اسکو خدا کی کس سے میراث ملی ہے اور اسکی میراث کون لیگا اور شیر اور مددگار اسکا خدا ہی کے کارخانے میں کون ہے اور اس سورۃ اخلاص کہتے ہیں اس واسطے کہ سورت مسلمانوں کے دلوں کو حق کی معرفت اور اسکی ذات اور صفات کے دریافت کے واسطے خالص کر دیتی ہے اس جگہ پر جانا چاہیے کہ آدمی کی معرفت کی انتہا حق تعالیٰ کی حقیقت اور کہنے کے دریافت میں یہ ہے کہ اسکی ذات پاک کے خواصوں کو جو اس ذات کو لازم ہیں دریافت کرے اور اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سبب سے لینے نجز اور ٹکڑے اس میں پائے نہیں جاتے اور کسی علت کو معلول بھی نہیں ہے لینے اسکو وجود کا کوئی سبب نہیں ہے اور ہر چیز کے دریافت کرنے کا طریقہ عالم میں چار طور پر منحصر ہے پہلے چار علتیں اسکے واسطے ضرور ہیں پہلے اس چیز کے مادے کا دریافت کرنا لینے اصل اسکی کیا ہے دوسرے اسکی صورت کا دریافت کرنا کہ اس طرح کی چیز

اسکی خلق کا دریافت کرنا چاہئے اسکی غرض کا معلوم کرنا کہ چھپر کلام کی ہر سو پہلے تینوں طریقے ہمارے نہیں کہتے کہا بیان یہ ہے کہ جیسے کسی شخص تخت کی حیثیت سے سولہ لوگ ہوں گا جو چار طور سے ہوں گے اس کے جوہر میں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں اول سلا کیوں بیان کرینگے کہ لکڑی کے تختوں اور لوبی میخوں سے بنا ہے جسکو علت مادی کہتے ہیں دوسرے صورت اسکی بیان کرینگے کہ چوکھٹن ہے یا لہ نہا ہے اور سہم علت صوری کہتے ہیں تیسرے کے بنانیوالے کو بیان کرینگے کہ بنار نے بنایا ہے اور اسکو علت فاعلی کہتے ہیں چوتھے اسکی غرض کو بیان کرینگے اور یہ چیز مٹھینے کی واسطے بنی ہے اور اسکو علت غائی کہتے ہیں سو حتم کے کی جناب میں پہلے تینوں طریقے ممکن نہیں ہیں تو ضرور ہو کہ جو تھے پر اکتفا کی جاوے لیکن جناب آئی کی پاکیزہ کیا بیان کرنا ضرور ہوتا کہ پوری تمیز اور جدائی حاصل ہووے بس اللہ کا لفظ تمام غرضوں کو شامل ہے جو عالم کی نسبت اسکی ذات پاک سے خیال کی جاتی ہیں جیسے خالقیت اور رزقیت اور داد و ہشیر اور معبود ہونا اور سوائے اسکے اسیلوے اللہ کے لفظ کو نہ نامہ اسے نہ رت کا کیا ہے گویا یہ بات فرمائی کہ صفت اسکی یہ ہے کہ معبود اور پیدا کر نیوالا اور بنانے والا اور رزق دینے والا اور زندہ کر نیوالا اور ارنیوالا ہے اور سب عالم کے ضروریات اسی پائے گئے ہیں اور آخر تک اسکی تعلق رکھنے اور جو یہ بات عوام کے خیال میں علیحدہ علیحدہ مشترک تھی تو جمعیت کا ملانا اسکے ساتھ ضرور ہوتا کہ وہ اشتراک وہی بھی دور ہو جاوے اور توحید حاصل ہووے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قل کہ تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ وہ جسکو تم پوجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کمال کی صفتوں کا جامع ہے اور جو کچھ عالم میں دیکھا یا سنا جاتا ہے سب اسکی حیات اور علم اور اراد اور قدرت اور کلام اور سمع اور بصر ہے اور سوائے اسکے جو جو امر اور اعراض پائے جاتے ہیں سب اسکے وجود سے ہیں احد یا کثر نہ ہے نہ یکم رکھتا ہے نہ جزء لینے نہ جزو عملی نہ خارجی نہ بالفعل نہ تخلیلی اور اسکے کمال بسیط ہونے کی طرف اشارہ ہے جو احد کا لفظ فرمایا اسواسطے کہ واحد کا لفظ شرک عدوی کی نفی میں اکثر بولا جاتا ہے نہ اجزا کی نفی میں جیسا کہ کہتے ہیں زید بن کلاب واحد ہے اگرچہ ہر قسم پر آگاہ ناک کان اور سوائے اسکے بہت اجزا رکھتا ہے اسی سبب سے اسکو احد نہیں کہتے ہیں بس اس اندوہ ہے کہ کسی طرح قیمت اور بانٹ جس میں ہونے کے اور یہ بات خاص فی ذات پاک میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی اللہ الصمد اللہ کی لفظ کو کچھ مکرر لائے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو

باوجود اس صرف سبط اور مجرا احدیت کے اسکو تمام کمال کی صفتیں ثابت ہیں اس واسطے کہ اسکا صمد ہونا انہی صفتوں
 کو اتنا ضار کرتا ہے اور صمد کے معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ صمد وہ ہے جو کسی کا
 محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اور وجود کا سلسلہ بغیر کسی ایک ذات کے جو صمد کی صفت سے موصوف ہو قائم نہ
 رہ سکتا اس واسطے کہ عالم میں بالکل احتیاج دیکھی جاتی ہے اور جب ہر چیز دوسرے کی محتاج ہوئی تو ضرور ہوا کہ ایک
 ذات ایسی ہو کہ سب کا احتیاج اس کی طرف منتہی ہو اور وہ محتاج کسی کی نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو احتیاج کا سلسلہ منقطع
 نہ ہو تو حقیقت میں اس ذات پاک سے خواص ان میں سے دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ایک احد ہونا دوسرے صمد ہونا اور
 باقی صفتیں انہی دونوں صفتوں سے نکلی ہیں لہٰذا کیلئے نہ محتاج اس واسطے کہ اگر کسی چیز کو جسے تو حقیقت میں
 چیز اس کی شریک ہو جاوے اور جب شریک ہوئی تو اس سے بے پروائی حاصل ہوئی اور جب اس سے بے
 پروائی ہوئی تو وہ صمد نہ رہا اور نہ جانا گیا ہے کسی اس واسطے کہ اگر کسی سے جانا گیا ہوتا تو اسکا محتاج ہوتا
 اور جب محتاج ہوتا تو صمد نہ ہوتا اور جب احد ہوتا تو ^{وہ} لے کھو احد بھی صفت اس کی ہوگی اپنے
 اور نہیں ہے اسکے واسطے کوئی برابر ہی والا اس واسطے کہ اگر اسکا کوئی ہمسر ہوتا تو وہ دو دونوں ایک چیز میں شریک
 ہوتے اور دوسری چیز میں دو دونوں علیحدہ علیحدہ خاص ہوتے تو اس کی ذات پاک بیکار نہ ہوتی اور بعضے علمائے
 کہا ہے کہ شرکت کسی عدد میں ہوتی ہے تو اس کی احد کی لفظ سے نفی فرمائی اور کسی مرتبے اور منصب میں ہوتی ہے تو
 صمد کی لفظ سے نفی فرمائی اور کسی نسب میں ہوتی ہے تو اس کی اہل و عیال و اولاد سے نفی فرمائی اور کسی کام اور تاثیر میں ہوتی
 ہے تو اس کی اہل و عیال و اولاد سے نفی فرمائی اور کسی سبب سے اس سورہ کو سورہٴ اخصاص کہتے ہیں اور بعضوں نے یوں بھی کہا
 ہے کہ باطل مذہب والے دنیا میں پانچ فرقے ہیں پہلا فرقہ دہریہ کا جو کہتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے
 یہ سب باجماع ہوئے یہ کارخانہ بن گیا ہے مسلمان آدمی نے جسوقت ہوئی لفظ کو اپنی زبان سے نکالا تو اس
 باطل عقیدے سے اسکو جدا کیا اور بیزاری حاصل ہوئی دوسرا فرقہ فلاسفہ کا جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا
 تو ایک ہی مگر کوئی صفت نہیں رکھتا یہ جو تاثیریں کہ عالم میں پائی جاتی ہیں وہ کسی سبب سے ہیں نہ انسانی
 واحد سے اور حقیقت میں ہندوؤں کا مذہب بھی یہی ہے اور جب مسلمان آدمی نے اللہ کی لفظ کو جو سبب ل کی صفتوں کی
 جامعیت پر دلالت کرتی ہے کہ نکالا تو اس فرقے کے عقیدے پر غلامی حاصل ہوئی نیز یہ کا جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا

ایک نہیں ہو سکتا ہے اسکو کئی پیدا کرنے والے چاہئے اور جب مسلمان آدمی نے احد کی لفظ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جانا تو اس کے
 سے نجات پائی جو حافزہ گمراہ ہو گا یہ اہل کتاب جیسے یہود اور نصاریٰ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم کا پیدا کر نیوالا
 دوسری مخلوقات کی طرح ہے جو رو اور اولاد بھی رکھتا ہے چنانچہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام
 کو حق تعالیٰ کے بیٹے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو رکھتے ہیں اور جب مسلمان آدمی نے لم ید ولم یولد کہا
 تو اس عقیدے بالکل پاک ہوا اور اسی قسم سے ہیں و تشبیہیں جو یہود اور نصاریٰ نے باری تعالیٰ کی جناب
 میں ایجاد کی ہیں اور اس جناب پاک کو دوسری مخلوقات کی طرح سے چیزوں کا محتاج جانتے ہیں سو
 ان تشبیہوں کے رد کی واسطے صد کی لفظ جو تمام احتیاج کی نفی پر دلالت کرتی ہے کافی ہے پانچواں فرقہ جو مسیو کا
 ہے جو کہتے ہیں کہ عالم کے دو خالق ہیں ایک کا نام نیردان اور دوسری اچھی چیزیں ہیں سب اسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور
 دوسرے کا نام اہرن اور اسکو قوت تاثیر میں نیردان کے برابر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنہی چیزیں تاریک
 اور اندازینے والی ہیں اور سب بدیان اور برائیاں اسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ نیردان کے اور اہرن کے
 لشکر کے جھگڑا فتنہ رہتا ہے سو کبھی نیردان غالب ہو جاتا ہے اور اسکا حکم جاری ہوتا ہے تو عالم میں بھلائی غلب
 ہوتی ہے اور کبھی اہرن کا لشکر زور کرتا ہے تو عالم میں برائیاں پھیل پڑتی ہیں سو اس عقیدے کے رو کے واسطے
 لم یکن لکنوا احد کو آخر سو زمین لائے اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی مرکب ہے نفسی اور عقلی اور قلبی
 اور روحی اور سری لطیفوں سے اور نفس کے معرفت کی انتہا یہ ہے کہ لم ید ولم یولد و کم یکن لکنوا احد کو دریا
 کرے اسواسطے کہ نفس جس چیز کو شہو یہ یا غضب یہ قوت سے حاصل کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہوتی
 ہے لینے کسی چیز سے وہ پیدا ہوتی ہے یا عالم میں کوئی دوسری چیز اس کے برابر موجود ہے اور جو پروردگار کو سب
 موجودات اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں تو لاچاران صفوں کی اسکی نفی کرتے ہیں اور اس سے برتر عقل کا مرتبہ ہے
 اسکی معرفت کی انتہا مصفون اللہ الصمد کا ہے یعنی اللہ ایسی چیز ہے کہ احتیاج کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے
 اور وہ محتاج دوسرے کا نہیں ہوتا اسواسطے کہ اسباب اور سببات کا علم عقل کو دیا ہے سو عقل ہر چیز کو ایک سبب کا
 جانتی ہے اور اس سبب کو دوسرے سبب کا اور یہی سبب کہ دین اور دنیا کی تدبیریں کرنا جو عقل کا کام ہے سو دے
 تدبیریں اسباب کے لحاظ پر موقوف ہیں پس آدمی کی عقل کی دریافت کی انتہا اس ذات پاک کی حقیقت میں

اسی قدر ہے کہ وہ ذات پاک عالم اسباب اور مسببات سے بلند اور برتر ہے اور دل کی شان یہ ہے کہ کسی مشہور حالوں سے ایک حال میں متفرق رہے جیسے محبت اور خوف اور امید اور اعتماد اور دل کی معرفت کی اہمیت کا اثر ہے اور روح جو عالم امر سے آئی ہے اور نفخت فیہ من روحی کی غفلت سے سرفراز ہو چکی ہے اسکی معرفت کی انتہا اپنی اصل کی طرف کھینچ لی جاتا ہے اور اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس اور راحت پاتا اور وہ مجید جس کا مرتبہ روح سے اوپر ہے وہ سوا کہ ہوت مستقلہ کے نہیں جانتا ہے اور اس کا علم وجود کی خصوصیت کی دریافت میں منحصر ہے نہ سوائے اسکے سوا کسی رت میں وہ معرفت جو تمام لطائف انسانی سے متعلق ہے ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہر لطیف اس معرفت بہرہ یاب ہو کہ اوپر یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ ہو کا عاشقوں اور والہوں کی واسطے ہے کہ اس نفی پاک کے ملاحظے میں اس درجہ کی متفرق ہو گئے ہیں کہ سوائے اس قدر کے لینے ہو کے ان کے سامنے کچھ نہیں ہے اور کلمہ کا حارفون کے نصیب سب سہون اور صفوں میں اسکو پہچانتے ہیں اور ہر مرتبہ کے حکمون کو عذاباً جانتے ہیں اور احمد کا لفظ حصہ دوسرا ولیا اللہ کا ہے جو اس ذات واحد کو ہر کثرت میں اسی وحدت کی صفت سے ملاحظہ کرتے ہیں اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کنوا اعد کے معنی مہلکانوں کے نصیب ہیں جو عقلی اور نفی دلیلیوں کی قوت سے اس مرتبہ تک پہنچتے ہیں اور جب اس معنوں کو کوئی شخص جمع کرے تب پورا موجد ہو اور جانا چاہئے کہ اس سورت کو حدیث شریف میں ثلاثینے تہائی قرآن فرمایا ہے اور ایسا مقرر ہوا ہے کہ اس سورت کو جو کوئی پڑھے تو گویا تہائی قرآن اسنے پڑھا سو اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد تین چیز ہے باہر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے یا وصول کے طریق کی معرفت کا بیان ہے کتابوں کے نازل کر نے اور تنبیہوں کے پہنچنے سے اور شریعتوں کے بیان کرنے سے یا اس حالت کا بیان ہے جو حجت یا دوزخ میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوگی اور یہ سورت ان تینوں قسموں کے جانشین اور اول قسم ہے اسکے بیان میں کافی ہے چنانچہ اسکی توضیح اوپر ہو چکی ہے واللہ اعلم

سورۃ الفلق

یہ سورت مدنی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس سہ حرف ہیں اور فلق لغت میں صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں

رات کی اندھیری کو چھڑکے ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی سے صبح کا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک نمونہ ہے وجود کے ظاہر ہونے کا یعنی کسے پر دیے اس واسطے کہ ہستی کی حالت میں کچھ تمیز اور تشخیص نہیں ہوتی اور سب عالم پوشیدگی میں ہوتا ہے اور جب وجود کے نور کا ظہور ہوتا ہے تو ہر چیز معین اور مشخص ہو جاتی ہے اور ہر چیز کے نشان اور کم اور ہر چیز ہوتے ہیں اور یہ حالت بعینہ صبح کے نور ظاہر ہونے کی حالت ہے کہ اس کے سبب سے ہر چیز بدلتا ہے اور معلوم ہوتی ہے اور جس اور حرکت عالم میں ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی ہستی کا نمونہ ہے اور جو برائی اور بدی عالم میں پائی جاتی ہے تو تحقیق میں عدم کا وجود کے ساتھ ملتا ہے برائی کا سبب پڑتا ہے تو گویا سب برائیاں عدم کے ساتھ منسوب ہیں اور وجود کا نور ان برائیوں کا دفع کرنے والا ہے اور جو یہ سورت سب برائیوں سے پناہ مانگنے کے واسطے نازل ہوئی ہے تو ابتدا میں اس سورت کے نور کے ظہور سے اشارہ ہونا ضرور ہوا اور اس سورت کی اصناف اس نور کی طرف کر کے سورہ فلق اسکا نام رکھا ہے اور یہاں پر ایک نکتہ بہت لطیف اور باریک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک ہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو رب الفلق ہے تین چیزوں کی برائیوں سے نمود واقع ہوا ہے ایک تاریکی دوسرا سحر تیسرا حمد اور سورہ ناس میں ایک چیز کی برائی سے یعنی شیطان کے دوسرا سحر حق تعالیٰ کی جہنمتوں سے کہ رب الناس اور ملک الناس اور اے الناس میں نمود واقع ہے تو یہ اسلئے ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ دین کی حفاظت مقدم ہے جان اور بدن کی حفاظت سے اس واسطے کہ دونوں شیطانوں میں کا خراب کر دینا والا ہے اور دوسرے تینوں چیزیں یعنی تاریکی اور سحر اور حمد جان اور بدن کو ضرر پہنچا دینا پناہ مانگنا ہے اور بس اللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قل اعوذ برب الفلق کہ اس پناہ لینے والے کہ پناہ لیتا ہو نین فلق کے ہر درد گار کی اور فلق لغت میں صبح کے معنوں میں ہے اور تحقیق میں اس چیز کو کہتے ہیں جو پھٹے اور اس میں سے دوسری چیز نکل آئے تاکہ عجیب اور غریب نشانیاں اس نکلنے والی چیز سے ظاہر ہو دین جیسے نکلے کا دائرہ اور کجھور کی گٹھلی اور ہر درخت کا بیج یا جیسے شجر اور زمین کٹانے سے پانی نکلتا ہے یا جیسے باپ کی پیٹھ اور ما کا پیٹ سوان سب چیزوں کو فلق کا لفظ شامل ہے

اور فلق کی تخصیص اس واسطے ہے کہ مخلوقات کی برائی اکثر ان کی اصل کی جنابت کے وجہ سے ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اصل اور فرع دونوں پر محیط ہے تو شر کے دفع ہونے کے واسطے القاب اصل کی طرف ضرورتاً ہی چپنا چپ اگر کوئی شخص کسیے نوکر سے کچھ خوف اور خطرہ رکھتا ہے تو بالضرورت اس کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر اسے بھی کچھ ایذا کا کھٹکا ہوتا ہے تو اس آقا کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ آقا کا ایک سلسلہ تمام ہو جاوے اور یہ سلسلہ تمام نہیں ہوتا مگر جب کہ پاس ہو واسطے پہلے سے القاب کی تعلیم رب ہی کی طرف سے فرمائی ہے تاکہ جھگڑا ہی ہیک جاوے من شتر ما خلق برائی سے اس چیز کی جو پیدا کی ہے یہاں پر معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تین قسم کی ہیں ایک تو وہ جس میں خیر غالب ہے اور شتر مغلوب بلکہ مقرب جیسے مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دوسری قسم وہ جس میں برائی غالب ہے اور اولیاء مغلوب یا کہ معدوم ہے جیسے شیطان اور دوسرے موزی آدمی جو نیا جن اور درندہ اور چوہا پائے اور کیرے کو کہ اس سے سانپ اور کچھ وغیرہ تیسری قسم وہ ہے جس میں خیر اور شتر دونوں میں نہیں پھر کبھی کسی کے واسطے شتر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کے حق میں خیر جیسے دنیا کا مال اور جو دھچکے یا دوسرے اسباب بلکہ اخلاق اور علوم اور حب اور نسب اور دوسری صفات اور نسبتیں سب ہی حکم رکھتی ہیں بلکہ شتر یا خلق سے خیر کی دونوں قسموں میں وہ بدی مراد ہے جو انہیں موجود ہے اور قسم اول کی نسبت سے جو مطلق بدی نہیں رکھتی باعتبار نزدیک ہو جانے دوسری چیزوں کے ہے جیسے عبادت کا شریا اور سمعہ ہے اور ایمان کا شتر نفاق اور مرتد ہو جانا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا شتر کفر ہے اور انبیاء و اولیاء اللہ کا شتر کفر ہے اور صبیحہ و عجم ہونا اور علی بن ابی طالب کا شتر کفر ہے اور خیر و شتر علیہ السلام کا شتر کفر ہے اور خیر کی برائی اس میں ڈھیل کرنا ہے اور دیر لگانا اور نیک عمل کی برائی اس میں قصور کرنا ہے اور قسم کے شتر کی نسبت نیک کی طرف کرنا جائز ہے چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ بھول کا شتر کانٹا ہے اور خزانہ کا شتر سانپ اور خوبصورتی کا شتر بد خوئی ہے اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ شتر یا خلق سے مراد وہ شخص ہے جو بدترین مخلوقات کا ہے یعنی شیطان اور جو نہشتا تمام شتر نکاہے شیطان کا ہے تو خاص اسی سے پہلے پناہ مانگی و من شتر خا سی وانی و شتر اندھیر کی جگہ گھر آوے اور عجم کہے اب سمجھ لیا جائے کہ اندھیری کبھی سی ہوتی ہے یعنی ظاہرین نظر پڑتی ہے اور کبھی نہی جو نظر نہ لگتی ہے یعنی کہ اس میں بہت سی برائیاں ظاہر ہوتی ہیں اول تو پھیل پڑنا جنابت کے شیطانوں کا ہے کہ اندھیر

مناسبت کے سبب سے کلید میں آتے ہیں اور چمکا درون کی طرح اپنے اپنے مکانون سے نکل کے لوگوں کو
ایذا دیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات آوے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دو کہ وہ
شیطانوں کے منتشر ہونیکا وقت ہے دوسرے درندے جانور و مکا نکل پڑنا اور موزی کیٹر و نکا سوراحوں سے
باہر آنے کا وقت ہے جیسے سانپ اور بھوتیرے چور و نکا پھیل پڑنا لوگوں کے گھر بار لوٹنے کو چوتھے
جادو گردن اور طلسم والوں کی قوت کا وقت ہے اس واسطے کہ آفتاب کے نور قاہرہ کے سبب سے ان کے عمل
و کموتائیر کم کرتے ہیں پانچون فتن اور فجور والوں کا مشغول ہونا گناہوں میں ہے اور مخوضی تاریکی بھی کئی قسم
کی ہے لیکن ان سب میں بڑھکے وہم کی اندھیری ہے جو عقل کے نور پر غالب آتی ہے اور اشیاء کی حقیقتوں
کو نظر سے چھادیتی ہے اور اسی کی شاخوں سے کفر اور گناہوں کی اندھیری ہے اور بُرے
اخلاق اور بُری صحبتوں کی اندھیری ہے سو اس آیت میں ان سب تاریکیوں سے پناہ واقع ہوئی
ہے وَمَنْ شَرَّ لَئِنَّمَا أَتَى فِي الْغَدِّ اور بدی ہوئے والیوں کی گناہوں میں لینے نفوس خبیثہ کے شر سے
جو شیطانوں کے نام جسنے سے اور ان کے گھوٹلے سے توسل کر کے جانور میں اور بد نون میں تاثیر کرتے ہیں اور یہی
معنی ہیں وَمَنْ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور بدی سے حسد کر نیوالے کی جبل اپنے حسد کو ظاہر
کرے اور اسکے موافق عمل میں لاکو اور ہم قید اس واسطے ہے کہ حاسد جب تک کہ اپنے حسد کو چھپاتا ہے تو اس میں
کا ضرر اس کی طرف پہنچتا نہیں ہے اور یہیں سے معلوم ہوا کہ حسد برا بیون سے زیادہ بُرا ہے اور حقیقت
میں جو شر کہ عالم میں ظاہر ہوتا ہے سو یا ارادے اور اختیار والوں سے ظہور میں آتا ہے جیسے لوٹ قتل ظلم و ناان
لینا سحر کرنا اور سوا اسکے یا غیر ذوی الارادہ اور اختیار والوں کی طبیعتوں سے ہے جیسے غرق ہونا پانی میں یا طعن
آگ میں اور سوائے اسکے اور سب بد بیون سے بری بدی اختیار اور ارادے والوں کی ہے اور جبر ان سے
برائیوں کی حسد ہے اسی واسطے کہا ہے کہ اول گناہ جو آسمانین واقع ہوا ابلیس کا حسد تھا حضرت آدم
علیہ السلام سے اور اول گناہ جو زمین پر صادر ہوا سو قابیل کا حسد تھا ابیل سے باقی ہے یہاں پر دو
سوال اول تو یہ کہ جو پہلے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی تو بس جادو گردن اور حاسدوں
اور تاریکیوں کے تفصیل کرنے کی حاجت نہ رہی تھی پھر کس واسطے ان تین چیزوں کا خاص ذکر فرمایا جواب

اسکا یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں کا شر پوشیدہ اور چھپا ہوتا ہے بخلاف دوسرے مخلوقات کے کہ ان کا شر ظاہر اور کھلا ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ پوشیدہ شر بہت سخت ہوتا ہے کھلے شر سے اس واسطے پناہ مانگنا ان سے خاص کیے ضرور ہوا دوسرا یہ کہ غاسق اور حاسد کو کفرہ لائے ہیں پھر نفائحات کو کس واسطے لام تعریف سے معاف کیا جواب اس کا یہ ہے کہ لام تعریف کا استغراق کے واسطے ہے اور جادوگر بالکل شر ہیں کیونکہ صحنی نفیس گناہ کبیرہ ہے اگرچہ اسے شر کو دفع کرنا ناممکن ہے بلکہ اسے جادو کے واسطے خربی کا فزون کو جادو سے مارنا اور عورت کی طرف اس کے خاوند کے دل کو جادو سے پھیرنا درست نہیں ہے اور ہر خاسق اور ہر حاسد نہیں ہیں کیونکہ بہت سی راتیں خیر سے گزرتی ہیں اور حسد ظالموں اور کافروں کا بد نہیں ہے تو حاسد اور خاسق محل استغراق کا نہ تھے اس واسطے تنکیر مناسب ہوئی۔

سُورَةُ النَّاسِ

یہ سورت مدنی ہے اس میں چھ آیتیں اور بیس کلمے اور سی حرف ہیں اور اس سورت کو سورۃ الناس اس واسطے خطاب دیا ہے کہ حقیقتیں انبیاء اور کتب جو الناس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس میں مذکور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا اس واسطے ہے کہ اسما اور صفات اور افعال ذات باری کے انسان میں روشن ہیں اور رحمن اس لئے لائے ہیں تاکہ تو وجود کے فیضان کے تڑول کے بعد الناس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو اور رحیم اس واسطے لایا ہے تاکہ جو بدی کہ انسان میں ہے یا اسے ظاہر ہوتی ہے اسے حماقت کی طرف اشارہ ہو اور ان دونوں کو توں کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ البعید بن عاصم یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے سبب بیمار ہو گئے تھے چنانچہ بعضے وقت جو کام نہ کرتے تھے اس کو ایسا جانتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے پھر جب اس حادثے کو چھ مہینے ہو گئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور ایک سرہانے اور دوسرا پانی پی آپ کے پیٹھا اور آپس میں پوچھنے لگے کہ اس رسول کو کیا بیمار ہے دو سب نے کہا کہ ان پر جادو کیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے دوسرے نے کہا البعید بن عاصم نے انکا بال ان کی کنگھی سے لیا اور ان کی کنگھی کے دانوں میں کن ان کے چلوں سے گیارہ گریں

لکھائیں اور اسکو مجبور کے پھول کے خلاف میں پلیٹ کر بیڑ و زمین پتھر کے نیچے دبا دیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بوجہ اس عجب کے اسی بیچ کو ہم چند اصحاب اس کوئے کی طرف تشریف فرما ہوئے اور دو شخصوں کو اپنے بار و بینک اس
 کوئین تار او پتھر کے نیچے سے اسکو نکال لائے اور جبریل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں لیکر نازل ہوئے ان دونوں
 سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں چنانچہ آپ ایک آیت کو پڑھ کر گرہ پر پوندکتے تھے تو وہ گرہ کھل جاتی تھی اسی طرح گیسو میں
 کھل گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی حاصل ہوئی اور موزدین پر قرآن شریف کے تمام ہونے کا
 اکتہ یہ ہے کہ جب نعمت تمام ہوتی ہے اور کمال کو پہنچتی تو دشمن کے حسد اور فریب کے سوا کوئی خوف نہیں رہتا
 اس واسطے کہ ہر مقام بھی استعاذہ کیا تھا اور اس سورتیں استعاذہ شیطان کے شر سے خاص تین ناموں کے ساتھ
 فرمایا ہے رب اور مالک اور اکر اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا داخل ہونا آدمی کے دل میں تین طرف سے
 شہوت اور غضب اور باطل عقیدہ جبکہ ہوا بھی کہتے ہیں سورب کا نام شہوت کے شر کے دفع ہونے کی واسطے
 ہے اور ملک کا نام غضب کے شر کے دفع ہونے کے واسطے ہے اور اکر کا نام ہوا کے شر کے دفع ہونے کے واسطے ہے
 تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر شیطان تجھکو شہوت کی راہ سے دوسو سال تو ربوبیت کہ پروردگار کی نظر کرتا ہے
 غضب کی راہ سے پیش آو تو پادشاہت اور عدالت لائے کو اسکے یاد کر اور اگر ہوا کی راہ سے ستا دے تو اکر
 کے مرتبے کی طرف المتب کر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قل کہہ تو اسی کہنے والے اگر شیطان کے شر سے بڑا چاہتا ہے کہ آخوند یوب الناس بڑا دینا ہو میں دینا
 پروردگار کی ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی پرورش ب مخلوقات کو مثال ہے لیکن جو تربیت کہ آدمیوں پر واقع ہے اور ہر
 کسی مخلوقات پر نہیں ہے اس واسطے کہ جو در انسان کا تمام عالم کا نمونہ ہے تو گویا یہ ایک مختصر ہے حضرت ابوہریرہ
 کا اور خلاصہ عالم کا صحیح کہہ نوا اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ وجود اور حیات اور علم اور مادہ اور قدرت اور شہادت
 اور بینائی اور گویا یہ ہے حضرت الوہیت کی صفوں کے پر تو ہیں اور حرارت اور برکت اور ربوبیت
 اور پرست ہے سب اربعہ خلاصہ کے نمونے ہیں اور اپنے وجود کے مرکب ہو نہیں معادن لینے کھانوں کے نشانی

ماباب بھی میری طرح پادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور انہی سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دفع کرنے میں انہی کی طرف التجا لیتے ہیں لاچار اسکے بھی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے سو بادشاہ اور امیر ہے اور ان کی تردید کی وجوہ کے کارخانے کے انتظام کا سبب ہے بس اس حالت میں اسکو بادشاہ اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت میں بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیز میں کچھ احتیاج نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ یہی عالم غیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور سیطرے اپنے مطلب کے جاری ہونے اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب اسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی میری طرح دوسرے محتاج ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے تعلق رکھتا ہے جسکو آگے کہتے ہیں سوان تینوں صفتوں کا لانا یعنی رب اور ملک اور آگے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بندہ بچے کا سا مزاج رکھتا ہے اور سوا ربوبیت اور پرورش کے کچھ نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اسکو چاہئے کہ میرے ہی طرف التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے اور سب نبی آدم کو شامل ہے بخلاف ماباب کے کہ ان کی پرورش اپنے بچوں کے واسطے خاص ہے اور اگر اس بندہ کی عقل بلوغت کے حد کو پہنچی ہے اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں چاہئے ویسی پائی جاتی ہے اسواسطے کہ سلطنت میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجربے سے معلوم کر لیا ہے کہ ماباب اور پادشاہ اور امیر دوسرے کے محتاج ہیں جسکو آگے کہتے ہیں اور دن رات اسکو چاہ کرتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اسی کی جناب پاک میں التجا لیا جاتا ہے اور نفع کے سببوں اور وسیلوں پر اعتماد کے نہ ٹھہرا جائے کسی سے براؤ نہ کچھ کام جان جو وہ ہر مان توکل ہر مان ہرے تو تم ہی ہو اور تم لگ بھری دور جیسے گاگ بہاج کے سو بچے اور نہ تصور میں شیرالو سوا میں خیال فاسد کے اور میں خود سے تعلق ہے لینے پناہ لیتا ہوں میں فاسد خیالات کی بد سے اور فاسد خیال کی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہوں ہرگز کے فاسد کرنے دیکھنے کی تدبیر میں تیرے معرفت میں چوتھے عبادت میں پانچویں صفتا کی کی تردید کے سبب نہیں اور آدمیوں کے ابتداء سے عمر سے نہایت ہی کام درپیش ہیں اور جان کا مون میں غل پڑا تو عمر اسکی برباد گئی انتخا سے اسکو جو گناہ ہے اور یہ سواں کی صفت اسے صاحب اعتبار سے اسواسطے کہ شیطان کی ہدایتی یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے وقرآن شریف کی

ماباب بھی میری طرح پادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور انہی سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دے
 کرنے میں انہی کی طرف التجا لیا جاتے ہیں لاچار اسکے بھی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے سو
 بادشاہ اور امیر ہی اور ان کی تردیدی وجود کے کارخانے کے انتظام کا سبب ہے بس اس حالت میں اسکو بادشاہ
 اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت میں بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیزیں
 کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہی ہی عالم غیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور اس طرف سے اپنے مطلب کے جاری ہونے
 اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب اس کے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی میری طرح دوسرے
 محتاج ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے سے تعلق رکھتا ہے جسکو آگے کہتے ہیں سو ان تینوں صفتوں کا
 لانا یعنی رب اور ملک اور آگے کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بندہ بچے کا سامراج رکھتا ہے
 اور سوا ربوبیت اور پرورش کے کچھ نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اسکو چاہئے کہ میرے ہی
 طرف التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے اور سب نبی آدم کو شامل
 ہے بخلاف ماباب کے کہ ان کی پرورش اپنے بچوں کے واسطے خاص ہے اور اگر اس بند کی عقل بلوغت کے حد کو پہنچتی ہے
 اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں چاہئے ویسی پائی جاتی ہے اس واسطے کہ سلطنت
 میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجربے سے معلوم کر لیا ہے کہ ماباب اور پادشاہ اور امیر
 دوسرے کے محتاج ہیں جسکو آگے کہتے ہیں اور دن رات اسکو چاہتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف
 ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اسی کی جناب پاک میں التجا لیا جاتا ہے اور تسبیح کے
 سببوں اور وسیلوں پر اعتماد کہ نہ ٹھہرا جاتا ہے نہ کسی سے برا نہ کچھ کام جان جو وہ ہر بان ہو تو کل مہربان
 ہمارے تو تم ہی ہو اور تم لگ بھگ ہر دور جیسے کاگ بھاج کے سوچے اور نہ ٹھہرے میں شہر الہی میں خدائے فاسد
 کے اور میں خود سے متعلق ہے اپنے پناہ دینا ہونے میں فاسد خیالات کی بدی اور فاسد خیال کی طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے
 فرج کے فاسد کہ نیچے دوسرے نفس کی تدبیر میں تیسرے معرفت میں چوتھے عبادت میں پانچویں حق تعالیٰ کی نزدیک کے سببوں اور آدمیوں کو
 ابتداء سے عمر سے شہادت ہی کام درپیش ہیں اور جہاں کاموں میں غلٹ پڑا تو عمر اس کی برباد گئی انھیں اس کے جو عبادت
 اور یہ سو اس کی صفت کے صاحب اعتبار سے اس واسطے کہ شیطان کی پیدائشی یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے وقرآن شریف کی

طرف بلانا و حال سے خالی نہیں ہوتا تو بڑی طاعت سے جکا ثواب بہت ہی پھیر کے چھوٹی طاعت کی طرف جس کا ثواب بہت تھوڑا ہی غفلت دلاتا ہے جیسے عیادت مریض کی یعنی بیمار کے دیکھنے کی رغبت دلا کر نہا کر چھوڑا دے یا تھوڑی سی نیکی کو بڑی بڑی کا سبب کر دیتا ہے جیسے ایک ٹکڑی کا فقیر کو دینا اور اسپر احسان رکھنا اور اُسے ہنسی اور سخری کرنا یہاں پر تھوڑے شیطانوں سے جو آدمیوں کے دلوں کو اکثر خراب کرتے ہیں بیان کئے جاتے ہیں گوشتش ہوش سے سننے اُنے بچنا چاہئے ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ عوام لوگوں کے دلوں میں دوسے باتیں جو ان کی بوجھ اور ہمید سے باہر ہیں ڈالتا ہے جیسے ذات اور صفات الہی کی تحقیق اور بھید و نکاح اور آخرت کے کاموں کا خطرہ اور جبر اور اختیار کے مسئلے کی تحقیق اور قضا اور قدر کے بھید اور صحابہ آپ کی ہر ایسی جھگڑے میں حق بات کی تفتیش کرنا یعنی حق کی طرف تھاپے شیطانوں سے ہننا تاکہ رفیعہ عین تحقیق میں ان حقیقتوں کا انکار کر بیٹھیں اس واسطے کہ ان باتوں کی حقیقت دے لوگ بوجھ نہیں سکتے اور بعض دلوں میں وہی شے ڈالتا ہے جیسے بزرگوں سے شفاعت کی اور تھوڑی سی طاعت پر بڑے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام پر غرہ کرنا اور اس کے عذاب سے ڈر ہونا اور بعضوں کے دلوں میں اس کا عکس ڈالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش اور ثواب سے بالکل ناامید ہونا اور بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی تردید کی سے قہر دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تردید کی ہے اور دیو اور پڑھی اور جنات کی عبادت چھوڑ نہیں دنیا کے نقصان سے خوف دلاتا ہے اور دلوں میں ڈالتا ہے کہ اگر ان کی طرف نہ جھکو گے اور ان سے التجا نہ کر دے تو تمہاری اولاد و مہاجروں یا مال میں نقصان ہو جاوے گا اور نماز پڑھنے والوں کو پہلے ریا اور دکھانا ان کی نیت میں ملاتا ہے پھر کثرت اور رکعتوں کے شمار کو بھلاتا ہے اور بعضوں کو نیت سے اچھا جانے میں اور قرأت کو راک سے پٹے میں اور فون کو مرغی سے نکالتے ہیں گزرتا کرتا ہے اور زکوٰۃ کے دینے میں فقیر ہو جائیے ڈراتا ہے اور کچھ زکوٰۃ دینے والے ہی تو ریا اور سمجھاؤ بکرے اور فقیر احسان رکھنے سے اس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے اور حرام چیزوں میں مال خچ کر لے لیا اور اچھا دیکھتا ہے اور اب خیال میں ڈالتا ہے کہ شہوت اور جاہ میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں ہے اور غصے کے وقت ایسا دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تو غصہ نہ کرے گا تو تو عاجز اور ذلیل ہو جاوے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کب طرح کی محنت یا مشقت ہوئی تو اس کو دونا ملے گا کہ دکھاتا ہے اور بتوں کی عبادت کر نہیں پڑھی

بڑی مشقتیں کافرون کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اہل مین مرنے کو حرام اور بُرا دکھاتا ہے اور سوفت جان کی محافظت کا خیال اُن کے دل میں ڈالتا ہے اور فزون کو اپنی جان دینا بتوں کی واسطے اور بیٹے اور خاوند کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اسپر اُگر کھڑا کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت خوبصورت زیور لباس سے آراستہ جو محال وجہ سے موجود ہے اس کی طرف سے دل کو اس کے پھیرتا ہے اور بد اصل بد خلق شخص نام پاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ایمان کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اسکے کہ ان کے پاس مال اور اسباب بہت موجود ہوتا ہے اور ان کو آدمی کو مار ڈالنا تھوڑے سے قصور کرنا آسان دکھاتا ہے غرض کہ جو کچھ شیطان کے وسوسوں سے مذکور ہوا ہے یہ تھوڑا نمونہ اسکے فریبوں سے اور اگر اُس کے سبب د اور بڑائیوں کی شرح کی سوسے تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن ان سب کی علاج تین چیزیں ہیں پہلے یہ کہ اسکے مکر اور چیلے کو پہچاننا اس واسطے کہ جب یہ کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اسکا زور گھٹ جاتا ہے اور اس کی بُرائی کم ہو جاتی ہے جیسے پدر کہ جب گھر والوں کو جانگنا پاتا ہے تو بھاگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ مڑے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اتنے ناامید ہوتا ہے دوسری یہ کہ اسکے وسوسوں کو ناچیز جانا اور اس کی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت میں بھی اس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونکتا ہوا کہ جس قدر اس کی طرف التفات کیجئے بھونکتا سکا زیادہ ہوگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چب رہیگا تیسری یہ کہ ذکر قلبی اور سانی پر ہمت کی کرنا اور بری صفتوں سے جیسے شہوت اور غضب ہی اس کا دل کو پاک کھٹا اس واسطے کہ شہوت اور غضب کے خلیہ کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف ناگ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے واکتائیں اور غور وہ ولو اس ڈالنے والا لوگوں کی قوت تخلیل ہو جو فاسد عقائد اور شہوت اور غضب کے خلیے سے جوئے خال تمام و عون اور قوتوں میں گھیر کے بگاڑ دینا والا طبیعت یا نفس کی تدبیر کا یا عبادت اور تقرب کے سببوں کی سستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے اب سمجھ لیا چکا کہ ناہی کا لفظ اس سورت میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن باب واکنے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حقیقت میں یہ نہ کرنا نہیں ہے اس واسطے کہ پہلی جگہ پر ناس سے لڑ کر اچھا اور تربیت کا ذکر جو پرورش کے معنی میں ہے ان کے حال میں

بڑی مشقتیں کا فروں کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگرچہ مین مرنے کو حرام اور بُرا دکھاتا ہے اور سوقت جان کی محافظت کا خیال اُن کے دلون مین ڈالتا ہے اور افروں کو اپنی جان دینا بتون کیو اسطے اور بیٹے اور خاوند کی محبت مین جلنا آسان دکھاتا ہے اور اسپر اٹل کر کھڑا کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت خوبصورت زیور لباس سے آراستہ جو محال وجہ سے موجود ہے اسکی طرف سے دلواو اسکے پھیرتا ہے اور بداصل بدخلق تجس ناپاک عورتون سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ایمان کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اسکے کہ ان کے پاس مال اور اسباب بہت سا موجود ہوتا ہے اور ان کو آدمی کو مار ڈالنا قہور سے قصور کر نہیں آسان دکھاتا ہے عرض کہ جو کچھ شیطان کے دوسون سے مذکور ہوا ہے یہ تھوڑا نمونہ اسکے فہمیون سے اور اگر اُسکے رُفد اور برائیون کی شرح کی دوسے تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن ان سب کی علاج مین خیرین مین پہلے یہ کہ اسکے مکر اور حیلے کو پہچاننا اسطے کہ جب کسی کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اسکا زور گھٹ جاتا ہے اور اسکی بُرائی کم ہو جاتی ہے جیسے پور کہ جب گھروا لون کو جاگتا پاتا ہے تو جاگتا ہے اور جیسے مکار فوجی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ مرے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اُسے نا امید ہوتا ہے دوسری یہ کہ اسکے دوسون کو نہ خیر جانے اور اس کی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت مین بھی اس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونٹا ہوا کہ جس قدر اسکی طرف التفات کیجئے بھونٹتا بھونٹتا زیادہ ہونگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چب رہیگا تیسری یہ کہ ذکر قلبی اور سانی پر ہمیشگی کرنا اور بری صفتون سے جیسے شہوت اور غضب ہی اسکا دل کو پاک کھنکھانے اسواسطے کہ شہوت اور غضب کے خلیہ کی حالت مین ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف ٹاگ جاتا ہے اور شیطانی دوسوں مین آجاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے وَالنَّاسِ اور خواہ وہ دلو اس ڈالنے والا لوگوں کی قوت متخیلہ ہو جو فاسد عطا اور شہوت اور غضب کے خلیے سے جمونے خال تمام روحون اور قوتون مین بگبیر کے بگاڑ نیوالا طبیعت یا نفس کا تبریر کا عبادت اور تقرب کے سببونین بستی کا یا معرفت مین خطا کا سبب پڑتا ہے اب سمجھ لیا تھا کہ اس کا لفظ اس صورت مین پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن باب اول نے اپنی تفسیر مین کہا ہے کہ حقیقت مین یہ تکرار نہیں ہے اسواسطے کہ پہلی جگہ پر ناس سے لڑکے مراد ہے اور تربیت کا ذکر جو پرورش کے معنی مین ہے انکے حال مین

اور دوسرے مقام پر جو ان مراد ہیں اول ملک کا لفظ جو قہر اور سیادت کی طرف اشارہ کرتا ہے ایکے حال کے بہت مناسب معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ شہود پر غلبہ قوت ان کے اندر کمال کو پہنچی ہے اس واسطے قہر اور سیادت ان کے شانگی مناسب ہے اور تیسرے مقام پر بوٹے مراد ہیں اس واسطے کہ ان کے لفظ جو طاعت اور عبادت پر مبنی ہے ان کے حال کے بہت مناسب ہے اور چوتھے مقام پر صلح مراد ہے کیونکہ اکثر شیطان نیکوں کے بگاڑنے پر کمر باندھتا ہے اور ان کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پانچویں مقام پر غلبہ اور شیطاں میں مراد ہیں جن کا کام بھگانا اور وسوسہ ڈالنا ہے اور بعضے مفسرین نے یوں کہا ہے کہ ناسخ کی لفظ کو اس سورت میں پانچ مرتبے اس واسطے لائے ہیں کہ پانچ کا عدد اپنی طبیعت عددی کی راہ سے بھگت شرافت رکھتا ہے اور معدود کی رو سے بھی شرافت رکھتا ہے اس لیے کہ شرافت طبیعت عددی کی جہت سے اس واسطے ہے کہ عدد دائرہ اور دائرہ کے یہ منہ ہیں کہ جب اس کی ذات میں ضرب کریں اور حاصل ضرب کو پھر اس میں ضرب کریں اس طرح جہاں تک چاہیں لیکن ہر صورت میں پانچ اصلی اسکے موجود رہیں گے اور اس کے آخر میں اپنے تئیں ظاہر کریں گے جیسے پچیس اور اکیس پچیس اور علی ہذا التیاس اور شرافت معدود کی راہ سے اس واسطے ہے کہ ظہور حضرت حق کا مراتب کلمہ میں ہو جو حضرات خمسہ کہتے ہیں پانچ میں ہیں اور خلاصہ تمام پیدائش کا انسان ہے اس واسطے کہ بھی انتہا پانچ اعضاء پر ہے دو ہاتھ اور دو پاؤں اور ایک سر اور ہر ہاتھ اور ہر پاؤں میں پانچ پانچ انگلیاں ہیں اور سر جو اوپر کی جانب ہے صاف رکھتا ہے تو اس کا ظاہر جو حسن ظاہر ہے اور اس کا باطن جو اس جسم باطنی کی طرف منتہی ہوتا ہے اور بعضے محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی ابتدا با کے حرف سے ہے اور انتہا سین کے حرف پر بسبب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید دونوں جہان میں بس ہے چنانچہ حکیم ثنائی نے کہا ہے

اول آخر قرآن زیم بالمدون یعنی اندر دین رہبر تو قرآن بس

الحمد للہ کہ ترجمہ ہندی تفسیر فرخ الغریز کے سپارہٴ علم کا تیسری مرتبہ لباس طبع کا ہوا اور ۱۹ ویں شہر رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ بمطابق
مقدس کو طبع حیدری میں چھپکا اختتام کو پہنچا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مطبع طبایع خاص و عام کو کتاب
بیتوں کی اصلاح احقر العباد عبدالقادر ولد شیخ محی الدین اللہم اغفر لکاتبہ و منفعہ و بانیہ و مطبعہ و منفعہ و آلہ و معبودہ آمین
یارب العالمین